

Upanishada Deepika

THE PRANISHADS

Advaita, Visisthava, and Dvaita Bhashyas

VII.—TAITTIRIY UPANISHAD.

Of the Registrars, Translator of Vicharsagar,
and Editor of the Artha Deepika.

உபநிஷத் தபிகை

மூன்றுமத பாஷ்ய உபநிஷத்துக்களின்
தமிழ்-தொகுப்பு.
பெயர்

VII.—தைத்திரிபநிஷத்து.

சைதாபேட்டை ர. ஏ. சிவராமராவ்

பதிஸ்தரத்தது

க்தப்படு

PRI

AND CO.,

AT THE

"MIMPSON

PHAM'S BROADWAY,

ESS, PO

[Cop. 905. Translation reserved.]

of tran 1 20.

6-0-

E
ch
UP

64

nd
MIL

A

ED

R

d Tra
su Su

ன
பெய
2
தூஸ்தர
க்தபய
ras:
MPSON
SS, PO
806.
of train
6-0

தைத்திரீய உபநிஷத்தின் மூலமந்திரங்களின்

வரிசைப்படி விஷயங்களைக் காட்டும்

அட்டவணை.

1. முகவுரை	பக்கம்.	1
அத்தியாயங்களின் பெயர்கள்	...	4
அனுவாகங்கள்	...	6
மந்திரங்கள்	...	9
வாக்கியங்கள்	...	10
கோசங்களின் உற்பத்திப் பிரயோசனங்கள்	...	14
அத்வைதச் சுருக்கம்	...	22
விசிஷ்டாத்வைதம்	...	32
துவைதம்	...	35
ஷட்வித தாற்பரிய லிங்கநிருபணம்	...	40
சங்கராசிரியாருடைய உபோத்தாதம்	...	45
உபநிஷத்தத்தின் அர்த்தம்	...	52
உபநிஷத்தின் விஷய பலன்கள்	...	54
அபேதபோதம்	...	58

I. சிக்ஷாவல்லி.

கர்ம் உபாசனைகளாகிற பஹிரங்க சாதனங்கள்.

சாந்திமந்திரம்	59
முதலாவது அனுவாகம் :—தேகாபிமானிகளான தேவதைகளால் உண்டாகும் விக்கினங்களின் நிவிர்த்தியின் பொருட்டு ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம்	60
இவைகளை பிரேரேபிக்கும் பிரம்மத்தின் பிரார்த்தனை	68
2-வது அனுவாகம் :—உபநிஷத்தைப் படிப்பதில் சிரத்தைக்குறைவுவராமலிருக்கும் பொருட்டு வர்ணதிகளின் சிக்ஷை, கிரந்தத்தைப் படிக்கும் விதம்	75
3-வது அனுவாகம் :—இஹ பரலோக பலசித்தியின்பொருட்டு உபாசனை வித்தையை ஸ்துதிக்கும் மங்களாசரணம்	80
எந்த வித்தைக்காக மங்களாசரணம் கூறப்பட்டதோ அந்த வித்தை உபாசனை	82

	பக்கம்.
உபாசியங்களின் அவயவங்கள் முதலாவது லோகம்	85
2-வது. ஜோதிஸ்	89
3-வது. வித்தை	89
4-வது. பிரஜை	90
5-வது. ஆத்மா	91
உபசம்காரம்	92
உபாசனையின் பலம்	92
வித்தியாரணிய சுவாமிகளின் வியாக்கியானம்	95
4-வது அனுவாகம்.—மேதாதி சித்திக்கு மந்திரம் மேதையை இச் சிக்கிறவன் ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம்	97
சரீரசௌக்கியத்திற்காக பிரார்த்தனை	101
அன்னபான வஸ்திராதிகளின் சித்தியின்பொருட்டு மந்திர ங்கள்	105
தனத்துடன் கூடினவன் தருந்த சிஷ்யர்களை அடைய பிரார்த் தனை	109
அவன் கீர்த்தியை அடைய பிரார்த்தனை	111
ஈசுவரனுடன் ஒன்றாய்விட பிரார்த்தனை	112
அநேக சிஷ்யர்களை சம்பாதிக்க பிரார்த்தனை	114
ஹோமமந்திரம் சொன்னபிறகு உபாசனாமந்திரம்	116
5-வது. அனுவாகம்.—அங்கதேவதைகளின் உபாசனை மூன்றுதேவ தைகளுக்குப் பிரதீகங்களான வியாஹிருதிகள்	118
4-வது வியாஹிருதி	119
வியாஹிருதிகளின் தியானம்	121
வியாஹிருதிகளை லோகங்களாக தியானித்தல்	124
அவைகளை தேவதைகளாக தியானித்தல்	127
ஷட வேதங்களாக ஷட	129
ஷட பிராணங்களாக ஷட	131
உபசம்காரம்	132
வியாஹிருதிகளின் உபாசனை	134
6-வது. அனுவாகம்.—உத்தமாதிகாரிக்கு பிரம்மோபாசனை உபா சியஸ்வரூபம்	139
பிரம்மத்தை அடையப்போகவேண்டிய மார்க்கம்	142
உபாசனையின் பலன்	146
உபாசனாவிதி	154
7-வது. அனுவாகம்.—மந்தாதிகாரிக்கு சகுணப்பிரம்மோபாசனை	160
ஆதிபௌதிகம்	161
ஆத்தியாத்மிகம்	164
விதிக்கப்பட்ட உபாசனை	166
8-வது. அனுவாகம்.—உத்தமாதிகாரிக்கு பிரணவோபாசனை உபா சியத்தின் ஸ்வரூபம் பிரணவம் பிரம்மம்	169
ஜங்காரத்தின் சர்வசம்பந்தம்	172
பிரணவத்துக்கும் பிரம்மத்துக்கும் சம்பந்தம்	179

9-வது. அனுவாகம்.—உபாசனையுடன் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய கர்மங்கள்	182
முக்கியமான கர்மங்கள்	188
10-வது. அனுவாகம்.—பிரம்மஞானத்துக்காக மந்தன் ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம்	193
11-வது. அனுவாகம்.—வேதானுசாசனம்	201
அனுசாசன் பிரகாரம்	202
விடக்கூடாத தர்மங்கள்	203
மாதாமுதலானவர்களை தேவதைகளாக பூஜித்தல்	208
வைதீககர்மாறுஷ்டானம் பெரியோர்களின் அனுஷ்டான அனுசரணை	209
பெரியோர்களின் சேவை	211
தானவிசேஷம்	212
சந்தேக சிவர்த்தி உபாயம்	215
தோஷமுள்ளவர்களுடன் வியவஹாரம்	218
அனுசாசனத்திற் உபசம்காரம்	219
12-வது. அனுவாகம்.—முடிவில் ஜபிக்கவேண்டிய சாந்திமந்திரம்	232
சிக்ஷாவல்லியின் முடிவு	235

II. பிரம்மவல்லி.

சாந்திமந்திரம் (தோஷபரிகாரத்துக்காக)	237
குருசிஷ்ய லக்ஷணங்கள்	238

I. சிரவணப்பிரகரணம்.

1-வது. அனுவாகம்.—சமஸ்த உபநிஷத்துக்களின் சாரங்களைச் சங்கிரகமாய்க் கூறும் சூத்திரரூப வசனம்	242
ஷை சூத்திரத்தின் சுருக்கமான வியாக்கியானம் போலிருக்கிற ரிக்கு பிரம்மலக்ஷணம்	250
பிரம்ம பிரபந்தியின் ஸ்வரூபம்	272
அந்த லக்ஷணத்தைக்காட்டும் சிருஷ்டிஸ்வரூபம்	284
அன்னமயகோசம்	305
அன்னமய உபாசனையின்பொருட்டு அதின் அவயவங்கள்	312
ஆதாரசுலோக பிரதிஞ்ஞை	316
2-வது. அனுவாகம்.—அன்னமய பிரம்ம விஷயமாய் சுலோகம்	316
பிராணமயகோசம்	327
அதின் உபாசனை	331
3-வது. அனுவாகம்.—பிராணமய பிரம்ம விஷயமாய் சுலோகம்	337
பிராணமய உபதேசத்தின் தாற்பரியம்	341
மனோமயகோசம்	343

அதின் உபாசனை	347
சுலோகப் பிரதிஞ்ஞை	335
4-வது. அனுவாகம்:—மனோமயகோச விஷயமாய் சுலோகம்	353
மனோமயோப தேசத்தின் தாற்பரியம்	356
விஞ்ஞானமயகோசம்	357
அதின் உபாசனை	362
சுலோகப்பிரதிஞ்ஞை	365
5-வது. அனுவாகம்:—விஞ்ஞானமய பிரம்ம விஷயமாய் சுலோகம்...	366
விஞ்ஞானமய உபதேசத்தின் தாற்பரியம்...	371
ஆந்தமயகோசம்	371
அதின் உபாசனை	377
சுலோகப்பிரதிஞ்ஞை	382
6-வது. அனுவாகம்:—ஆந்தமய பிரம்ம விஷயமாய் சுலோகம்	384
ஆந்தமயம் ஆத்மா என்கிற நிச்சயம்	387

II. மன்னப்பிரகரணம்.

சிஷ்யனுடைய பிரச்னங்கள்	390
அவைகளின் விவரம்	391
குருவின் உத்தரம் சுருதியால் சிருஷ்டி நிரூபணம்	395
பிரம்மத்தின் ஜீவரூப பிரவேசம்	403
பிரம்மத்தின் போக்கிய ரூபபரிணாமம்	409
யுக்தியால் வித்வதனுபவம்	414
சுலோக பிரதிஞ்ஞை	415
7-வது. அனுவாகம்:—பிரம்மசுத்பாவ விஷயமாய் சுலோகம்	416
பிரம்மத்தின் ஆந்தரூபம்	420
வேறுவிதமாய் நிரூபணம்	423
வித்வத் சம்சயபரிகாரம்	426
அவித்வத் சம்சயபரிகாரம்	430
பிரம்மதத்துவ மறியாத வித்வான்	431
சுலோகப்பிரதிஞ்ஞை	433
பிரம்மதத்துவஞானமற்ற உபாசகனுக்கும் பயமிருக்கிற விஷய த்தில் சுலோகம்	433
முன் சுருக்கமாய் சொல்லப்பட்ட ஆந்த ரூபத்தின் விசாரம்	439
சர்வஜன பிரசித்தமான மானுஷ ஆந்தம்	442
மனுஷ்ய கந்தர்வ ஆந்தம்	447
தேவகந்தர்வ ஆந்தம்	450
ஸ்திரமான பிதிருக்களின் ஆந்தம்	451
ஆஜானஜதேவ ஆந்தம்	452
கர்மதேவ ஆந்தம்	453
தேவ ஆந்தம்	453
இந்திர ஆந்தம்	454

	பக்கம்.
பிரஹஸ்பதி ஆரந்தம்	454
பிரம்மாநந்தம்	455
ஷட	459
ஆரந்தஞானபலன்	464
சுலோகம்	473
சுலோகம்	474
இப்படி அறிந்தவனுக்கு சந்தாப அபாவம்	477
இந்த தாபமில்லாமைக்குக் காரணம்	479
அறிவின் பலன்	480
உபசம்காரம்	482
கோவை	483
சாந்திமந்திரம்	483

III. பிருகுவல்லி.

விசாரரூப அந்தரங்கசாதனம்.

சாந்திமந்திரம்	484
1-வது. அனுவாகம்:—பிரம்மோபதே	484
சம்செய்யும்படி பிருகுவின் கேள்வி	484
உபதேசம்	487
பிரம்மலக்ஷணம்	488
பிருகுவின்தபஸ்	495
2-வது. அனுவாகம்:—அன்னம் பிரம்மம் என்பதாய் விசாரம்	498
அதின்பேரில் கேள்வி உத்தரம் தபஸ்	499
3-வது. அனுவாகம்:—பிராணன் பிரம்மம் என்பதாய் விசாரம்	502
அதின்பேரில் கேள்வி உத்தரம் தபஸ்	503
4-வது. அனுவாகம்:—மனது பிரம்மம் என்பதாய் விசாரம்	504
அதின்பேரில் கேள்வி உத்தரம் தபஸ்	505
5-வது. அனுவாகம்:—விஞ்ஞானம் பிரம்மம் என்பதாய் விசாரம்	506
அதின்பேரில் கேள்வி உத்தரம் தபஸ்	506
6-வது. அனுவாகம்:—ஆரந்தம்பிரம்மம் என்பதாய் விசாரம்...	507
உபசம்காரம்	510
இந்த ஞானத்தின் பலன்	513
7-வது. அனுவாகம்:—அன்னத்தின் ஆதரவு	516
பிராணன் உபாசியம்	517
உபாசனை	520
8-வது. அனுவாகம்:—வேறு உபாசியம்	521
உபாசனை பலன்	522
9-வது. அனுவாகம்:—மற்றுமொரு உபாசியம்	523

பக்கம்.

10-வது. அனுவாகம்:—ஆதரவு	524
சிஷ்டாசாரம்	525
தானபலன்	527
வேறு உபாசனைகள்	530
தேவதை சம்பந்த உபாசனை	533
மற்றும் வேறு உபாசனைகள்	537
அறியவேண்டியது அறிவு பலன் கானம்	543
கானஸ்வரூபம்	549
பலன்	555
உபசங்காரம்	556
சாந்திமந்திரம்	558

IV. நாராயணவல்லி.

1-வது. அனுவாகம்:—சாந்திமந்திரம்	560
பிரம்மத்தவத்தை பிரதிபாதிக்கும் 1-வது ரிக்கு	560
2-வது ஷை	561
3-வது ஷை	562
4-வது ஷை	563
5-வது ஷை	564
பிரம்மத்தின் விசுவரூபரூபிக்கும் 6-வது 7-வது ரிக்குகள்	565
பிரம்மத்தினின்றும் காலத்தின் உற்பத்தியைக்காட்டும் 8-வது	567
9-வது ரிக்குகள்	567
பிரம்மத்தை அறியாமைக்குக்காரணமாகிய பிரம்மத்தின் ரூபம்	568
பாவத்தைக்காட்டும் 10-வது 11-வது மந்திரங்கள்	570
ஷைக்கு மந்திர உதாஹரணம்	570
திக்கு முதலியவைகள் பரமாத்மாவின் உபலக்ஷணங்கள் என்	570
பதற்காக இரண்டுமந்திரங்கள்	572
சொன்ன விஷயத்தில் சிரத்தை ஒளிக்கும்பொருட்டு கந்தர்வ	572
விருத்தாந்தத்தைக்கூறும் இரண்டு மந்திரங்கள்	574
பரமேசுவரன் சர்வஜனங்களுக்கும் உபகாரம்செய்கிறார் ஞானி	576
களுக்கு முக்திகொடுக்கிறார் என்பதை காட்டும் இரண்டு	576
மந்திரங்கள்	576
இதுவரையில் சொன்ன பிரம்மவித்தையின் உபசங்காரம்	576

2. பிரம்மவித்தியாசாதனங்கள்.

அந்தர்யாமி பிரார்த்தனை	577
சிஷ்ட பிராப்திக்காக பிரார்த்தனை	578
சம்பாதிக்கப்பட்டவைகள் நாசமாகாமலிருக்கும்படி பிரார்த்தனை	578

பக்கம்.

12 காயத்திரி மந்திரங்களால் பலதேவதைகளின் பிரார்த்தனை.

1-வது ருத்திர பிரார்த்தனை	...	579
2-வது மஹேச ஷை	...	580
3-வது விநாயக ஷை	...	580
4-வது நந்திகேசுரைஷை	...	580
5-வது சுப்பிரம்மணியஷை	...	581
6-வது கருட ஷை	...	581
7-வது பிரம்ம ஷை	...	581
8-வது நாராயண ஷை	...	582
9-வது நரசிம்ம ஷை	...	582
10-வது சூரிய ஷை	...	583
11-வது அக்கினி ஷை	...	583
12-வது துர்க்கா ஷை	...	583

3. வ்ருநாங்க மந்திரங்கள்.

தூர்வா மந்திரம்	1-வது	...	584
	2-வது	...	585
	3-வது	...	585
மிருத்திகா மந்திரம்	1-வது	...	586
	2-வது	...	686
	3-வது	...	587
	4-வது	...	588
இந்திராதிகளால் பயமுண்டாகாமலிருக்கும் பொருட்டு			
	1-வது மந்திரம்	...	588
	2-வது மந்திரம்	...	589
முதலே முதலியதால் பீடை - வராததற்காக இந்திரப் பிரார்த்தனை			590
ஸோம இந்திரர்களின் பிரார்த்தனை	590
பரமாத்ம பிரார்த்தனை	592
பிருதிவீ பிரார்த்தனை	1-வது மந்திரம்	...	562
	2-வது மந்திரம்	...	563
ஜலப்பிரவேசத்துக்காக பிரார்த்தனை மந்திரம்	1-வது	...	594
	2-வது	...	565
	3-வது	...	595
முழங்கால் ஜலத்தில் வின்றுகொண்டு ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம்			
	1-வது	...	596
	2-வது	...	597
நாபிவரையில் ஜலத்தில் வின்றுகொண்டு ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம்			598
அப்புதேவதையின் பிரார்த்தனை	599
வருணதேவதை பிரார்த்தனை 2 மந்திரங்கள்	600
ஜலத்திலிருக்கும் தேவதைகளின் நமஸ்கார மந்திரம்	601
முழுகுமிடத்தில் கெட்ட ஜலமிராமலிருக்க பிரார்த்தனை	602

			பக்கம்.
முழுதும்போது சொல்லவேண்டிய மந்திரங்கள்	602
சுை	603
கங்காதி நதிகளின் ஆவாஹனம்	604
ஜலத்தில் முழுகிறவனுக்கு பிராணாயாம மந்திரம்	604
அவகாஹஸ்ஸுளத்திற்காக மந்திரங்கள்	605
ஸ்னானம் செய்தவனுக்கு ஆசமனமந்திரம்	608
ஆசமனம் செய்தபிறகு மனுஸ்ஸுளத்தில் மந்திரம்	609
கோவை	612

4. இதரகர்ம மந்திரங்கள்.

2-வது அனுவாகம் :—அனிஷ்ட பரிஹாரத்துக்காக ஜபிக்கவேண்டிய			
1-வது மந்திரம்	613
2-வது ஸுை	616
3-வது ஸுை	617
4-வது ஸுை	617
3-வது அனுவாகம் :—பாபகூய மூலமாக அன்னகாமனுக்கு ஹோம			
மந்திரம்	618
4-வது அனுவாகம் :—கேவல பாபகூயத்திற்காக மந்திரம்...			620
5-வது அனுவாகம் :—மஹத்வத்ஸத இச்சிக்கிறவனுக்கு ஹோம			
மந்திரம்	621
6-வது அனுவாகம் :—பிரதி பந்த ஸிவாரணை மூலமாக ஞானபிராப்தி			
யின் பொருட்டு ஹோமமந்திரம்	621
7-வது அனுவாகம் :—	சுை	...	622
8-வது அனுவாகம் :—வேதாந்த பிராப்திக்காக ஜபிக்க வேண்டிய			
மந்திரம்	623
9-வது அனுவாகம் :—அடையப்பட்ட வேதம் மறக்காமலிருக்கும்			
பொருட்டு ஜபிக்க வேண்டிய மந்திரம்	624
10-வது அனுவாகம் :—ஞானசாதகமான சித்தைகாக் கிரியரூபதபஸ்...			625
11-வது அனுவாகம் :—ஞானசாதகமான விஹிதானுஷ்டான ரூப			
புண்ணியம்	626
12-வது அனுவாகம் :—சுத்தாந்த க்ரணமுள்ள புருஷனுக்கு சத்			
வோபதேசாரம்பம்	627
1-வது ரிக்கு	627
2-வது ஸுை	629
3-வது ஸுை	630
4-வது ஸுை	631
5-வது ஸுை	632
6-வது ஸுை	633
7-வது ஸுை	635
8-வது ஸுை	637
9-வது ஸுை	637

பக்கம்.

10-வது	சுை	638
11-வது	சுை	639
12-வது	சுை	640
13-வது	சுை	641
14-வது	சுை	642
15-வது	சுை	648
16-வது	சுை	645
17-வது	சுை	646

13-வது அலுவாகம்:—உபாசியரான டீஹேசுவரருடைய உபாசியா
குணவிசேஷங்கள்:—

1-வது	சுை	647
2-வது	சுை	648
3-வது	சுை	648
4-வது	சுை	649
5-வது	சுை	650
6-வது	சுை	650
7-வது	சுை	651
8-வது	சுை	652
9-வது	சுை	653
10-வது	சுை	654
11-வது	சுை	654
12-வது	சுை	655

14-வது அலுவாகம் :—மண்டலத்தில் பரப்பிர்ம்ம் உபாசனை ... 650

15-வது அலுவாகம் :— சுை உபாசியகுணம் ... 658

16-வது அலுவாகம் :—ஈசுவர நமஸ்கார மந்திரங்கள் ... 661

17-வது அலுவாகம் :—ஈசுவரனுடைய மேற்கு முக விஷயமான
மந்திரம் ... 664

18-வது அலுவாகம் :—வடக்கு முக விஷயமான மந்திரம் ... 665

19-வது அலுவாகம் :—தஷணமுக விஷயமான மந்திரம் ... 666

20-வது அலுவாகம் :—கிழக்குமுக விஷயமாய் மந்திரம் ... 667

21-வது அலுவாகம் :—உளர்தவ முகவிஷயமாய் மந்திரம் ... 667

22-வது அலுவாகம் :—ஈசுவர விஷயமான மந்திரங்கள் ... 669

23-வது அலுவாகம் :—உபாசியத்தின் நமஸ்காரமந்திரம் ... 670

24-வது அலுவாகம் :—ருத்திர தேவதை விஷயமாக மந்திரம் ... 670

25-வது அலுவாகம் :— சுை ... 671

26-வது அலுவாகம் :—அக்கினி ஹோத்திரத்திற்குச் சாதகமான
விருக்ஷத்தின் விதானம் ... 672

27-வது அலுவாகம் :—பிரதி பந்த நிவாரக மந்திரம் ... 672

28-வது அனுவாகம் :—ஜீவனுக்கு ஹேதுவான பூமி முதலியதைக் கொடுப்பது மூலமாக முக்திக்குக்காரணமாயிருக்கும் பிருதி வீதேவதை விஷயமாய் மந்திரம்	673
29-வது அனுவாகம் :—விருஷ்டி அபாயமிராமலிருக்கும் பொருட்டு	
30-வது அனுவாகம் :—மாத்தியான் னிகசந்தியாவந்தனத்தில் ஜலபான மந்திரம்	676
31-வது அனுவாகம் :—சாயம் சந்தியாவந்தனத்தில் ஜலபானமந்திரம்	677
32-வது அனுவாகம் :—பிராத சந்தியாவந்தனத்தில் ஜலமான மந்திரம்	679
33-வது அனுவாகம் :—பிரானூயா மாசிகளில் ஒங்காரத்தின் ரிஷிமுத வியவைகள்	679
34-வது அனுவாகம் :—மூன்று சந்திகளிலும் காயத்திர் ஆவாஹன மந்திரம்	680
35-வது அனுவாகம் :—ஷை	682
ஆவாஹனத்திற்குப் பிறகு பிரானூயா மந்திரம்	685
36-வது அனுவாகம் :—காயத்திர் விசர்ஜனம்	687
37-வது அனுவாகம் :—சூரியன் விஷயமாய் ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம்	689
38-வது அனுவாகம் :—பிரம்மஹத்தியாதி தோஷச்சிவர்த்திக்காக ஜபி க்கவேண்டிய மந்திரம்	690
39-வது அனுவாகம் :—2-வது மந்திரம்	692
இதின் மஹிமை	695
40-வது அனுவாகம் :—3-வது மந்திரம்	696
ஷை	698
ஷை	698
இதின் மஹிமை	699
41-வது அனுவாகம் :—மேதாதேவதையின்பிரார்த்தனை 1-வதுமந்திரம்	700
2-வது ஷை	701
42-வது அனுவாகம் :—மேதஸ்ஸைக் கொடுக்கும் இந்திர பிரார்த்தனை	702
ஷை	702
43-வது அனுவாகம் :—ஷை	703
44-வது அனுவாகம் :—ஷைக்கு அக்கினி சூரியன் இவர்களின் பிரார்த்தனை	704
45-வது அனுவாகம் :—பரமாத்மாவினிடம் ஸ்வாபீஷ்ட யாசனை	706
46-வது அனுவாகம் :—ஷை	706
47-வது அனுவாகம் :—வாயுவுக்கு பிரார்த்தனை	707
48-வது அனுவாகம் :—பிரஹஸ் பதிக்கு ஷை	708
49-வது அனுவாகம் :—தேவதைகளுக்கு ஷை	709
50-வது அனுவாகம் ஷை ஷை	710
51-வது அனுவாகம் :—மிருத்தியுவுக்குப் பிரார்த்தனை	710
52-வது அனுவாகம் :—ருத்திர ஷை	711
53-வது அனுவாகம் :—ஷை	712
54-வது அனுவாகம் :—பிரஜாபதிக்கு ஷை	713
55-வது அனுவாகம் :—இந்திரனுக்கு ஷை	714

பக்கம்.

56-வது அனுவாகம் :—ஈசுவரனுக்கு	714
57-வது அனுவாகம் :—மிருத்தியுவுக்கு	717
58-வது அனுவாகம் :— ஷை	717
59-வது அனுவாகம் :—வைசுவதேவ மந்திரங்கள்	717
60-வது அனுவாகம் :—சகல தேவதைகளுக்கு பிரார்த்தனை	719
61-வது அனுவாகம் :— ஷை	720
62-வது அனுவாகம் :— ஷை	721
63-வது அனுவாகம் :—விரஜா ஹோமமந்திரம்	1-வது	721
	2-வது	722
	3-வது	722
64-வது அனுவாகம் :—திவ ஹோமமந்திரம்	1-வது	723
	2-வது	724
65-வது அனுவாகம் :—பிராணதிகு ளுக்கப்பிரார்த்தனை மந்திரங்கள்	726
66-வது அனுவாகம் :—சரீராதிகுத்தியின் பொருட்டு அநேகமந்திரங்கள்	727
67-வது அனுவாகம் :—வைசுவதேவ கர்மத்தில் ஹோமமந்திரங்கள்	731
பலிஹரண சர்ம மந்திரங்கள்	732
தான்னிய பிராப்திக்கு பிரார்த்தனை	735
பூதங்களுக்கு பலிஹரணம்	736
68-வது அனுவாகம் :—ஜபத்தால் மட்டும் பாபசிவர்த்திக்கு மந்திரம்	756

4. போஜனப் பிரகரணம் (738-748)

69-வது அனுவாகம் :—பிராணஹுதி மந்திரம்	738
போஜனத்திற்கு முன் ஜலப்பிராசன மந்திரம்	740
வேறு பிராணஹுதி மந்திரங்கள்	740
போஜனத்திற்குப் பிறகு ஜலப்பிராசன மந்திரம்	741
70-வது அனுவாகம் :—அன்னாபி மந்திரண மந்திரம்	741
71-வது அனுவாகம் :—போஜனத்திற்குப் பிறகு பரமேசுவர அனுசந்தானத்திற்குச் சாதகமான மந்திரம்	742
72-வது அனுவாகம் :—போஜனத்திற்குப் பிறகு அங்கஸ்வாஸ்தியத்தின் பொருட்டு மந்திரம்	743
73-வது அனுவாகம் :—இந்திர சப்தரிஷி சம்வாத மந்திரம்	745
74-வது அனுவாகம் :—பிறகு ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம்	746
75-வது அனுவாகம் :—மிருத்தியு பரிஹாரத்துக்காக பிரார்த்தனை	747
76-வது அனுவாகம் :— ஷை	747
77-வது அனுவாகம் :—பரமாத்மாவிட மிருந்து சர்வாபிஷ்டம் சித்திக்கப் பிரார்த்தனை	749

5. சன்னியாசப் பிரகரணம்

78-வது அனுவாகம் :—ஞானசாதன விஷயத்தில் பலமதங்கள்
1-வது மதம்	750

	பக்கம்.
2-வது மதம்	751
3-வது ஸை	751
4-வது ஸை	752
5-வது ஸை	752
6-வது ஸை	753
7-வது ஸை	753
8-வது ஸை	754
9-வது ஸை	754
10-வது ஸை	755
11-வது ஸை	755
12-வது ஸை	755
உபசம்காரம்	756
79-வது அனுவாகம் :—ஒருகதை	757
1-வது சாதனம்	758
2-வது ஸை	759
3-வது ஸை	760
4-வது ஸை	761
5-வது ஸை	762
6-வது ஸை	763
7-வது ஸை	763
8-வது ஸை	764
9-வது ஸை	765
10-வது ஸை	766
11-வது ஸை	767
12-வது ஸை	768
இந்த சாதனங்களால் அடையக் கூடிய ஹிரணியகர்ப்ப ரூபம்	768
ஹிரணியகர்ப்பாவயவமான சம்வத் சரமாஹாத்தியம்... ..	769
ஆதித்திய மண்டல பிரசம்சை	771
சன்னியாசத்தால் தத்துவ ஞானமடைந்த புருஷனுடைய பிரசம்சை	773
ஞானபலம்	774
சன்னியாசம் உபசம்காரம்	774
அந்தர்யாமி ஸ்துதி	776
ஒங்கார பிரசம்சை	776
தத்துவ ஞானபலம்	777
தத்துவ வித்தியோபசம் காரம்	777
80-வது அனுவாகம் :—யஞ்ஞாங்க திரவியங்களாக யோகிகளின் அவ	777
யவ நிருபணம்	778
ஜோதிஷ டோமாதிகளின் அவயவநிருபணம்	779
காலம் யாகரூபமாய் நிருபணம்	780
கிரமுக்திலக்ஷணம்	771
கோவை	784
சாந்தி மந்திரம்

முகவுரை.

கிரமப்பிரப்தமான தைத்திரீய உபநிஷத்து இப்போது மொழி பெயர்க்கப்படுகின்றது.

இந்தப்பிரதேசங்களில் விசேஷப் பிரசித்தியை அடைந்திருக்கும் உபநிஷத்து இதுவே. இதைத்தான் பிராமணர்களுக்குள், வெகு பேர்கள் அத்தியயனம் செய்திருக்கிறார்கள். சுவரத்துடன் அத்தியயனம் செய்யத்தக்க உபநிஷத்துகளே வெகு ஸ்வல்பம். அவைகளுக்குள் இது ஒன்று. அந்த ஸ்வரம் இந்த கிரந்தத்திலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த உபநிஷத்தின் பெயர் தித்திரீ என்னும் ரிஷியின் பெயரினின்றும் கிடைத்தது. வேதவியாச ரூடைய சிஷ்யரான வைசம்பாயன ரிஷியிடம் யாஞ்ஞவல்கியர் முதலான ரிஷிகள் வித்தியார்த்திகளாய் யஜுர்வேதத்தைப் படனம் செய்தார்கள். அப்போது எதோ ஒருகாரணத்தால் வைசம்பாயனுக்கு பிரம்மஹத்திதோஷம் கிடைத்தது. அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு வைசம்பாயனர் யாஞ்ஞவல்கியரை விட வேறாயும் வாலிபராயிருந்த ஒரு வித்தியார்த்திக்கு சில நியமங்களை ஆசரிக்கும்படி உபதேசம் செய்தார். அப்போது உத்தமாதிகாரியாயும் வயது சென்றவராய் மிருக்கிற யாஞ்ஞவல்கியர் வைசம்பாயனைப் பார்த்து சுவாமியே இந்த வாலிபனால் உங்களுடைய கடின நியமத்தை ஆசரிக்க முடியாது ; நான் திருட சரீரமுள்ளவனாயிருக்கிறேன். அந்த நியமத்தை நானும் ஆசரிக்கும்படி உத்தரவு கொடுக்கவேண்டும் என்று சொன்னார். இதைக்கேட்டு பிரம்மஹத்தி தோஷத்தால் விபரீத புத்தி அடைந்த வைசம்பாயனர் யாஞ்ஞவல்கியரைப்பார்த்து ஓய் யாஞ்ஞவல்கியரே, நீர் அத்தியயந்தம் கர்விஷ்டராயிருக்கிறீர். இத்தப் பிராமண வாலிபனைத்திரஸ்காரம் செய்கிறீர். ஆகையால் என்னிடத்தில் கற்றவித்தையை கக்கிவிடும், இல்லாவிடின் நீர் உடனேமரிக்கும்படி சாபம் கொடுப்பேன் என்றுசொன்னார். அப்போது யாஞ்ஞவல்கியர் சாபத்துக்குப் பயந்து அத்தியயனம் செய்த வித்தையை யோகபலத்தால் கக்கி விட்டார். அப்படி கக்கப்பட்ட வித்தையை வேறு ஒரு பிராமண

வாலிபன் குருவின் ஆஞ்ஞைப்படி தித்திரீ (மணிப்புரு) என்கிறபகதி ஸ்வரூபத்தைத்தரித்துக் கிரகித்துவிட்டான். ஆகையால் இந்த வித் தைக்கு தைத்திரீயம் என்று பெயர் கிடைத்தது. இதைக் கிரகித்த வர்கள் தைத்திரீய சாகைக்காரர்கள் எனப்படுகிறார்கள். இந்த சாகையின் உபநிஷத்தும் தைத்திரீயம் எனப்படுகிறது.

இந்த தைத்திரீயம் கிருஷ்ணயஜுர்வேதத்தைச் சேர்ந்தது. இந்த உபநிஷத்து தைத்திரீய ஆரண்ணியகத்தில் அடங்கினது. இந்த ஆரண்ணியகம் 10-பிரபாடகங்கள் என்கிற அத்தியாயங்கள் உள்ளது. முதலாறு பிரபாடகங்கள் கர்மகாண்டத்தைச் சேர்ந்தன. 7-வது 8-வது 9-வது பிரபாடகங்கள் ஞானகாண்டத்தைச்சேர்ந்த உபநிஷத்து பாகமாகின்றன. 10-வது பிரபாடகம் ஐக விஷு என்று சொல்லப்பட்ட உபநிஷத்து ரூபமாயிருக்கிறது. அதாவது கர்மகாண்டம், உபாசனாகாண்டம், ஞானகாண்டம் இவைகளில் சொல்லப்படாததை எது சொல்லுகிறதோ அது கிலம் எனப்படும். சிலர் இந்த கடைசியான பாகத்தை இந்த உபநிஷத்துடன் சேர்க்கக்கூடாது என்கிறார்கள். அதை நாம் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

பிருஹதாரண்யகத்தில் 7-வது 8-வது அத்தியாயங்கள் ஐக விஷு காண்டமாயிருப்பதால் ஆசாரிய ரவர்களால் வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டன.

பிரஹதாரண்யகத்தில் 7-வது அத்தியாயத்தில் पूर्णमदः पूर्णमदः वृक्षेणुपुष्टिर्வृक्षेणुபுष्टிர் முதலியதால் பிரம்மதத்துவம் சொல்லப்பட்டது.

ओंख्रह्म ओम्बन्धुஹ முதலிய வாக்கியங்களாலும் 8-வது அத்தியாயத்திலுள்ள योह्वैऽयश्चश्चेद பொஹவெஜெஷ்டம் உபுஷ்ணுவெடி முதலிய வாக்கியங்களாலும் அநேகவிதஉபாசனைகள் கூறப்பட்டன.

सयः कामयेतमहर्षामुयात् ஸயகோபெதஹஸ்ப்ராஹ்மபாஸு முதலியதால் மந்தா என்கிற கர்மம் கூறப்பட்டது. அப்படி புத்தி ராதிகளை இச்சிக்கிரவர்களுக்குக் கர்மங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படியே இந்த கடைசியான அத்தியாயத்திலும்

(1) अस्मस्यार्ः कण्ठस्युवाऱे முதலியதால் பிரம்மதத்துவம் சொல்லப்படுகிறது.

(2) आदित्येवाष्वरतमण्डलम् சூழிதெதுவா வளவுவனதநுணவு
முதலியதால் உபாசனை சொல்லப்படுகிறது.

(3) भस्त्रमग्ने पृथिव्यैवाहा ஊறாஊழ் உபவ்யயிவெய்வாஊ
முதலியதால் கர்மங்கள் கூறப்படுகின்றன.

முதலில் பிரம்மதத்துவத்தைச் சொல்லுவதினாலும் கடைசியில் பிரம்மஞான சாதனங்களான சத்தியம் முதல் சன்னியாசம் வரையிலுள்ளவைகளைச் சொல்லுவதாலும் இது கில என்ற உபநிஷத்து ரூபமாக இருக்கிறது. பிரஹாதரணியகத்தின் 7-வது 8-வது அத்தியாயங்கள் கில ரூபமாயிருந்து உபநிஷத்து பாகத்துடன் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதுபோல் தைத்திரிய ஆரணியகத்தின் 10-வது அத்தியாயமும் கில ரூபமாயிருப்பதால் இதை உபநிஷத்து பாகத்துடன் சேர்ப்பதில் தோஷமில்லை. இதற்கு ஸ்ரீசங்கராசாரியர் அவர்கள் பாஷ்யம் எழுதவில்லை என்கிற காரணத்தைக்கொண்டு இதை உபநிஷத்துபாகத்துடன் சேர்க்கக் கூடாது என்று சொல்லுவது உசிதமன்று. இதில் கர்மப் பிரதிபாதகமந்திரங்கள் விசேஷமாயிருப்பதால் அவர்கள் விட்டிருந்தாலும் விட்டிருக்கலாம். அல்லது வேறு காரணத்தால் விட்டிருந்தாலும் விட்டிருக்கலாம். அவர்கள் விட்டதைக் கொண்டு நாமும் விட்டுவிடுகிறது சரியன்று. மேலும் ஸ்ரீவித்தியாரணிய சுவாமிகள் வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார்கள். மேலும் ஸ்ரீசங்கராசாரியர் அவர்களே உபநிஷத்தாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிற முதலாவது அத்தியாயத்தில் (1) தேவதைகளால் ஏற்படக் கூடிய விக்கினநாசத்துக்கு பிரார்த்தனை (2) பிரஜை, பசு, அன்னம், கீர்த்தி, ஸ்வர்க்கம் முதலியவைகளை அடைய பிரார்த்தனை (3) கற்ற வித்தை மறக்காமலிருக்கும்படி புத்திகொடுக்கும்படி பிரார்த்தனை (4) ரோகாதிகள் நீங்கப் பிரார்த்தனை, (5) பிரம்மோபாஸனை, (6) சமதம சத்தியரதி குணங்களின் சேர்க்கை இவை முதலியவைகள் சொல்லியிருப்பதுபோல் 4-வது அத்தியாயத்திலும் இவைகளே சொல்லி யிருப்பதாலும், இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லிய பிரம்மஞானமும் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லிய இதிஹாசமும் 4-வது அத்தியாயத்திலும் சொல்லியிருப்பதாலும், முதல் மூன்று அத்தியாயங்கள் போலவே 4-வது அத்தியாயமு மிருப்பதால் இதைத் தள்ளிவிடுவது யுத்தமல்ல. மேலும் கர்மமந்திரங்களின் விஷயங்களைக் கவனித்துப் பார்க்கும்போது (1)-ஸ்னானம் (2) விபூதி கோபிசந்தன தாபணம் (3) ஸந்தியாவந்தனம் (4) ஜபம் (5)

சூரிய நமஸ்காரம் (6) ருத்திரம் (7) புருஷசூக்தம் (8) ஓளபாசனம் (9) பூஜை (10) வைசுவதேவம் (11) போஜனவிதி (12) சிரவணம் முதலியவைதீசகர்மங்கள் இவைகளில் உபயோகப்படும்மந்திரங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கேவலம் பிரம்மதத்துவத்தையும் அதின் சாதகங்களையும் போதிக்கும் மந்திரங்கள் மட்டும் ஸ்வல்பமாயிருந்தாலும் ஸ்னான சந்தியாவந்தனாதி நித்தியகர்மங்களில் உபயோகப்படும் மந்திரங்களின் அர்த்தம் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது அவசியமாயிருப்பதாலும் இந்த உபநிடத்திலடங்கிய 262 மந்திரங்களுக்குள் 217 மந்திரங்களின் வினியோகம் தெரியவருவதாலும் இந்த உபநிஷத்தை வெகு பெயர்கள் அத்தியயனம் செய்திருப்பதாலும், இவைகளை விட்டுவிடுவதினால் பாராயணக் கரமத்துக்குக் குறைவுவருகிறதாயிருப்பதாலும் இந்த வல்லிமுழுமையும் இந்த மொழிபெயர்ப்பில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த உபநிஷத்து நான்கு அத்தியாயங்களுள்ளது என்று ஏற்படுகிறது.

அத்தியாயங்களின் பெயர்கள்.

பிரம்மஞான உபதேசத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு சிஷ்யன் எந்த யோக்கியதையைச் சம்பாதித்துக்கொள்ள வேண்டியதோ அவ்விஷயத்தில் அவன் முதலில் சிகழ்க்கப்படுவதால் முதலாவது அத்தியாயத்திற்கு சிக்ஷாவல்லி என்று பெயர்வந்தது. இந்த அத்தியாயத்தின் இரண்டாவது அனுவாகத்தால் இந்த பெயர் தெரிய வருகிறது. வேதாத்தியயனம், வேதவிஹித கர்மானுஷ்டானம், சத்தியாதிதர்மானுஷ்டானம், இவைகள் சிஷ்யனுக்கு தீவசியம் வேண்டியவைகளானதால் இவைகள் முதலில் உபதேசிக்கப்படுகின்றன. இந்த அத்தியாயங்களுக்கு வல்லிகள் என்றும்பெயர்.

இவைகளைப் பெற்றுக்கொண்டவன் தான் இரண்டவது வல்லியில் செய்யப்படும் உபதேசத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள சமர்த்தனாகிறான். இந்த வல்லியின் ஆரம்பத்தில் பிரம்மம் என்கிறபதம் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆரந்த ஸ்வரூபம் இதில் விவரிக்கப்படுகிறது. ஆகையால் இந்த வல்லியை பிரம்மவல்லி என்று சிலரும் ஆரந்தவல்லி என்று சிலரும் பிரம்மாந்தவல்லி என்று வேறு சிலரும் சொல்லுகிறார்கள்.

மூன்றாவது வல்லியின் ஆரம்பத்தில் பிருகு என்னும்பதம் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மவித்தியாவிஷயமாய் பிருகுவுக்கு

வருணனால் செய்யப்பட்ட உபதேசம் இந்த வல்லியில் கொடுக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் இந்தபாகத்துக்கு பிருகுவல்லி என்று பெயர் கிடைத்தது.

நான்காவது வல்லிக்கு நாராயண வல்லி என்று பெயர். நாராயணன் என்ற ஈசுவரனால் அல்லது முனியால் இந்த வல்லியிலுள்ள மந்திரங்கள் பார்க்கப்பட்டவைகளானதால் இப்பெயர் கிடைத்தது என்று ஸ்ரீவித்தியாரணிய சுவாமிகள் இந்தவல்லியின் 2-வது அனுவாகத்தின்வியாக்கியானத்தில் சொல்லுகிறார்கள். இந்த ஒருவல்லியிலேயே முன் சொன்ன மூன்று அம்சங்களும் அதாவது (1) பிரம்ம ஞானோபதேசம் (2) அதற்குப் பூர்வாங்கம் (3) இதிஹாசம் ஆகிய மூன்று அம்சங்களும் அடங்கியிருக்கின்றன.

ஸ்ரீவித்தியாரணிய சுவாமிகள் இந்த உபநிஷத்தை சாம்ஹிதீ என்றும், வாருணீ என்றும், யாஜ்ஞிகீ என்றும் பிரித்திருக்கிறார். 7-வது பிரபாடகத்தில் சம்ஹிதாத்தியாயம் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் முதலாவது பாகம் சாம்ஹிதி என்கிற பெயரை அடைந்தது. இந்தபாகத்தையே அவர் சீக்ஷாபரிஷத்து என்றும் சொல்லுகிறார். 8-வது 9-வது பிரபாடகங்களில் பிரம்மவித்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதின் சம்பிரதாயப்பிரவர்த்தகர் வருணன், ஆனதால் இந்த இரண்டு பிரபாடகங்களும் வாருணி என்ற பெயரை அடைந்தன. கடைசியான 10-வது பிரபாடகம் யாஜ்ஞிகீ என்கிற பெயரை அடைந்த காரணமென்னவெனின், இதில் கர்மங்களில் உபயோகப்படுமபடியான மந்திரங்கள் விசேஷமாய்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்த மூன்று பிரிவுகளிலும் வாருணீ என்பதுதான் முக்கியம். ஏனெனின், பிரம்மத்தை அடைய சாக்ஷாத்சாதகமான பிரம்மவித்தை இதில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வாருணிபாகம் முக்கியமானால் அதையே முதலில் படிக்க வேண்டுமென்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெனின், அதைப்படிக்க அதிகாரம் சித்திக்கும்பொருட்டு சம்ஹிதையை முதலில் படிக்க வேண்டியது. ஞானத்தைத் தேடுகிறவனுக்குத்தான் வித்தையில் அதிகாரம் ஏற்படுமானதாலும், இந்த வித்தையில் இச்சையானது கர்மத்தால் உண்டானாலும், சித்தமானது ஏகாக்கிரியத்தை கர்மங்களால் அடையமாட்டாது. பின்னையோவெனின் பிரவிர்த்திகள் வெகுவாயிருப்பதினால் விசேஷபமே அடிக்கடி சம்பவிக்கும். इत्यतैवमयाबुद्ध्या

அனுவாகங்கள்.

வக்ஷி.	அத்வைதப்படி.	விசுவதாத்த்வதப் படி.	துவைதப்படி.	கண்டாரத் தம்.
1. சிஷ்யாவல்லி.	12	12	12	24
2. பிரம்மாவல்லி.	9 (வி:—2)	9	9	22
3. பிருதுவல்லி.	10 (வி:—1)	10	10	11
4. நாராயணாவல்லி	80	52	80	தெரிய வில்லை.

சிக்ஸாவல்லியில் 12 அனுவாகங்கள் அடங்கியிருப்பதாக எல்லாரும் ஒப்புக்கொண்டிருப்பதுபோல் வித்தியாரணியசுவாமிகளும் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரம்மவல்லியில் சாந்தி மந்திரத்தை முதலாவது அனுவாகமாகவும் பாக்கியான கிரந்த முழுமையையும்

இரண்டாவது அனுவாகமாகவும் அவர் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். இதற்குக்காரணம் அவர் சொல்லுவது யாதெனின் :—

சிலர் இந்த வல்லியை 9-அனுவாகங்களாகப் பிரிக்கிறார்கள். இந்தப் பிரிவினையானது அத்தியாபகர்களால் பாட சௌகரியத்தின் பொருட்டு கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதே தவிர அர்த்தத்தை அனுசரித்து கற்பிக்கப்படவில்லை. तद्वैषण्योकोभवात् தடிவெய்ஷ ஸோகொஹவதி அதாவது சொன்ன விஷயத்தில் உதாஹரண சுலோகம் இருக்கிறது என்று செய்த பிரிதிஞ்ஞாக்கும் சுலோகத்துக்கும் நடுவில் அந்த அந்த அனுவாகத்தை அவர்கள் முடிக்கிறார்கள். இந்தப் பிரிவினை சரியல்ல. ஏனெனின், அனுவாக முடிவால் விஷயம் பூர்த்தியாகாது. ஆகையால் வேறுசில அத்தியாபகர்களின் சம்பிரதாயத்தை அனுசரித்து பிரம்மவித்து என்பது முதல் உபநிஷத்து வரையில் உள்ள முழுக் கிரந்தத்தையும் ஒரே அனுவாகமாகப் பாவிக்கவேண்டி'பது. எவர்கள் 9-அனுவாகங்களைக் கற்பிக்கிறார்களோ அவர்கள் கூட இந்தக் கிரந்தத்தை ஒரு வல்லியாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு கொடியில் அநேக பாகங்கள் சேர்ந்திருப்பதுபோல் இந்தக் கிரந்தமும் அநேக பாட வித்தியாசங்களுடன் கூடியிருந்தாலும் ஒரு அனுவாக ரூபமாகவே யிருக்கிறது. சிஷ்டாவல்லியில் அந்த அந்த அனுவாகத்தின் முடிவில் அந்த அந்த விஷயமாய் விசாரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மவல்லியில் ஒரு பெரிய அனுவாகம் ஏற்பட்டிருப்பதாலும், அதில் விசாரிக்கவேண்டிய விஷயங்கள் அநேகங்களா யிருப்பதாலும், புத்தி சௌகரியத்தின் பொருட்டு அதாவது புத்தியில் கலக்கம் உண்டாகாமலிருக்குப்பொருட்டு அந்த அந்த வாக்கியத்துக்குச் சமீபத்திலேயே அந்த அந்த விஷயம் விசாரிக்கப்படுகிறது. முந்தின வல்லியில்போல் இதில்விசாரம் கடைசியில் ஏற்படவில்லை.

முன் சொல்லிய காரணத்துக்குச் சமானமான காரணத்தைக் கொண்டு 2-வதான பிருகுவல்லியையும் வித்தியாரணிய சுவாமிகள் ஒரு அனுவாகமாகப் பாவிக்கிறார்கள். டாரத்வாஜ சூத்திரத்தில்

ब्रह्मविदामातिपरं भृगुर्वैश्वराणां रस्येतावनुवाकौ ब्रह्मविदोदक्षिणे कर्णेष्वन्ति
ब्र-ஹ்விஷாஹ்ரோதிவரம் ஹ்ரும-வெவ்வா-ணி ரிதெ
தாவ ந-வாகளஹ்-ஹ்விஷா-கூறிணைகணை-புஜவ-தி॥

அதாவது :—சாகிறவனுடைய வலது காத்தில் (1) பிரம்மவித் ஆப்னோதிபரம்.

(2) பிருஞர்வைவாருணி : என்கிற இரண்டு அனுவாகங்களைப் பிரம்மவித்துக்கள் ஜபிக்கவேண்டியது, என்று சொல்லியிருப்பதாலும் இரண்டு வல்லிகளும் இரண்டு அனுவாகங்கள் என்றே தெரியவருகிறது.

நாராயணவல்லியில்

அத்தைதப்படி

- (1) ஆந்திர பாடத்தில்
- (2) திராவிடபாடத்தில்
- (3) சில கர்னாடகபாடத்தில்
- (4) வேறு சில ,,
- (5) இன்னும் வேறு சில
- (6) விசிஷ்டாத்தைத பாடத்தில்

{ 80 அனுவாகங்களும்.
64 ,,
74 ,,
89 ,,
80 ,,
52 ,,

கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

ஸ்ரீவிஞ்ஞானாத்மா முதலான பெரியோர்கள் திராவிடபாடத்தை ஆதரித்தபடியால் தானும் அந்தப்பாடத்தையே ஒப்புக் கொண்டிருப்பதாக ஸ்ரீவித்தியாரணிய சுவாமிகள் முதலாவது அனுவாகத்தின் 22-வது மந்திரத்தின் வியாக்கியானத்தில் எழுதியிருக்கிறார்கள். இது வரையில் பாடங்களின்வித்தியாசமில்லை என்றும் இதற்குமேல் தான் பல தேசங்களில் பலவித பாடங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன வென்றும் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள்.

இந்தப் பிரதேசத்தில் 80-அனுவாகங்களுள்ள பாடந்தான் வியவஹாரத்தில் ஏற்பட்டிருப்பதால் இந்த பாடமே இந்த மொழி பெயர்ப்பில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. விசிஷ்டாத்தைவத்தில் 52-அனுவாகங்கள் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதைவத பாடத்திலிருந்து விடுபட்ட அனுவாகங்களும் மந்திரங்களும் எவையெனின்.

1-வது அனுவாகத்தில் 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40 ல் (2-வது வாக்கியம்) 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 61, 69ல்(4, 5-வது வாக்கியங்கள்)வது மந்திரங்கள்.

2-வது ,, 7-வது மந்திரம்.

7-வது அனுவாகம்.

- 16 ,, அனுவாகம்
 33 ,,
 34 ,, அனுவாகத்தில் 3, 4, 5-வது வாக்கியங்கள்
 35 ,, ,, சாவித்திரி என்கிற பதம் முதல் வீனி
 யோக முடிய
 36 ,, ,, 2-வது மந்திரம்
 39 ,, ,, 1 (4முதல் 10-முடியவாக்கியங்கள்), 2-
 வது மந்திரங்கள்.
 43 ,, அனுவாகம்
 44 முதல் 64-வது முடிய அனுவாகங்கள்
 66 ,, அனுவாகத்தில் 3-வது மந்திரம் முதல் 9-வது மந்திரம்
 முடிய, 11, 13-வது மந்திரங்கள்.
 67 ,, அனுவாகம்
 69 ,, அனுவாகத்தில் 1-வது மந்திரம்
 72 ,, அனுவாகம் முதல் 77-வது அனுவாகம் முடிய
 ஆக பூராவாக விடப்பட்ட அனுவாகங்கள் 32
 ஸ்வல்பமாக ,, அனுவாகங்கள் 9

ஆகவே விசிஷ்டாத்வைதத்தில் அத்வைதத்தில் கண்டபடி
 39-முழு அனுவாகங்களும் ஸ்வல்பவித்தியாசத்துடன் 9-அனுவாகங்
 களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அத்வைதபாடத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற
 35, 68, 69, 79-வது அனுவாகங்கள் ஒவ்வொன்றும் இந்த விசிஷ்ட
 டாத்வைத பாடத்தில் இரண்டு இரண்டாகப் படிக்கப்பட்டிருக்கின்
 றன. ஆகவே, விசிஷ்டாத்வைதபாடப்படி 2-அனுவாகங்கள் சித்திக்
 கின்றன. பூனாபுஸ்தகப்படி துவைதபாடத்தில் 80-அனுவாகங்
 களிருக்கிறதாகத் தெரியவருகிறது. கண்டார்த்தம் பார்க்கப்படாத
 தால் இதின் இலக்கம் தெரியவில்லை.

மந்திரங்கள்.

இந்த நான்கு வல்லிகளிலுமுள்ள அனுவாகங்களில் ஒன்று
 முதல் அநேக மந்திரங்களிருக்கின்றன. இந்த மந்திரங்களின் பிரி
 வினை உபநிஷத்தின் மூலத்தில் தெரியவில்லை. ஒவ்வொரு அனுவா
 கத்திலும் ஒன்று முதல் பல விஷயங்களிருப்பதைக் கண்டு, இந்த
 விஷயங்களை அனுசரித்து அனுவாகங்களைப் பிரித்து ஸ்ரீவித்தியா
 ரணிய சுவாமிகள் வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார்கள். இந்தப்
 பிரிவினையால் அனுவாகங்களில் அடங்கிய மந்திரங்களின் சங்கி
 யைத் தெரியவருகிறது. இந்தப் பிரிவினையை அனுசரித்துத்தான்
 பிரகிருத மொழிபெயர்ப்பில் சௌகரியத்தின்பொருட்டு அனுவா
 கங்களும் மந்திரங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

நாராயண வல்லியின் 35-வது அனுவாகத்தை வித்தியாரண்ய சுவாமிகள் இரண்டு மந்திரங்களாகப் பிரித்திருந்தாலும், முதல் மந்திரத்திலுள்ள விஷயபேதத்தை அனுசரித்து தத்தாத்ரேயதிகம்பாசிஷ்யர் இதை ஐந்து பாகமாகப் பிரிப்பதால் இவ்விடத்திலும் இந்த அனுவாகம் 6-மந்திரங்களுள்ளதாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

விசிஷ்டாத்வைததுவைத அச்ச கிரந்தங்களின் பிரிவினையை அனுசரித்து இந்தப் பாடங்களால் தெரியவரும் லக்கமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

மந்திரத்தின் இலக்கம் அதின் முடிவில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மந்திரங்களின் சங்கியை

	அத்.	விசி.	துவ.
1-வது வல்லியில் ...	63	12	24
2 " " ...	62	9	22
3 " " ...	35	10	11
4 " " ...	262	124	219

ஆக இருக்கிறது.

வாக்கியங்கள்.

ஒவ்வொரு அனுவாகத்திலும் அநேக வாக்கியங்க ளிருக்கின்றன. இந்த வாக்கியங்களின் சங்கியை காண்பிவிக்கும்படியான அனுக்கிரமணிகை முதலாவது வல்லியில் ஒவ்வொரு அனுவாகத்தின் கடைசியிலும், மற்றவல்லிகளில் அவைகளின் முடிவிலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நான்காவது வல்லியில் சில அனுவாகங்களில் தனி அனுக்கிரமணிகையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த வாக்கியங்களில் பவ்வத்து வாக்கியங்கள் ஒரு வர்க்கமாகின்றன. முதலாவது வல்லியில் ஒவ்வொரு வர்க்கத்தின் முதல் பதமும் அல்லது கடைசியான பதமும், மிச்சப்படும் வாக்கியங்களின் சங்கியையும் கிரந்தத்திலேயே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டாவது மூன்றாவது வல்லிகளில் அனுக்கிரமணிகையானது ஒவ்வொரு அனுவாகத்திலுள்ள வாக்கியங்களின் மொத்தமான சங்கியையும் சில பதங்களையும் கொடுக்கிறது. நாலாவது வல்லியிலிருக்கிற அனுக்கிரமணிகையானது அனுவாகத்தின் ஆரம்பத்தையும் அதிலிருக்கிற வாக்கியங்களின் சங்கியையும் கடைசியில் கொடுக்கிறது.

இந்த மொழிபெயர்ப்பில் வாக்கியத்தின் இலக்கமும் வர்க்கத்தின் இலக்கமும் வாக்கியாரம்பத்திலும் வர்க்காரம்பத்திலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

	அத்.	வி.	து.
முதலாவது வல்லியில் அடங்கிய வாக்கியங்கள்	259	259	259
இரண்டாவது ,, ,, ,,	215	215	215
மூன்றாவது ,, ,, ,,	165	165	165
நான்காவது ,, ,, ,,	619	362	619

ஒவ்வொரு அனுவாகத்திலுள்ள மந்திரங்களின் சங்கியையும் வாக்கியங்களின் சங்கியையும் அடியிற்கண்ட பதகத்தில் பார்த்துக் கொள்ளலாம். முதல் மூன்று வல்லிகளிலும் மூன்று பாவ்யங்களின்படி வாக்கிய சங்கியையில் வித்தியாசமில்லை.

சிக்ஷாவல்லி. அனு. மந்தி. வாக்கி.			ஆனந்தவல்லி. அனு. மந்தி. வாக்கி.			பிருகுவல்லி. அனு. மந்தி. வாக்கி.		
1	3	15	1	6	21	1	4	13
2	1	5	2	4	26	2	2	12
3	9	40	3	5	22	3	2	12
4	15	41	4	5	18	4	2	12
5	9	32	5	5	22	5	2	12
6	4	21	6	9	28	6	3	10
7	3	11	7	7	16	7	3	11
8	4	10	3	16	51	8	3	11
9	2	16	9	5	11	9	2	11
10	1	6				10	11	61
11	11	47						
12	1	15						
கூடு 12க்கு	63	259	9க்கு	62	215	10க்கு	35	165

நாராயணவல்லியில் விசிஷ்டாத்வைதத்தில் அனுவாகங்கள் குறைந்துவிட்ட படியால் மந்திர சங்கியையும் வாக்கியசங்கியையும் வித்தியாசப்படுகின்றது. அடியிற்கண்ட பதகத்தில் அனுவாகங்களின் மந்திரங்கள் வாக்கியங்கள் இவைகளன்றியில் அத்வைதத்துக்குச் சரியான விசிஷ்டாத்வைத அனுவாகமும் தெரியப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

அத்வைதம்.			விசிஷ்டாத்வைதம்.			துவைதம்.		
அனு. மந்தி. வாக்கி.			அனு. மந்தி. வாக்கி.			அனு. மந்தி. வாக்கி.		
1	72	151	1	50	109	1	66	151
2	7	14	2			2	7	14
3	1	1	3	1	5	3	1	1
4	1	1	4	1	5	4	1	1
5	1	1	5	1	5	5	1	1
6	1	4	6	1	4	6	1	4
7	1	4	7	1	4
8	1	2	8	1	2	8	1	3
9	1	1	9	1	1	9	1	1
10	1	1	10	1	1	10	1	1
11	1	1	11	1	3	11	1	1
12	17	34	12	24	48	12	17	34
13	12	26	13	1	24	13	12	26
14	1	1	14	1	1	14	1	1
15	1	1	15	1	2	15	1	1
16	1	23	16	1	23
17	1	3	39	1	1	17	1	3
18	1	1	40	1	1	18	1	1
19	1	2	41	1	1	19	1	2
20	1	2	42	1	1	20	1	2
21	1	1	43	1	1	21	1	1
22	1	1	44	1	1	22	1	1
23	1	2	18	1	1	23	1	2
24	1	4	12	1	2	24	1	4
25	1	3	16	1	4	22	1	3
26	1	1	17	1	4	26	1	1
27	1	1	19	1	1	27	1	1
28	1	1	20	1	1	28	1	1
29	1	1	21	1	1	29	1	1
30	1	4	22	1	1	30	1	4
31	1	9	23	1	4	31	1	9
32	1	9	24	1	4	32	1	9
33	1	4	25	1	1	33	1	4
34	1	5	34	3	5
35	6	11	26	1	4	35	1	11
36	2	4	27	1	9	36	1	4
37	1	3	28	1	1	37	1	3
38	2	12	30	1	2	38	1	11
39	2	19	15	1	1	39	3	19
40	4	19	45	1	11	40	2	19
41	2	4	46	1	3	41	1	4
42	2	4	47	1	5	42	2	4
43	1	2	37	1	4	43	1	2
44	1	1	38	1	3	44	1	1
45	1	2	45	1	2

அத்வைதம்.			விசிஷ்டாத்வைதம்.			சுவைதம்.		
அனு.	மந்தி.	வாக்கி.	அனு.	மந்தி.	வாக்கி.	அனு.	மந்தி.	வாக்கி.
46	1	2	46	1	2
47	1	2	47	1	2
48	1	2	48	1	2
49	1	2	49	1	2
50	1	2	50	1	2
51	1	2	51	1	2
52	1	2	52	1	2
53	1	2	53	1	2
54	1	2	54	1	2
55	1	2	55	1	2
56	1	2	56	1	2
57	1	2	57	1	2
58	1	1	58	1	1
59	1	11	59	1	11
60	1	2	60	1	2
61	1	2	61	1	2
62	1	2	62	1	2
63	3	5	63	1	5
64	3	7	64	1	7
65	5	5	48	1	11	65	5	5
66	14	15				66	8	15
67	4	42				67	4	42
68	1	9	{ 29	1	6	68	1	9
			{ 31	1	2			
69	4	24	{ 32	1	7	69	1	24
			{ 33	1	7			
70	1	10	34	1	6	70	1	10
71	1	2	36	1	2	71	1	2
72	1	8	72	1	8
73	1	2	73	1	2
74	1	2	35	1	1	74	1	2
75	1	1	75	1	1
76	1	2	76	1	2
77	1	1	77	1	1
78	13	13	49	1	10	78	5	13
			50	1	14			
79	24	24	51	1	4	79	17	24
			52	1	10			
80	4	4				80	3	4
ஆக80க்கு	262	69	52	124	362	80	219	619

கோசங்களின் உற்பத்தி பிரயோஜனங்கள்.

இந்த உபநிஷத்தில் பஞ்சகோசங்களின் விசாரம் முக்கியம். அத்வைதமதப்படி பிரம்மம் பஞ்சகோசங்களையும் அதிக்ரமித்தது. வசிஷ்டாத்வைதப்படி பிரம்மம் ஆந்தமயம். துவைதப்படி எல்லா கோசங்களும் பிரம்மஸ்வரூபங்கள். பஞ்சகோச ஞானம் முக்திக் குச் சாதகமானதால் அதைச் செவ்வையாகச் சம்பாதிக்கவேண்டியது அவசியம். (பின்வருவது அனிபிஜண்டு அம்மாள்வர்களின் பஞ்சகோச உபநியாசத்தின் சுருக்கம்.)

1 பிரம்மம்:— காரியத்தினால் காரணத்தை ஊஹிப்பது போல் சகல பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணம் ஒன்று இருக்கவேண்டும். பிரபஞ்சவாசனைக்குள் அகப்பட்டவர்கள் பிரபஞ்சாதீதமான காரணத்தை அறியமாட்டார்கள். ஆகையால், அது வாக்குக்கும் மனதிற்கும் எட்டாதது என்று சுருதி சொல்லுகிறது. பிரபஞ்சம் வியக்தம், ஸ்பஷ்டம் என்று சொல்லுவதாலேயே காரணம் அவ்யக்தம் என்றும், அஸ்பஷ்டம் என்றும், அது இருக்கவேண்டும் என்றும் ஏற்படுகிறது. ஆகையால் அது சத் ரூபம் என்றும், ஒன்றுதான் என்றும் **सदेवसोम्येदमसृजसीत् एकमेवाद्वितीयम्** ஸுஷெவஸொரஜேஜிஹ்ருவீக்ஷ வஸுகரெவாஹிதீயஸு என்கிற சாந்தோக்கிய (VI-1-1) சுருதி சொல்லுகிறது. இந்தக்காரணம் இப்படிப்பட்டதென்று லளகிகர்களுக்குத் தெரியாவிட்டாலும், சகல பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணமாயிருப்பதால் அது எல்லாவற்றையும்விட பெரியதாயிருக்கவேண்டுமென்று தோன்றுவதால் அதைப் பிரம்மம் அதாவது அளவில் அகப்படாத பெரியவஸ்துவென்று சொல்லுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட பிரம்மம் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் எட்டாததாயிருந்தாலும், பிரம்மம் என்பதாய் வியக்தமாயிருப்பதால் இதற்கும் முன் அவ்வியக்தம் ஒன்று இருக்கவேண்டும். இதற்குப் பெயர் கொடுக்கமுடியாமல் இதைப் பரப்பிரம்மம் அதாவது பிரம்மத்துக்குப் பரம் அதாவது முன்னிருப்பது என்று சொல்லுகிறார்கள்.

இந்த பிரம்மம் முண்டகோபநிஷத்திற் (II-1-2) சொல்லிய படி **दिव्यः अमूर्तः अजः अप्राणः असनाः** ஐவ்யஃ அமூர்தஃ அஜஃ அபிராணஃ அசநாஃ ஆகாரமற்ற தேஜோரூபம், பிறப்பற்றது, பிராணனற்றது, மனதற்றது.

2. சிருஷ்டிக்குக்காரணமான சங்கல்பம்:—சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் (VI-2-3) तदैक्षतबहुस्यां प्रजायेय தநெடிஷதவஹுஸ்யாஹ் ப்ரஜாயெய. அதாவது இந்தபிரம்மம் தான் வெருவாக ஆகவேண்டுமென்பதாய் இச்சித்ததாகச் சொல்லியிருக்கிறது. இதனால் இதைவிட நூதனமான அதிகபதார்த்தங்கள் உண்டாகவில்லை என்று தெரியவருகிறது. ஏகரூபமாயிருந்த இதனிடத்தில் அனேகபேதங்கள் காணப்படுகின்றன வென்பது கருத்து. இந்த பேதங்களுக்கு பிரம்மத்தின் சங்கற்பமே காரணம். சதாசிவப் பிரம்ம சுவாமிகளின் அத்வைதம் ரஸமஞ்சரியில் பிரபஞ்சம் பிரம்மத்தின் சங்கற்பஸ்வரூபம்தான் என்று சொல்லியிருக்கிறது.

3. சிருஷ்டிக்குமுன் வியக்தமானவைகள்: முண்டகம் II-1-3 ல் एतस्माज्जायते प्राणो मनःसर्वेन्द्रियाणि च खवायुः श्रोत्रिरापः पृथिवी வனத ஸாஜாயதெ ப்ராணோநஃ ஸவெபுந ஸ்ரீயாணிவ வஹாயஃ ஜோதிராவஃ ப்ரூபிவீ அதாவது இந்தபிரம்மத்தினின்றும் பிராணன், மனது, சகல இந்திரியங்கள், ஆகாசம், வாயு, தேஜஸ், ஜலம், பிரிதிவீ இவைகள் உண்டானதாகச் சொல்லியிருக்கிறது. இந்த பிரம்மத்தினிடத்தில் தோன்றின முதலாவது பேதம்பிராணன். இதுவே பிரதான புருஷரூபமாக விளங்குகிறது. அதாவது, இனி உண்டாகப்போகிற பிரபஞ்சமாகிற உபாதிக்குக்காரணமானது பிரதானம். இந்த உபாதியில் விளங்குகிறவன் புருஷன், சேதனஸ்வரூபம். இவைகளே பீஜங்கள். இந்த பிராணனிடமிருந்து மனது உண்டாகிறது, இந்த மனதேமஹத்தத்துவம்ஸ்ரீகிருஷ்ணன்பகவத்கீதையின் 11வது அத்தியாயத்தில்தன்னுடையயோனியாகச்சொன்னது இதுவே. உண்டாகப்போகிற பிரபஞ்சத்தின் ஆகாரம் இதில் அடங்கியிருக்கிறது.

பிரதானம், புருஷன், மனது (அதாவது சிருஷ்டிக்குச் சாதகமானவைகள் இன்னவிதமாய் சிருஷ்டிக்கிறது என்கிறபாவனை இவைகள்) இம்மூன்றும் ஸ்பஷ்டமானவுடன் ஸ்ருஷ்டி ஆரம்பமாகிறது; இந்த சிருஷ்டி முழுமையிலும் பிரம்மம் வியாபித்திருக்கிறது. பிரம்மத்தைவிட்டு விலகி ஒன்றும்லை. இதுவே சகலத்துக்கும் ஆத்மா.

4. பிரம்மம் ஆத்மா:—இந்த பிரம்மம் ஹிருதயகமலத்தில் முறைந்திருக்கிறது. இதைக்காண்பதால் ஆத்மாவும் காணப்பட்டதாக ஆகும். ஏனெனின், பிரம்மமும் ஆத்மாவும் ஒன்று. சாஸ்திரத்தால்மட்டும் தெரியக்கூடிய அப்பிரத்தியக்ஷமான வஸ்து பிரம்மம் எனப்படுகிறது. அதுவே மனதினால் பிரத்தியக்ஷமாகப்படும்

போது ஆத்மாவெனப்படுகிறது. ஆகையால் இரண்டும் ஒன்றே. இந்த ஆத்மாவை அறிவதால் பிரம்மமும் அறியப்பட்டதாகும்.

5. சிருஷ்டி:--இந்த பிரம்மம் தன்னுடைய மாயா சக்தியால் ஆகாசாதி பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டித்தது அதாவது பிரம்மமே ஆகாசாதி ஆகாரங்களுடன் விளங்குகிறது என்று அர்த்தம். இந்த ஆகாசாதிகளே பரமாத்மாவுக்குக் கோசங்கள். அதாவது உபாதியன்றியல் ஒன்றும் விளங்குகிறதில்லை, ஆகையால் இவைகள் உபாதிகளாக இருக்கின்றன,

तत्सृष्टातदेवान् प्राविशत् तत्सृष्ट्वा तदेवा न-प्रो-
என்கிற சுருதி (தை-II-6) ப்படி இவைகளை சிருஷ்டித்து இவைகளில் விளங்குகிறது பிரம்மமே.

6. பிரம்மத்தின் கர்த்திருத்வாதிகள் ;--நிஷ்கிரியமாயிருந்த பிரம்மத்தினிடத்தில் எப்படி கிரியை கூடுமெனில் அதின் இச்சையேகாரணம். தான்ஸ்பஷ்டமாய்விளங்கவேண்டியதற்காகவே தன்னை பலவிதமாகச் செய்துகொண்டது. ஸ்வயம் அகர்த்தாவாயிருந்தாலும் தன்னுடைய உபாதிகளால்தான் கர்த்தாவாகலாம். சாந்தோகிய VIII-12-1 ல் சொல்லியபடி சரீரமானது (உபாதியானது) மிருத்தியுவால் பீடிக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் அமிருதான ஆத்மாவுக்கு அது அதிஷ்டானமாக விருக்கிறது அசரீரான ஆத்மாவுக்கு பிரியம், அப்பிரியம் என்பதில்லை. ஆயினும் ஆசிரயமான ஆத்மாவுக்கு பிரியப் பிரியங்களுடன் சம்பந்தம் ஏற்படுகிறது. சரீரத்திலிருக்கும்போதுதான் ஆத்மா மற்றபிரபஞ்சத்துடன் சம்பந்தப்படுகிறது. அதினால் இவன் பிரியம்முதலியவைகளுக்குட்படுகிறான்.

7. ஏழு பூமிகைகள் :--முண்டகம் II - 1 - 3 ல் இந்த பிரம்மத்தினின்றும் பிராணன் பிறகு ஆகாசம், வாயு, ஜோதிஸ், ஜலம், பிருதுவீ இவைகள் உண்டாயினவென்று சொல்லியிருக்கிறது. இவைகள் பிரம்மாண்டத்தின் ஏழுபூமிகள், ஏழுபாகங்கள். இவைகளுடன் ஆத்மா சம்பந்தப்படுமென்பதோடு தனக்கு இன்மையாதி கோசங்களைச் செய்து கொள்ளுகிறான்.

ஒருமனிதன் பூமியில் சஞ்சரித்து பூமண்டலத்திலுள்ளவைகளைத் தெரிந்துகொள்ளும் பொருட்டு வண்டி என்னும் உபாதியை அபேகிழ்க்கிறான் அப்படியே ஜலத்தில் சஞ்சரிப்பதற்கு அவன் கப்பல் ஓடம் முதலிய உபாதிகளை அபேகிழ்க்கிறான். அப்படி ஆகாசத்

தில் சஞ்சரிப்பதற்கு அவன் பலூன் என்னும் புகைக்கூடை அபேக்ஷிக்கிறான். இவ்விதமாக அவன் பிருதிவி, அப்பு, ஆகாசங்களில் சஞ்சரித்து அவைகளின் விஷயங்களைத் தெரிந்துகொள்ளும் பொருட்டு அவையவைகளுக்குத் தக்கபடி உபாதிகளைத் தேடுகிறான். இவன் அந்தவண்டிமுதலிய உபாதிகளாகிறதில்லை. தன்னுடைய காரியத்துக்காக அவைகளை உபயோகித்துக் கொள்ளுகிறானே தவிர இவன் அவைகளாகிறதில்லை. இதுபோல் ஆத்மாவும் பிரம்மாண்டத்தின் ஏழுபூமிகைகளில் சஞ்சரித்து அவைகளின் விஷயங்களைத் தெரிந்துகொள்ளும் பொருட்டு அவையவைகளுக்குத் தக்கபடியான அன்னமயாதி கோசங்களாகிற உபாதிகளைச் செய்துகொள்ளுகிறான். இவனே அந்த உபாதிகளன்று.

8. அன்னமயம்:—இந்த கோசங்களில் முதலாவது அன்னமயம்:—(1) இதின் உற்பத்தி:—இது அணுக்களால் ஏற்படுகிறது. இதுதான் நாம் பார்க்கிற, உபயோகப்படுத்துகிற சரீரம். இது நாம் அன்று என்று சொல்லவேண்டுமா? இது என்னுடையது, என் உபயோகத்திற்காக இது ஏற்பட்டது: நான்தான் இதை உபயோகிக்கிறேன், நான்வேறு. என்னுடைய அன்னமயகோசமாகிறஸ்தூல சரீரம் வேறு.

(2) இதின் பிரவீர்த்தி:—அணுமுதல் அணுக்களின் கூட்டமாகிற சரீரம்வரையில் ஒவ்வொன்றிலும் ஆத்மா இருந்துகொண்டு வியவஹரிப்பதினால், நாம் இந்த சரீரத்தை புத்தியூர்வமாக உபயோகிப்பதற்குமுன்னும் அதில் அடங்கிய அணுக்கள் ஆத்ம பலத்தால் வியவஹரிக்கின்றன. திருஷ்டாந்தம் :—கத்திப்பட்ட இடத்தில் இடைவெளி உண்டாகிறது. நம்முடைய தாசலா அன்றியிலேயே அணுக்கள் புது அணுக்களைச்சேர்த்து அந்தவேளியைமுடிவிடுகின்றன. இப்படி கோசத்தின் வியவஹாரம் ஈடக்கும்போதே அணுக்களின் தனிவியவஹாரம் நடந்துகொண்டே யிருக்கிறது. ஆனால் பெரிய வியவஹாரத்துக்குள் இந்த சின்னவியவஹாரம் அடங்கிப்போகிறது.

(3) இதற்கும்பிராணனுக்கும் உள்ளசம்பந்தம்:—இந்த அன்னமய சரீரத்துக்கே உணர்ச்சியில்லை; சரீரத்தில் ஒரு பதார்த்தத்தின் ஸ்பர்ச முண்டானால் அதனாலுண்டாகும் சுகதுக்கம் சரீரத்துக்குத் தெரியவருகிறதில்லை. மனதினால்தான் அவைகளை ஒருவன் அறிகிறான். இந்த ஸ்பர்சத்தை மனதிற்குத் தெரியப்

படுத்துகிறது பிராணன். பிறகுதான் சுகதுக்கஞானமுண்டாகிறது. ஆகவே பாஹியப்ரபஞ்சத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தம் உண்டாகவேண்டியதற்காகமட்டும் இந்த அன்னமய கோசம் வேண்டியதாக விருக்கிறது. இப்படி சம்பந்தம் உண்டாயிற்றென்று தெரியப்படுத்துவது பிராணன்.

9. பிராணமயகோசம்:-(1) பிராணனுடைய உற்பத்தி:-கௌஜீதகி உபநிஷத்து III-2-னால் இந்த பிராணன் ஆத்மாவின் கிரியாசத்தியென்று தெரியவருகிறது. பிரர்னோபநிஷத்தின் **आमनएवप्राणो नायते** சூத்ரவரவப்ராணோஜாயதென்கிற III-3 வதுசுருதியில் ஆத்மாவினின்றும் பிராணன் உண்டாவதாகச் சொல்லியிருக்கிறது. ஆத்மாவே பிராணன். பிராணன் ஆத்மாவின் கிரியாசக்தி. ஆத்மா ஸ்வத: ஒன்றையும் செய்யமாட்டாது. அது சத்ருபம், நிச்சயம், அதின் வியவஹரிக்கும் சக்தி பிராணன், ஆகையால் பிராணன் ஆத்மாவினிடமிருந்து உண்டானதாகச் சொல்லியிருக்கிறது.

(2) பிராணனுடைய பிரவிர்த்தி:—இது காரியத்தைச் செய்வதற்காக ஏற்பட்ட சக்தியேதவிர ஞானசக்தியன்று. அன்னமயகோசத்தில் பாஹியஸ்பர்சத்தாலுண்டாகும் அனுபவங்களை ஆத்மா அறியும்படி அவைகளை உள்ளே கொண்டுபோவதே இந்த பிராணமய கோசத்தின் காரியம், இதுவே அவைகளை அறியவில்லை. இது ஆத்மாவின் கிரியாசக்தியேதவிர ஞானசக்தியன்று. இந்த கிரியாசக்தியால் அன்னமய கோசத்திலிருக்கிற அணுக்கள் ஒரு வரம்பில் அடங்கி ஆத்மாவுக்குக் கோசம் உபயோகப்படுமாறு செய்கின்றன. இந்த பிராணனுடைய வியாபாரமில்லாவிடின் அணுக்கள் ஸ்வயம் இஷ்டப்படி வியவஹரித்து ஆத்மாவுக்குக் கோசம் உபயோகமாகும்படி செய்யமாட்டா. சரீரம் கட்டிலிருந்து அவிழ்ந்துவிடும். மரணம் சம்பவிக்கும்.

(3) பிராணமயகோசம் உற்பத்தி:—ஆத்மாவின் கிரியாசக்தியும் உபாதியன்றியில் விளங்கமாட்டாதாகையால் இந்த பிராணன் உபயோகப்படுத்தும் உபாதிக்கு பிராணமயகோசம் என்றுபெயர். இது சூட்சுமாணுக்களின் சமுதாயமாகிற சூட்சும பிரகிருதி.

(4) பிராணமய கோசத்தின் பிரவிர்த்தி:—இந்த அன்னமய பிராணமயங்களின் ஸ்தூல சூட்சும அம்சங்கள் சேர்ந்து ஆத்மாவுக்கு ஸ்தூலோபதி யாகின்றன. இந்திரியாதிகள் வியவஹரிப்பதற்குக்

காரணங்கள். ஆத்மாவின் சக்தி வெளியில் விளங்கும்படிச் செய்கிறதும், வெளியிலுள்ள அனுபவங்களை உள்ளேகொண்டுபோவதும் பிராணமயகோசமே. சகல கோசங்களின் கிரியைக்கும் பிராணமயகோசத்தின் சாதகம் வேண்டியது. கௌஷதீகி உபநிஷத்தில் III-34-வது சுருதிகளில் பிராணன் மரணகாலத்தில் சகலத்தையும் ஒன்றாகச் சேர்த்து ஆத்மாவிடம் சேர்ப்பிவிக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறது.

(5) ஸ்தூல உபாதி:—இந்த இரண்டு கோசங்களும் சேர்ந்து ஸ்தூலோபாதி ஆகின்றன. கோசங்கள் ஐந்தானாலும் உபாதிகள் மூன்றுதான். இராஜயோக அப்பியாசத்தில் உபாதிகளைப் பிரித்து ஒருவன் ஒவ்வொன்றிலும் வியவஹரிக்க முடியும், கோசங்களைப் பிரித்து வியவஹரிக்கமுடியாது. இந்திரியகோசரமான பிரத்தியக்ஷ பிரபஞ்சத்தையும் புத்திகோசரமான பிரபஞ்சத்தையும், ஆத்மாவின் ஞானதிருஷ்டிக்குக் கோசரமான பிரபஞ்சத்தையும் ஸ்தூலாதி உபாதிகளிலிருந்து அறியலாம். கோசங்களால் பிரகிருதி விசேஷங்களைமட்டும் அறியமுடியும்.

10. மனோமய கோசம்:---(1) முந்தின கோசங்களுக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம்:—இந்த ஸ்தூல உபாதியையே மனு (XII-12,13 14,) பூதாத்மாவென்று சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது, இதில் அடங்கிய இரண்டு கோசங்களைக் கொண்டு பாஹ்ய பிரபஞ்சத்தின் பூதங்களுடன் ஆத்மா சம்பந்தப்படக்கூடும். இனிவரும் கோசங்களின் வியவஹாரம் சரீரத்துக்குள்ளேயே ஏற்படுகிறது. பாஹ்ய பிரபஞ்சத்துடன் அன்னமய பிராணமய கோசங்கள் சம்பந்தப்படுவதால் ஏற்படும் அனுபவங்களை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு மனோமயாதி கோசங்கள் வியவஹரிக்கின்றன. இந்த மனோமய கோசத்தை மனு ஜீவாத்மா வென்கிறார். அதாவது, இவைகளில்தான் ஜீவன் சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கிறான், அவைகளை அறிகிறான், இந்த மனோமயகோசம் தேவலோகத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது அதாவது ஐதரேயஉபநிஷத்தில் தேவதைகளின் சிருஷ்டிக்குப்பிறகு மிருகங்களின் சிருஷ்டியும் மனுஷ்யனுடைய சிருஷ்டியும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த தேவதைகள் தங்களுக்கு வாசஸ்தானம் கேட்க பிரம்மாவானவர் முதலில் மிருகசரீரத்தைக்காட்டி அது தங்களுக்கு போதாது என்று அவர்கள் சொல்ல, பிறகு மனுஷிய சரீரத்தைக்காட்டி அது சரிதான் என்று அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டு அக்கினிமுதலிய பூதங்களின் அதிஷ்டான தேவதைகள் மானிடசரீரத்

தில் பிரவேசித்து வாக்குமுதலிய இந்திரியங்களாக ஆனார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது. இந்திரியங்கள் பாஹிய பிரபஞ்சஸம் பந்தத்தால் ஏற்படும் அனுபவங்களை சுகதுக்க ஆகாரமாகச் செய்கின்றன. சுகதுக்கமயமான இந்த மனோமயகோசத்தைச் செய்வது இந்த தேவதைகளே;

(2) மனோமயத்தின் உற்பத்தி:—இந்த சுகதுக்கானுபவம் மிருகசரீரத்திலில்லாமலில்லை: அவர்களுடைய சுகதுக்கானுபவம் ஸ்தூலமாயும் அற்பமாயுமிருக்கிறது. அதுவே மனிதனிடத்தில் பரிபாகத்தை அடைந்து சூட்சுமமாயும் நீடித்தும் விளங்குகிறது. இச்சக்தியால் மிருகம் பாஹிய விஷயத்தை அடையும்போது சுகத்தையாவது துக்கத்தையாவது அடைகிறது. இந்த அனுபவம் அடிக்கடி ஏற்படுவதினால் பாஹிய பதார்த்தத்துக்கும் அந்தர அனுபவத்துக்கும் ஒருசம்பந்தம் ஏற்பட்டு சில பதார்த்தங்கள் சுகத்தைத்தரும் என்றும் சிலது துக்கத்தைத்தரும் என்றும் ஞானம் உண்டாக ஆரம்பமாகிறது. இந்த சுகதுக்கங்களும் அவைகளில் ஞானமும் சேர்ந்து மனோமய கோசத்தை உண்டுபண்ணுகின்றன. இந்த இரண்டுவித சேர்க்கை மனோமய கோசத்திலிருக்கிறது என்பது प्राणैश्च त्सर्वं प्रो न न ஸ வ ஃ ஓ ஹ் ஃ அதாவது மனனம் செய்கிற சங்கற்பிக்கிற கருவி இந்திரியங்களால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற முண்டக (III-9) சுருதியால் ஸ்பஷ்டமாயிருக்கிறது.

11. விஞ்ஞானமயகோசம்:—மனோமயகோசத்தால் சேர்த்துக்கொடுக்கப்பட்ட சங்கற்பாதிகளை விவேசனை செய்வதே விஞ்ஞானமயகோசத்தின் காரியம். அவைகளை ஒழுங்குபடுத்தி, அவைகளை யுக்தியால் பரிசோதிப்பதே இந்த கோசத்தின் முக்கியமான காரியம். ஆத்மா இதில் வியவஹரிக்கும்போது இந்திரியசம்பந்தமேயில்லை.

12-ஆரந்தமயகோசம்:—ஆரந்தமயகோசம் என்பது ஆத்மாவின் கடைசியான கோசம். உபாதி யன்றியில் விளங்குதல் ஏற்படாததால் ஆத்மா விளங்குதற்கு ஒரு உபாதி வேண்டியதாக இருக்கிறது. அதுவே இந்த ஆரந்தமயகோசம். இது இல்லாவிடில் ஆத்மாபிரம்மம் என்கிற வியவஹாரமே யில்லாமற்போய் விடும். எல்லாம் ஒன்றாயிருந்தால் வியவஹாரம் ஏது. இது கேவலம் ஆரந்த ஸ்வரூபம். இதின் மஹிமையை முண்டக II-2-7.

வது சுருதியில் பார்க்க. இந்திரியங்கள் அடங்கிப்போகின்றன. மனது சாந்தமாகிறது. இந்த பிரம்ம நிஷ்டையில் ததேகத்தியானம் சித்திக்கிறது. மற்றதெல்லாம் சூன்யமாகிற சமயத்தில் ஞானஸ்வரூபம் ஆரந்த ஸ்வரூபமே விளங்குகிறது. இது இன்னமாதிரி என்று சொல்லமுடியாது. அனுபவத்தால் தான் தெரியத்தக்கது. தன்னைத்தான் அறிதல் என்பது அப்போது சித்திக்கிறது. முண்டகம் III-1-5-ல் சொல்லியபடி சுந்தார்த்தக்கரணமுள்ள பக்தர்களே அதை அடையக் கூடும். ஹிருதயத்துக்கு வெளியில் எவ்வளவு சலனம் ஏற்பட்டாலும் ஹிருதயத்துக்குள் ஆத்மாவின் அசலமானஸ்திதியே அனுபவிக்கப் படுகின்றது. ஆரந்தமே முடிவான அவஸ்தை.

13. ஒவ்வொரு கோசத்திலும நான் என்னும் பாவனை:—இவ்விதமாக ஆத்மாவின் வியவஹாரம் இந்த கோசங்களில் விவரிக்கப் பட்டது. ஆத்மா அதாவது நான் என்பது ஒன்றானாலும் கண்ணுடியில் ஏற்படும் பிரதிபிம்பம்போல் ஆத்மாவின் பிரதிபிம்பம் அன்னமயாதிகோசங்களில் ஏற்பட்டு அன்னமயமே நான், பிராணமயமே நான், மனோமயமே நான், விஞ்ஞானமயமே நான், ஆரந்தமயமே நான், என்கிற பிராந்திஞானம் ஏற்படுகிறது. அன்னமயாதிகோசங்கள் தனித்தனியே நானாக இருந்தால் அவைகள் ஆத்மபோல் இருக்கவேண்டுமே. அப்படியிராதபடியால் அவைகளில் தோன்றும் நான் என்கிற ஞானமும் பிராந்திரூபமே. ஆத்ம சம்பந்தமிருப்பதால்தான் நான் என்கிற பிராந்தி உண்டாகிறது.

14. உபசம்ஹாரம்:—அன்னமய கோசத்தில் பாஹிய பிரபஞ்சத்தின் சம்பந்தம் ஏற்பட்டு, பிராணமயத்தால் அந்த அனுபவங்கள் உள்ளே கொண்டு போகப்பட்டு, மனோமயகோசத்தால் அவைகள் சுக்ரூபம் அல்லது துக்கரூபம் என்கிற ஞானமுண்டாகி, விஞ்ஞானமயகோசத்தால் இந்த சுகதுக்கானுபவங்கள் விவேசனை செய்யப்பட்டு, தனக்கு எது உபயோகம் என்பது தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பிறகு ஜீவன் ஆரந்தமயகோசத்தில் சகல வியவஹாரமற்ற ஆரந்தஸ்வரூபபிரம்மந்தான் தான் என்று அறிகிறான். ஜீவன் ஸ்வத: ஞானஸ்வரூபமாயிருந்தாலும் உபாதியில் அகப்பட்ட பிறகு உபாதிகள் மூலமாக பிராபஞ்சிக அனுபவங்களைச் சம்பாதித்து, அவைகளை நிஷேதித்து தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை அறிய வேண்டியதாக இருக்கிறது.

15. இந்த விசாரத்தின் பிரயோசனங்கள்:—இவ்விதமாக கோசங்களை விசாரிப்பதின் பிரயோசனமானது சுகதுக்கானுபவங்க

ஹேத்தேடி ஞானத்தைக் கொடுப்பதுமன்றியில், இச்சையின் நாசத்திலுமிருக்கிறது. விஷயசுகத்தைக் கொடுக்கிறதையே ஜீவன் நேடினாலும் இந்தசுகம் அல்பமாக இருப்பதைக்கண்டு ஜீவன் வெறுப்பு அடைந்து நாசமாகாத பிரதிசயமான சுகத்தையே அடைய இச்சிக்கிறான். இதனால் பிரபஞ்சவிஷய இச்சை நசித்துப்போகிறது. மேலும் இன்னும் ஒருபிரயோசனமு் மிருக்கிறது. நம்முடைய சுகானுபவங்களால் பிறருடைய சுகதுக்கங்களை அறிந்து, நாம் ஆத்மா, நாம் கேவலம் ஞானஸ்வரூபம், சுகதுக்கானுபவங்கள் கோசங்களைச் சேர்ந்தவை, இப்படிபிறருக்கும் உபதேசிக்கும்படி சாமார்த்தியம் ஏற்படுகிறது. ஆகையால், இந்த பிரயோசனம் வெகு முக்கியமானது.

இவ்விதமாக கோசங்களின் உற்பத்தியும் பிரயோசனமும் விவரிக்கப்பட்டன.

அத்வைதம்.

இந்த உபநிஷத்தின் முதல் மூன்று வல்லிகளுக்கு ஸ்ரீ சங்கரா சாரியார் அவர்கள் பாஷ்யம் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஸ்ரீசுரேசுவரா சாரியார் அவர்கள் வார்த்திகம் என்னும் வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ ஆந்தகிரிசுவாமிகள், பாஷ்யத்துக்கும் வார்த்திகத்துக்கும் டிகைகள் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ சங்கரரந்தர் தீபிகை என்னும் வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார். ஸ்ரீ வித்தியாரணியசுவாமிகள். நான்கு அத்தியாயங்களுக்கும் 'தீபிகை' என்னும் வியாக்கியானம்செய்திருக்கிறார்கள்.

ஸ்ரீ வித்தியாபரணியசுவாமிகளுடைய வியாக்கியானம் வெகு சம்பூரணமாயும் தெளிவாயு் மிருக்கிறது. சிலவிடங்களில் அவர் சொல்லும் அர்த்தம்பாஷ்யகாரருடைய அர்த்தத்தினின்றும் வித்தியாசப்பட்டாலும் பெரும்பான்மையாய் ஆசாரியருடைய அபிப்பிராயத்தை அனுசரித்தே அவர் எழுதியிருக்கிறார். மேலும் வேதாந்தகுத்திரங்களின்பேரில் தான் எழுதிய அதிகரணமாலையிலி ரந்து அநேக விசாரங்களை இந்த டிகையில் உசிதமான இடங்களில் அவர் எழுதியிருக்கிறார். கிரந்தத்தின் விஸ்தாரபயத்தால் தீபிகையின் முக்கியபாகங்களும் அதிகரணமாலையின் தீர்மானங்களும் மாத்திரம் இந்த மொழிபெயர்ப்பில் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. சுரேசுவராசாரியாருடைய வார்த்திகத்திலிருந்தும் ஆந்தகிரி டிகையிலிருந்தும் சிலவிஷயங்கள் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன) .ச-பா=சங்

கரபாஷ்யம்; வி-வி=வித்தியாரணிய வியாக்கியானம்; சு-வா=சுரேச வராசாரியாருடைய வார்த்திகம் ; ஆ=ஆநந்தகிரி இப்படி அகூதரங்களின் சங்கேதங்களை அறியவும்.)

வேதாந்தங்களின் முக்கியமான கருத்து ஜீவப்பிரம்ம ஐக்கியம். இந்த உபநிஷத்தின் இரண்டாவது வல்லியில் பிரம்மஞானம் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வேதார்த்தத்தின் எல்லாப் பிரக்கிரியைகளும் இந்த உபநிஷத்தில் அடங்கி யிருக்கின்றனவா இல்லையா வென்பதைத் தெரிந்துகொள்ளும்பொருட்டு வேதார்த்தத்தின் சாராம்சமும் இந்த உபநிஷத்தினுபதே சத்தின்சுருக்கமும் அடியிற் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

வேதாந்தசாரம்:—பிரபஞ்சத்தின் கர்த்தாபிரம்மம். இது நிர்குணம், அதாவது நாம் அறியும் எந்தக் குணமும் அதினிடமில்லை, அது சத்தித் ஆநந்தஸ்வரூபம். இதைத்தவிர மற்றதெல்லாம் அசத், அஞ்ஞானம். ஆகவே பிரபஞ்சம் அஞ்ஞான (அவித்தியா) ஸ்வரூபம். பிரம்மத்தை விட்டுவிட்டால் அதற்கு சத்தை ஏற்படமாட்டாது. இந்த அஞ்ஞானம் சத்வ இரஜஸ் தமஸ் ஆகிய முக்குணங்களுள்ளது. இது இரண்டுவிதம்(1)சமஷ்டி (2)வியஷ்டி. சமஷ்டிப்பிரதிபிம்பிதன் சர்வஞ்ஞசர்வசக்திமானான ஈசுவரன். வியஷ்டியில் பிரதிபிம்பிதன் பிராஞ்ஞன். சமஷ்டி அவித்தை ஈசுவரனுடைய கர்ரணசரீரம் அதாவது சகல வஸ்துக்களின் காரணம். வியஷ்டி அவித்தையால் ஜீவர்களின் சரீரம் ஏற்படுகிறது. காரண சரீரம் ஆநந்தமயகோச மென்றும் சொல்லப்படும். இந்த அவித்தையினின்றும் ஆகாசம், வாயு, தேஜஸ், ஜலம், பிருதிவீ ஆக பஞ்சபூதங்கள் உண்டாயின. இவைகளின் குணங்கள் சப்த ஸ்பர்ச ரூப ரஸ கந்தங்களாம். இவைகள் முக்குணங்களுடன் கூடியிருக்கின்றன. இந்த ஐந்து சூட்சும பூதங்களினின்றும் புத்தி, மனசு, ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், பஞ்சப் பிராணன்கள், இவைகளுண்டாகின்றன. புத்தியும் ஞானேந்திரியங்களும் சேர்ந்து விஞ்ஞானமய கோசமாகின்றது- மனதும் கர்மேந்திரியங்களும் சேர்ந்து மனோமய கோசமாகின்றது. 'பிராணன்களும் கர்மேந்திரியங்களும் சேர்ந்து பிராணமய கோசமாகின்றது. இந்த மூன்று கோசங்களும் ஜீவனுடைய சூட்சும உபாதியாகின்றன. இந்த சூட்சும உபாதியும் சமஷ்டியில் வியவஹரிக்கிற பரமாத்மாவுக்கு சூத்ராத்மா அல்லது ஹிரணியகர்ப்பன் என்று பெயர்.

இவ்வேனையே தைஜஸனென்றும் சொல்லுவார்கள். ஜாக்ரதத்தில்போல் ஸ்வப்னத்திலும் இந்த 3 கோசங்கள் வியவஹரிக்கின்றன.

சூட்சும ஆகாசத்தினின்றும் ஸ்தூல ஆகாசாதிகள் உண்டாகின்றன. இவைகளின்றும் பிருதுவிமுதலிய லோகங்களும் மனிதன் முதலானவர்களின் சரீரங்களும் உண்டாகின்றன. சமஷ்டி ஸ்தூல சரீராபிமானி வைசுவானரன் அல்லது விராட், வியஷ்டி ஸ்தூலசரீராபிமானி விசுவன். இந்த ஸ்தூலசரீரம் அன்னமய கோசமெனப்படும். இதின் அவஸ்தை ஜாக்கிராவஸ்தை எனப்படும். இதில் ஸ்தூல சப்தாதிகளை ஆத்மா அழிகிறது. இந்த ஸ்தூலசூட்சுமகாரணசரீரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒருபிரபஞ்சமாகின்றது. விசுவன் முதல் ஈசுவரன் வரையில் வியவஹரிக்கிற ஆத்மாவும் ஒருவனே.

இது வேதாந்தத்தின்சாரம். இனி இந்த தைத்திரிய உபநிஷத்தில் சொல்லிய விவரத்தையும் கவனிப்போம். இரண்டாவது வல்லியின் ஆரம்பத்தில் ரிக் (வேதமந்திரம்) கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது இந்த உபநிஷத்தின் சாரத்தைக் கொடுக்கிறது. இந்த மந்திரமானது—“பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பரத்தை அழிகிறான். பிரம்மம் சத்தியம், ஞானம், அநந்தம். ஹிருதயகுழையிலிருக்கிற இதை அழிகிறவன் பிரம்மத்துடன் சகல இச்சைகளையும் அடைகிறான்.

இந்த அநந்தத்தினின்றும் ஆகாசம் உண்டாகிறது. ஆகாசத்தினின்றும் வாயு, வாயுவினின்றும் ஜலம், ஜலத்தினின்றும் பிருதுவி, பிருதுவியினின்றும் ஒஷதிகள், ஒஷதிகளினின்றும் அன்னம் அன்னத்தினின்றும் வீரியம், வீரியத்தினின்றும் புருஷன், இவைகள் உண்டாகின்றன. சகலபிராணிகளும் அன்னத்தினின்றும் உண்டாகி அன்னத்திலேயே லயமாகின்றன. இந்த அன்னத்தை பிரம்மமாக பாவிப்பதே ஞானத்தின் ஆரம்பம். அடுத்தபடியில் அன்னத்துக்கு ஆதாரமாயும் அதற்கு ஆத்மாவாயுமிருக்கிற பிராணனை பிரம்மமாக பாவிக்கவேண்டும். இதற்கும் ஆத்மாவான மனதை பிரம்மமாக பாவித்தல்; இதை மனதிற்கும் ஆத்மாவான விஞ்ஞானத்தை பிரம்மமாக பாவித்தல்; அந்த விஞ்ஞானத்திற்கும் ஆத்மாவான ஆநந்தத்தை பிரம்மஸ்வரூபமாக பாவித்தல், இவைக ளெல்லாம் பிரம்மபாவனைக்குச் சாதகங்களாம்.

பிரம்மம் சகலத்தையும் சிருஷ்டித்து அதில் பிரவேசித்தது. சிருஷ்டிக்குமுன் சகலமும் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே யிருந்தது. பிரம்மமன்றியில் யாதொன்றிற்கும் சத்தையிலலை, ஜீவபிரம்ம ஐக்கி

யத்தை அறிந்தவனுக்கு யாதொருபயமுமில்லை. இந்த ஞானத்தின் தாரதம்மியத்தினால் ஆனந்தத்தில்தாரதம்மியங்கள் ஏற்படுகிறது. அந்தப் பிரம்மத்தை அறிவதினால் பிரம்மாநந்தமே அடையப்படுகிறது.

முன்றாவது வல்லியில் இந்த உபதேசமே ஒருகதைமூலமாக ஸ்திரப்படுத்தப்படுகின்றது.

இதனால் பிரம்மஞானம்ஜடிதியில்கிடைக்கமாட்டாதென்றும், தபஸால் தான் அதை அடையலாம் என்றும் தெரியவருகிறது. முந்தின வல்லியிற்சொல்லிய விஷயமே இதில் வேறு விதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நூதன உபதேசம் ஒன்றுமில்லை.

இந்த தைத்திரியத்தில் வேதாந்தத்தின் முக்கியமான கொள்கைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிரம்மம் சகலத்துக்கும் ஆதாரமென்பதும் அது ஸ்வயம் யாதொரு பற்றுதலன்றியிலுமிருக்கிறதென்பதும் தெளிவாய் இதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மம் சத்ருபம், சகலத்தின் சிருஷ்டிக்கும், ஸ்திதிக்கும் காரணம் என்பதையும், பிரம்மத்தினின்றும் ஐந்து பூதங்கள் உண்டாகிறதையும், ஆத்மாவின் ஐந்து கோசங்களையும் இந்த உபநிஷத்தில் நன்றாய் அறிகிறோம்.

சில குறைவுகளும்மிருக்கின்றன. ஸ்தூல சூட்சும பூதங்களின் வித்தியாசம் இதில் கொடுக்கப்படவில்லை. மனது, புத்தி, ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், பிராணங்கள் இவைகள் எப்படி உண்டாயினவென்பதும் இதில் தெரியவில்லை. இந்த ஐந்து கோசங்களுக்கும் பஞ்ச பூதங்களுக்கும் ஆத்மாவுக்கு மிருக்கிற சம்பந்தம் இப்படிப்பட்டது என்பதும் தெரியவில்லை. தைத்திரியத்திலுள்ள சிருஷ்டிக்கிரமத்தைக் கவனித்துப் பார்த்தால் இந்த கோசங்கள் பிருதிவியின் விகாரங்கள் என்று தோன்றுகின்றன. இந்தகோசங்கள் பஞ்சபூதங்களின் சம்பந்த மன்றி உண்டானதாகச் சொல்லியிராததால் இவைகள் விகாரங்களாகவே யிருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது.

முதலாவதுபாகத்துக்கும்இரண்டாவதுபாகத்துக்கும் யாதொரு சம்பந்தமுமில்லை என்று சிலர் சொல்லுவது யுத்தமல்ல. பிரம்மஞானத்தைத் தேடுகிறவன் வேண்டிய யோக்கியதையை அவசியம் சம்பாதித்துக் கொள்ளவேண்டியது. இது முதலாவது வல்லி

யில் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் இது இரண்டாவது வல்லிக்குச் சக்கமாயிருக்கிறது.

இதர உபநிஷத்துக்களில் சொல்லிய விஷயங்களே இவ்விடத்திலும் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் இவைகள் மற்ற இடங்களைவிட்டு இவ்விடத்தில் ஏற்பாடாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்த கிரந்தத்தில் அடங்கிய முக்கியமான விஷயங்கள் :—

முதலாவது வல்லியில் (பிரம்ம வித்தையின் பஹிரங்கசாதனங்கள்.)

1. ஸ்ரீசங்கராசாரியாருடைய (a) மங்களாசரண சுலோகங்கள்
(b) ஷெயாருடைய உபோத்காதம் (பூர்வபீடிகை)

2. ஸ்ரீவித்தியாரணிய சுவாமிகளுடைய

(a) மங்களாசரண சுலோகம்

(b) உபநிஷத்தின் (1) அர்த்தம், (2) அதிகாரி, (3) விஷயம்
(4) சம்பந்தம் (5) பிரயோஜனம் இவைகள் விஷயமாய் விசாரம்.

- 3 சாந்தி மந்திரம்.

4. 1-வது அநுவாகம்

(a) தேவதைகளால் ஏற்படக்கூடிய விக்கினங்கள்

(b) விக்கின நிவிர்த்தியின்பொருட்டு பிரார்த்தனைகள்.

5. 2-வது அநுவாகம் :—மந்திரங்களை உச்சரிக்கவேண்டிய விஷயத்தில் கவனிக்கவேண்டிய விஷயங்கள்.

6. 3-வது அநுவாகம் :—இஹபரலோக பலசித்திக்காகப் பிரார்த்தனை.

(a) யசவின் பொருட்டு பிரார்த்தனை

(b) லோகம், ஜோதிஸ், வித்தை, பிரஜை, ஆத்மா இவைகளில் சம்ஹிதோபாசனை

(c) உபாசனைக்கு வேண்டிய சரீரஸ்திதி, தேசகால விசேஷங்கள்

(d) உபாசியத்தின் ஸ்வரூபம்

(e) உபாசனையின் லக்ஷணம்

7. 4-வது அனுவாகம் :—புத்திமுதலியவைகள் விஷயமாய் பிரார்த்தனை

- (a) புத்தி தீக்ஷணியத்தின் பொருட்டு ஜபம்
- (b) சரீர தார்ட்டியத்தின் பொருட்டு ஜபம்
- (c) அன்னபான வஸ்திரங்களுக்காக ஹோமம்
- (d) தகுந்த சிஷ்யர்களை அடைய ஹோமம்

8. 5-வது அனுவாகம் :—மத்தியமாதிகாரியை உத்தேசித்து தேவதைகளின் பிரார்த்தனை

- (a) மூன்று தேவதைகளுக்குப் பிரதீகங்களான வியாஹிருதிகள்
- (b) நான்காவது வியாஹிருதியாகிய பிரதீகம்
- (c) வியாஹிருதிகளை லோகாதிகளாகத் தியானித்தல்

9. 6-வது அனுவாகம் :—மத்தியமாதிகாரிக்கு மனது முதலிய உபாதியுடைய பிரம்மோபாசனை.

- (a) உபாசிய ஸ்வரூபம், மார்க்கம், பலன், விதி
- (b) உபாசனா விஷயமாய் பிரம்ம சூத்திரச்சுருக்கம்

10. 7-வது அனுவாகம் :—மந்தாதிகாரியின்பொருட்டு பிருதிவியாதிகளை உபாதியாபுடைய பிரம்மோபாசனை.

- (a) ஆதிபௌதிக, ஆத்தியாத்மிக வகுப்புகள்
- (b) இவைகளின் உபாசனை

11. 8-வது அனுவாகம் :—உத்தமாதிகாரிக்கு பிரணவோபாசனை

- (a) உபாவிய ஸ்வரூபம் பிரணவம், பிரம்மம்
- (b) பிரணவஸ்துதி
- (c) பிரணவ விஷயமாய் விசாரம்.

12. 9-வது அனுவாகம் :—தர்மவிசாரம்

- (a) உபாசகன் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய தர்மங்கள்
- (b) முக்கியமான விஷயங்களில், மதபேதங்கள்

13. 10-வது அனுவாகம் :—ஞானோதயத்துக்காக ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம் ; திருசங்கு உபதேசம்

14. 11-வது அனுவாகம் :—ஆசாரியரால் உபதேசிக்கப்பட்ட நான
ம்முதலிய இதர விஷயங்கள்

15. 12-வது அனுவாகம் :—சாந்தி மந்திரம்.

2 வது பிரம்மவல்லி (பிரம்ம வித்தியா நிருபணம்)

1. சாந்திமந்திரம் குருசிஷ்ய லக்ஷணங்கள்

I - சிரவணப் பிரகரணம்.

2. 1-வது அனுவாகம் :—

- (1) உபநிஷத்தின் சாரம் பிரம்மஞானத்தால் முத்தி
- (2) பிரம்மத்தின் சத்தியஞான ஆநந்த ஸ்வரூபம்
- (3) பிரம்மத்தின் அநந்தத்தைக் காட்டும் ஆகாசாதிகளின்
சிருஷ்டி
- (4) பிரம்மத்தின் ஹிருதய வாசத்தைக்காட்டும் அன்னமயா
திகோச விசாரம். அன்னமயகோசம்
- (5) உபாசனைக்காக இதின் அவயவவிசாரம்

3. 2-வது அனுவாகம் :—

- (1) அன்னமயப் பிரம்ம விஷயமாய் சுலோகம். விராட்டு விரா
ட்டின் தியானம், பலன், அன்னமயகோச ஞானத்தால்
பிரம்மஞானம்
- (2) பிராணமயகோசம் உபாசனை
- (3) இதின் அவயவங்கள் உபாவியஸ்வரூபம்

4. 3-வது அனுவாகம் :—

- (1) பிராணமயப் பிரம்ம விஷயமாய் சுலோகம். பிராணமயத்
தின் தாற்பரியம்
- (2) மனோமயகோசம் உபாசனை
- (3) இதின் அவயவங்கள் உபாவியஸ்வரூபம்.

5. 4-வது அனுவாகம் :—

- (1) மனோமயப் பிரம்ம விஷயமாய் சுலோகம் மனோ மயத்
தின் தாற்பரியம்
- (2) விஞ்ஞான மயகோசம் உபாசனை

(3) இதின் அவயவங்கள் உபாவிய ஸ்வரூபம்

6. 5-வது அனுவாகம் :—

- (1) விஞ்ஞானமய பிரம்ம விஷயமாய் சுலோகம். ஹிரணிய கர்ப்போபாசனை விஞ்ஞானமயத்தின் தாற்பரியம்
- (2) ஆநந்தமயகோசம் உபாசனை
- (3) இதின் அவயவங்கள் உபாவிய ஸ்வரூபம்

7. 6-வது அனுவாகம் :—

- (1) ஆநந்த மயப்பிரம்ம விஷயமாப் சுலோகம். ஆநந்த மயத்தின் தாற்பரியம்.

II-மனனப் பிரகரணம்.

- (2) உபதேசித்த பிரம்மத்தின் சத்பாவ விஷயமாய் சிஷ்யனுடைய பிரச்னம்
- (3) குருவின் உத்தரம் சத்பாவநிருபணம்
 - (1) யுக்தியால்
 - (1) வித்வதனுபவத்தால்

8. 7-வது அனுவாகம் :—

- (1) பிரம்ம சத்பாவவிஷயமாய் சுலோகம்
- (2) வேறுவிதத்தால் நிருபணம்
- (3) பய அபய ஸ்திதிகள்

9. 8-வது அனுவாகம் :—

- (1) பிரம்மஞான மில்லாதவனுக்கு பயமுண்டென்கிற விஷயத்தில் சுலோகம்
- (2) ஆநந்தத்தின் விசாரம், பலவிதங்கள்
- (3) இந்த விசாரபலன்.

10. 9-வது அனுவாகம்

- (1) பிரம்மாநந்தத்தை அறிந்தவன் விஷயமாய் சுலோகம்
- 21 அறிந்தவனுக்குப்பலன்

III-வது பிடுகுவல்லி (அந்தரங்க சாதன நிருபணம்)

I. நிச்சல சித்த முள்ளவனுக்கு பிரம்ம வித்தியா பிராப்தி

2. 1-வது அனுவாகம் :—

- (1) பிரம்மோபதேசம் செய்யும்படி சிஷ்யனுடைய (பிருகு வின்) கேள்வி,
- (2) விசாரம் செய்யும்படி குருவின் (வருணனுடைய) உத்தரம்
- (3) பிரம்ம லக்ஷணம்
- (4) பிருகுவின் தபஸ்

3. 2-வது அனுவாகம் :—(1) அன்னம் பிரம்மம் என்பதை விசாரித்ததின் பேரில் பிருகுவின் சந்தேகம் கேள்வி

- (2) பிராணனை பிரம்மமாக அறியும்படி உத்தரம்

4. 3-வது அனுவாகம் :—

- (1) முன்போலவே சந்தேகம் கேள்வி
- (2) மனதைப் பிரம்மமாக அறியும்படி உத்தரம்

5. 4 வது அனுவாகம் :—

- (1) முன்போலவே சந்தேகம் கேள்வி
- (2) விஞ்ஞானமே பிரம்மம் என்று அறியும்படி உத்தரம்

6. 5-வது அனுவாகம் :—

- (1) முன்போலவே சந்தேகம் கேள்வி
- (2) ஆந்தத்தை பிரம்மமாக அறியும்படி உத்தரம்.

7. 6-வது அனுவாகம் :—

- (1) ஆந்தமே பிரம்மம் என்னும் நிச்சயஞானம்

II. சஞ்சல சித்த முள்ளவனுக்கு வகாக்கிரத்தை சித்திக்கும் பொருட்டு உபதேசம் :—

- (2) ஆந்தபிரம்மத்துக்குமேல் யாதொன்றுமில்லை
- (3) இதை அடையசாதகம். பலன்

8. 7-வது அனுவாகம்

- (1) அன்னத்தின் ஆதரவு
- (2) பிராணத்தின் அன்னரூப உபாசனை பலன்

9. 8-வது அனுவாகம் :—அப்புவின அன்னரூப உபாசனை

10. 9-வது அனுவாகம் :—பிருதிவியின் அன்னரூப உபாசனை

11. 10-வது அனுவாகம் :—

- (1) அதிதியை ஆதரித்தல்
- (2) தானவிதி
- (3) சில்லரை உபாசனைகள்
- (4) சகலமும் பிரம்மஸ்வரூபம் என்னும் பாவனை
- (5) சர்வாத்மக பிரகடனகானம்

4-வது நாராயணவல்லி.

1. பிரம் மதத்வம்—1-வது அனுவாகம் (1-19) மந்திரங்கள்—
2. ஸ்னான பிரகடனம்—1-வது அனுவாகத்தில் 35, 37, 39, 41, 43—
46, 49—51, 55. 56—62, 66—72-வது மந்திரங்கள்
3. விபூதி கோபீ சந்தன தாரணங்கள்—1 - வது அனுவாகம் 40-
வது மந்திரம் 56-வது அனுவாகம்.
4. சந்தியாவந்தனம்—1-வது அனுவாகத்தில் 54, 55, 63, 64, 65,
வது மந்திரங்கள், 2-வது அனுவாகத்தில் 1-வது மந்திரம்,
12-ல் 6-வது மந்திரம், 23, 30—36, 61-62-வது அனுவாகங்
கள்.
5. ஜபம் ,, ,, 1-ல் 23—34, மந்திரங்கள், 47-வது மந்தி
ரம்
6. சூரிய நமஸ்காரம் 14-வது அனுவாகம்
7. சூரிய உபாசனை 37, ,, ,, ,,
8. ருத்திரஜபம், 52, 53, 57, 58 ,,
9. புருஷசூக்தம், 13, ,,
10. ஓளபாசனம்—1-வது அனுவாகத்தில் 13-14-வது மந்திரங்கள்
12-ல் 10-வது மந்திரம்
11. பூஜை 1-ல் 21, 48-வது மந்திரங்கள் 12-ல் 10.
12—17 மந்திரங்கள். 16, 19, 24, 25, 26-வது அனுவாகங்கள்
12. வைகவதேவகர்மம் 59, 60 ,, ,,
13. போஜன காலவிதிகள் 38-40, 51, 69—74 ,, ,,
14. சிராவணம் முதலிய வைதிக கர்மங்கள்—1-ல் 36, 42, 52-வது
மந்திரங்கள், 6-ல் 1-வது மந்திரம் 7, 65, 66-வது அனு
வாகங்கள்

15. பிரம்ம வித்தியா சாதகங்கள் 78-வது அனுவாகம்.

16 இதிஹாசம், 79, ,, ,,

17 வித்தியாஸ்துதி, 80, ,, ,,

இந்த நாராயண வல்லியின் 81 அனுவாகங்கள், 262 மந்திரங்கள் 961-வாக்கியங்கள் இவைகளில், 57 ,, 211 ,, 512, மேற் சொல்லிய விஷயங்களில் உபயோகப்படுவதாகத் தெரியவருகின்றன. முதலாவது அனுவாகத்தில் 33-வாக்கியங்களடங்கிய 14 மந்திரங்களும், இரண்டாவது அனுவாகத்தில் 12 வாக்கியங்களடங்கிய 6 மந்திரங்களும், 60 வாக்கியங்களடங்கிய 25 மந்திரங்களுள்ள (3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 41—48, 51, 55, 70, 72, 73, 74, 77 ஆகிய) 23 அனுவாகங்களும் ஆக 107 வாக்கியங்களடங்கிய 51 மந்திரங்கள் மட்டும் இன்ன கர்மங்களில் உபயோகப்படுகின்றனவென்பது தெரியவில்லை. இவைகளில் பரப்பிரம்ம பிராப்தி விஷயமாய் சில மந்திரங்களுண்டு.

விசிஷ்டாத்வைதம்.

இந்த உபநிஷத்துக்கு ரேங்கராமானுஜாசாரி யார் அவர்கள் வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார்கள். பாஷ்யகாரராலும் பாஷ்ய வியாக்கியானகாரரான வியாசாரியராலும் சில பாகங்களுக்கு அர்த்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதின் முதலாவதான சிஷ்டாவல்லியில் 1-வது அனுவாகத்தில்:—பிரம்ம வித்தையை சிஷ்யன் விக்கினமன்றியில் அடையும்பொருட்டு அவன் தேவதைகளுக்குச் செய்யும் பிரார்த்தனை வேதாக்கிரங்களை பிரகாசம்செய்யும் வாயுவின் பிரார்த்தனை கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

2-பிரம்ம வித்தைக்கு சிைகூ எனனும் வேதாங்க வர்ணனை

3-வித்தியாபலத்தின் பொருட்டு குரு சிஷ்யர்களின் பிரார்த்தனை லோகம் முதலியவைகல் இரகசிய உபதேசங்கள்.

4-பிரம்ம ஞானத்துக்காக பிரணவப் பிரார்த்தனை இலகூமியின் பிரார்த்தனை அனுகூல சிஷ்யன் வேண்டுமேன்பதாய் குருவின் பிரார்த்தனை,

5. வியாஹிருதி உபாசனை
6. பரவத்தியோபதேசம்-அர்ச்சிராதிமார்க்கம்
- 7- அத்தியாத்மாதிகள்
8. பிரணவஸ்துதி
9. பிரம்மவித்தைக்கு அங்கமான கர்மோபதேசம்
10. வித்தைக்குச் சாதகமான ஜபமந்திரம்
- 11 குருசிஷ்யர்களின் பரஸ்பர தர்மங்கள்
- 12 முடிவில் செய்யவேண்டிய சாந்திமந்திரம்

2. பிரம்மவல்லி.

விக்கின நிவிர்த்தியின்பொருட்டு சாந்திமந்திரம் கூறப்படுகின்றது.

1. பிரம்மமே உபாசிக்கத்தக்கது; அதுவே அடையப்படுகின்றது. பிரம்மம், அதின் உபாசனை, அதை அடைதல், அடையத்தகுந்தவஸ்து இந்நான்கும் இதில் கூறப்படுகின்றன. பிரம்மத்தினின்றும் ஆகாசாதிகளின் உற்பத்தி. அன்னமயகோசம். இதை சுலபமாய் தெரிந்துகொள்ளும்பொருட்டு அவயவங்களின் வர்ணனை.

2. ஆகாசம் முதல் ஸ்தூலசரீரம் வரையிலுள்ள சகல பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரம்மம் உபாதானகாரணம்; அந்தர்யாமி ஆத்மா.

இந்த ஆத்மா ஆனந்தமயன் என்று காட்டும்பொருட்டு பிராணாமாதிகளின் விசாரம். பிராணமயம் என்பதினால் பஞ்சவிர்த்திகளுடைய பிராணனையே அறியவேண்டியது. பிராணனால் ஸ்தூலசரீரம் பூரிக்கப்பட்டிருப்பதால் பிராணமயனுடைய புருஷாகிருதி இந்த பிராணமயனுடைய அவயவங்கள்.

3. அன்னமயனுக்கு பிராணமயன் ஆத்மாவல்ல; மனோமயன் அன்னமய பிராணமயங்களின் ஆத்மா.

4. இந்த அன்னமய பிராணமய மனோமயங்களுக்கு ஆத்மா ஒன்று. அது விஞ்ஞானமயம்=ஜீவன்.

5. ஆனந்தமயன்:—பிரம்மம்.

6. ஆனந்தமயனை சத் என்று அறிவதால் மோக்ஷமும், அசத் என்று அறிவதால் சம்சாரமும் ஏற்படுகின்றது. இந்த பிரம்மத்துக்கு அந்தராத்மா இல்லை, பிறகு வித்வான் பிரம்மத்தை அடை

கிறான் என்று சொன்ன விஷயத்தில் அவன் மரித்தபிறகு பரலோகத்தை அடைகிறானா? அல்லது இவ்விடத்திலேயே பிரம்மத்தை அடைகிறானா? பிரம்மத்தின் சுதி என்ன, ஸ்வரூபமென்ன, சந்தாவம்யாது; அசத்பாவம் யாது என்பதாய் ஆறு கேள்விகள் ஏற்படுகின்றன. இவைகளுக்கு உத்தரமாக பிரம்மத்தின் கிருஷ்டி விஷயமாக சங்கற்பம், கிருஷ்டித்ததால் அனுப்பிவைதம், சத், தியக் முதலிய ரூபங்களாக ஆகுதல் இவைகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. சேதன சேதன சகல பிரபஞ்சமும் பரமாத்ம ஸ்வரூபம்.

7. கிருஷ்டிக்குமுன் பிரம்மம் அசத்தாக இருக்கிறது, அதாவது நாமரூபங்களால் ஸ்பஷ்டமாயிருக்கவில்லை. இந்த பிரம்மம் ஆரந்தமாயிருப்பதால் உபசிக்கத்தகுந்தது அடையத்தகுந்தது.

8. சகல தேவதைகளும் பரமாத்ம பயத்துடன் நடக்கிறார்கள். பரமாத்மபதமே பயமற்றதாயால் பிரம்மஞானமே அப்யயசிக்கத்தக்கது.

ஆரந்த விசாரம்:—பிரம்மம் ஆரந்தரூபம் என்றும் நிரூபணம். பிரம்மம் திவ்விய சரீரமுள்ளது; நாராயணன் என்ற பெயருள்ளது. ஹிருதயத்திலிருக்கிற நாராயணனை திபானம் செய்யவேண்டியது. பிரம்ம வித்துக்களுக்கு அர்ச்சிராதிமார்க்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. முக்தியில் ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்றுகிறதில்லை.

9. பிரம்மோபாஸனையால் சகல துக்கநிவர்த்தி.

பிருகுவல்லி.

1-6-சாந்திமந்திரம்:

பிரம்மத்தின் வேறு லக்ஷணங்களும் பிரம்மஞானத்துக்குச் சாதகமான தபஸும் கூறப்படுகின்றன. அன்னம் முதலியவைகளெல்லாம் பிரம்மமா, அல்லது அவைகளில் ஒன்றுதான் பிரம்மமா, அப்படியானால் அது எது என்ற சந்தேகம் சிஷ்யனுக்குவர, சிஷ்யனுடைய மனதை சோதிக்கும்பொருட்டு அன்னம் முதலியவைகளை தனித்தனியே பிரம்மம் என்பதாகச் சொல்லி, இவைகள் பிரம்மம் ஆகமாட்டாவென்று சிஷ்யன் அனுபவத்தில் தெரிந்து கொண்டபின் ஆரந்தமே பிரம்மம், அது ஜகத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதியங்களுக்குக் காரணம் என்று குரு உபதேசம் செய்கிறார். கடைசியில் இந்த வித்தையின் பலன் கூறப்படுகின்றது.

7. இந்த வித்தைக்கு அங்கமான விருதம். அன்னத்தை நிந்திக்கக்கூடாது.

8. அன்னத்தை நிராகரிக்கக்கூடாது.

9. அன்னத்தை விசேஷமாய் அதிகிகளின்பொருட்டுச் செய்து வைக்கவேண்டும்.

10. அதிகி பூஜைக்கு அத்தியாத்ம உபாசனை, தேவ உபாசனை; இவைகளின் பலன்.

நாராயணவல்லியின் விஷயம் முன்னமேயே கொடுத்தாய் விட்டதினால் இதில் கொடுக்கப்படவில்லை.

துவைதம்.

இந்த உபநிஷத்துக்கு ஸ்ரீமத்வ்ஸாரியாரவர்கள் பாஷ்யம் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஜயதீர்த்தர் என்பவர் டிகையும், வியாசதீர்த்தர் என்பவர் வியாக்கியானமும் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஸ்ரீராகவேந்திரசுவாமிகள் சுண்டார்த்தம் என்னும் வியாக்கியானத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள். முந்தின உபநிஷத்துக்களில்போலும் இதிலும் பல வியாக்கியானங்களிலிருக்கிற விஷயங்கள் கோர்வைபாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பாஷ்யகாரர் தான் செய்யும் அர்த்தத்துக்கு ஆதாரமாக யஜு:ஸம்ஹிதை, ப்ரக்ஷிபுப்தம், வியாஹிருததத்வம், வியாஹிருதசாரம், பிரம்மசாஹம், தத்வம்ஹிதை, சப்தநிர்ணயம், கர்மதத்வம், பாரதம், யஜுர்வவேதம் முதலிய கிரந்தங்களினின்றும் வசனங்களை எழுதியிருக்கிறார்.

1. சிஷாவல்லியின் சுருக்கம்.

1. பிருகு ரிஷியானவர் விக்கினநாசத்தின்பொருட்டு மித்திரன், வருணன், முதலான தேவதைகளை உத்தேசித்து பிரார்த்தனைசெய்து, சகலத்துக்கும் ஆசிரியரான பரப்பிரம்மத்தையும் ஸ்துதிசெய்து பிரார்த்திக்கிறார்.

2. பிரம்மவித்தையை அப்பியசிக்கிறவன் முதலில் தெரிந்து கொள்ளவேண்டிய விஷயங்கள்:—அகராதினை உச்சரிக்கும் கண்டம் முதலிய ஸ்தானங்கள்; உதாத்மம் முதலிய ஸ்வரங்கள்; ஹிருஸ்வாதி மாத்திரைகள்; அக்ஷரங்களை உச்சரிக்கும் விவிருதம் முதலிய பிரபத்தினம்; அக்ஷரத்துக்கும் அக்ஷரத்துக்கும் இருக்கிற சந்தி; அக்ஷரங்களின் பரம்பரை; வர்ணிக்கத்தக்கவரானதால் பகவான் வர்ணன் என்று பெயருள்ளவர்; ஸ்வத:ரமிக்கிறதினால், ஸ்வர என்று பெயருள்ளவர்; மான (பிரபஞ்ச) த்தினின்றும் இரக்சிக்கிறதினால், மாத்திரை என்ற பெயருள்ளவர்; பலத்திலிருக்கிற

வர்; சகலத்திலும் சமபுத்தியுள்ளவ ரானதால் சாம என்ற பெயருள்ளவர்; அநந்தகுணமுள்ளவ ரானதால் சந்தான என்ற பெயருள்ளவர். இப்படி அப்பியாசி முதலில் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது.

3. முன்சொன்ன தேவதைகள் குரு சிஷ்யர்களின் யசஸையும் பிரம்மதேஜஸையும் விருத்திசெய்யட்டும். எங்கும் சமரூபமாயிருப்பதால் சாம என்று பெயருள்ள பரமாத்மாவால் அதிஷ்டிதமான வர்ணம், சந்தி இவைகளிலிருக்கிற பிரம்மவித்தை; பூர்வரூபம் உத்தரரூபம், சந்தி, சந்தானம் என்கிற நான்குவிதமான சம்மததையின் இரகசியம் இவைகள் சொல்லப்படுகின்றன. உலகத்தில் நாராயணன் என்கிற பெயருள்ள பரமாத்மா, சூரியாதி ஜோதிவில் பிரத்தியும்னன் என்று பெயருள்ள பரமாத்மா, வித்தையில் சங்கர்ஷண என்று பெயருள்ள பரமாத்மா, பிரஜைகளிடத்தில் வாசுதேவன் என்று பெயருள்ள பரமாத்மா, ஆத்மாவினிடத்தில் அநிருத்த என்று பெயருள்ள பரமாத்மா. இந்த பரமாத்மாவின் ஐந்து ரூபங்களும் சம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஸம்ஹிதையின் நான்கு ரூபங்களிலும் இருக்கிற பரமாத்மாவின் ரூபங்கள் பரமாத்மாவைப் பிரதிபாதிக்கிறபடியால் மஹாசம்ஹிதை என்கிற பெயர்க்கிடத்தது. பிறகு லோகாதி ஐந்திலும் பரமாத்மரூபம் விவரிக்கப்படுகின்றது.

4. வித்தியாப்பியாசம் செய்கிறவனுக்கு புத்தி கூடிவரும் பொருட்டு வித்தை உபதேசிக்கப்படுகின்றது. புத்தி, அன்னவஸ்திராதிகள் அநேக சிஷ்யர்கள், மதுரவாக்கு, யசஸ் உத்தமகுணங்களைக்கேட்டுத்தல், சம்பாதித்த ஞானத்தின் இரகசியம். இவைகளின்பொருட்டுப் பிரார்த்தனை.

5. பரமாத்மாவை அடையும்பொருட்டு பரமாத்மாவைப் பிரதிபாதிக்கும் வியாஹிருதிகளின் உபாசனை பரமாத்மா எப்போதும் இருக்கிறவரானதால் பூ; எனப்படுகிறார்; அனந்தவீரிய முள்ளவரானதால் புல; எனப்படுகிறார்; உத்தமமான பலமிருப்பதால் சுவ; எனப்படுகிறார். இந்த வியாஹிருதிகளால் பரமாத்மா வியாஹிருத அதாவது பிரதிபாதிக்கப்படுவதால் பரமாத்மா வியாஹிருதி சப்தத்தால் கூறப்படுகிறார். அவர் குணபூரண ரானதால் மஹ; எனப்படுகிறார். வாசுதேவர் மத்தியதேகம்; அநிருத்தர் கிரஸ்; பிரத்தியும்னர்கை; சங்கர்ஷனர் கால்; பூராதி நான்கு வியாஹிருதிகளால் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பகவானுடைய நான்கு ரூபங்களும் லோகம்;

ஜோதிஸ், வேதம், பிராணன், இவைகளில் எப்படியிருக்கின்றன என்பதின் விவரம்.

6. பூ: புல: சுவ: மஹ: இந்த நான்கு வியாஹிருதிகளாலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பரமாத்மாவின் அநிருதாதி நான்கு ரூபங்களும் சரீரத்தில் எவ்விடத்தில் உபாசிக்கத்தக்கவை என்பதின் விவரம்.—அதாவது ஹிருதயம்' உச்சந்தலைக்குக் கீழ்பாகம், மயிர் துணி, மஸ்தகத்தின் மேல்பாகத்தில் நடுப்பாகம். பரமேசுவரனுடைய மூர்த்திகளிருக்குமிடம். பிருதிவி, வாயு, சூரியன், சதுர் முகப்பிரம்மா, இவைகள் முக்கிய ஸ்தானங்களானாலும் பரமாத்மா வியாபகர். சத்தியம் முதலிய அவருடைய குணங்கள் கூறப்படுகின்றன.

7. வேதவித்தையை அடையும்பொருட்டு முதலில் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய வித்தை. பிருதிவி, அந்தரிக்ஷம், ஸ்வர்க்கம், பூர்வம் முதலிய நான்குதிக்குகள், ஆக்கினேய முதலிய நான்கு அவாந்திரதிக்குகள், அக்கினி, வாயு, சூரியன், சந்திரன், நக்ஷத்திரங்கள், ஜலம், ஒஷதி, மரம், ஆகாசம் இவைகளி லெல்லாம் பரமாத்மாவின் அநிருதாதி ரூபங்களாயிருக்கின்றன. அந்தரூபங்களும் அந்த பிருதிவி முதலிய பெயர்களால் கூறப்படுகின்றன. தேகத்தில் பிராணன் முதலிய ஐந்திலும், கண், காது, மனது, வாக்கு, த்வக்கு இந்த ஐந்துஞானேந்திரியங்களிலும் பகவானுடைய நாராயணாதி ரூபங்களிருக்கின்றன. மாம்சாதிகளிலும் இந்த ரூபங்களிருக்கின்றன. ஆகவே, பிருதிவி முதலிய ரூபபதார்த்தங்களிலும் நாராயணன் முதலிய ரூபங்களிருக்கின்றன.

8. பிரணவோபாசனை. பரமாத்மா குணபூர்ணரா யிருப்பதால் ஓம் சப்தத்தால் கூறப்படுகிறார். ஓம் குணபூர்ணம் அப்படியே மத்தியாதி ஸ்வரூபமும் ஓம் சப்தவாச்சியம். ஓம் சப்தத்தை உச்சரித்து சகலகர்மங்களையும் ஜனங்கள் பரமாத்மாவுக்கு அர்ப்பணம் செய்வதினால் அவர் ஓம் பதவாச்சியமா யிருக்கிறார்.

9. பிரம்ம வித்தையைக் கற்கிறவன் அவசியம் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய நியமங்கள் சத்தியவசனம், சத்திய அனுஷ்டானம், அதிதியயனம் செய்தல், செய்துவைத்தல், இந்திரிய நிக்கிரகம், பக்வந்ரிஷ்டை, அக்கினி ஆதானம், அக்கினிஹோத்திரானுஷ்டானம், அகிதிபூஜை, பிரஜோத்பத்தி, இரக்ஷணை, உபநயனம், இவைகள்

ளில்இன்னது முக்கியம் என்பதாய்மதபேதங்கள். தியானரூபமான தபஸ் மிகவும் கிரேஷ்டம்.

10. அத்தியயனம் செய்தல், செய்துவைத்தல் இதின்விஷய மாய் திருசங்குவின் உபதேசம்.

11. வேதாத்தியயனம் செய்துவைத்த பிறகு குருசொல்லிய யமநியம விதிகள்.

12. கடைசியிற் சாந்திமந்திரம்.

2-பிரம்மவல்லி.

பிரம்ம வித்தையை சொல்லும் பொருட்டு நடுவில் வரக் கூடிய விக்கினங்களை நிவிர்த்திப்பதற்காக சாந்தி மந்திரம்.

1-வது அனுவாகம்:—முக்கியமான பிரம்மவித்தை. பரமாத் மாவை அறிகிறவன் பரமேசுவரனை அடைகிறான், (1) இந்தபரமாத் மாவின் லக்ஷணமென்ன (2) அவரை எங்கே அதாவது தன்னுடைய ஹிருதயத்திலா அல்லது வேறுஇடத்திலா அறியலாம் (3) அவரை அடைதல் என்றால் என்ன அவரும்நானும் ஒன்றாதலா அல்லது அவரிடம்போய் ஆனந்தத்தை அனுபவித்தலா. இந்த மூன்று சங்கைகளுக்கும் உத்தரம் சொல்லும்பொருட்டு सत्यं धृतिश्चैव विपश्चिता विप्रश्नुता வரையிலுள்ள ிக்குமந்திரம் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

எது சத்தியமாயும் ஞானஸ்வரூபமாயும், அனந்தமாய் மிருக்கிறதோ அது பிரம்மம். இது முதலாவது சங்கைக்கு உத்தரம் கூறுகிறது.

எந்த அதிகாரி சத்தியம் முதலிய குணங்களுடன் கூடின பரமாத்மா தன்னுடைய ஹிருதயத்தி லிருக்கிற அல்ப ஆகாசத்தி லிருக்கிறதாக அறிகிறானோ அவன் பரமாத்ம ஞானி. அவன் பரமாத்மாவுடன் கூட இருந்து தன்னுடைய யோக்கியதைக்குத் தக்க படி ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இதனால் இரண்டாவது மூன்றாவது சங்கைகளுக்கும் உத்தரம் கூறலாயிற்று.

இனி கிருஷ்டிக்கிரமம் கூறப்படுகிறது. பரமாத்மாவினிடமிருந்து ஆகாசம் உண்டாயிற்று. ஆகாசம், வாயு, அக்கினி, ஜலம், பிருதிவீ, மரம், அன்னம், மனுஷ்யன், இவைகளில் முன்னிருப்பதினின்றும் பின்வருவது உண்டாயிற்று, இது கிருஷ்டிக்கிரமம், இவ்விடத்தில் ஆகாசாதி சப்தங்களால் (1) ஐந்து மகா பூதங்கள் (2) இவைகளின் அபிமானி தேவதைகள், (3) அந்ததேவதைகளின்

தேகங்கள் (4) அந்த தேகங்களி லிருந்துகொண்டு நியமனம் செய்யும் ஹரி இந்நான்கையும் அறியவேண்டியது.

ஜீவனுடைய சரீரத்தில் காணப்படுகிற பரமாத்மாவின் அநிருத்தன் என்கிற ரூபம் அன்னமயம் எனப்படும்.

இந்த அநிருத்தன் என்கிற பரமாத்ம ரூபத்தில் பரமாத்மாவின் பிரத்தியும்னன் என்கிற யாதொரு ரூபமுண்டோ அதுபிராணமய மெனப்படும்.

இந்த பிரத்தியும்னன் என்கிற பரமாத்மரூபத்தில் பரமாத்மாவின் யாதொரு சங்கர்ஷண என்கிற ரூபம் காணப்படுகிறதோ அது மனோமய மெனப்படும்.

இந்த சங்கர்ஷணத்தில் பரமாத்மாவின் வாசுதேவன் என்கிற யாதொரு ரூபமுண்டோ அது வாசுதேவ என்று பெயருள்ள விஞ்ஞானமய மெனப்படும்.

இந்தவாசுதேவ ரூபத்தில் பரமாத்மாவின் நாராயண என்கிற யாதொரு ரூபமுண்டோ அது ஆனந்தமய மெனப்படும்.

இவ்விதமாய் அன்னமய பிராணமய மனோமய விஞ்ஞானமய ஆனந்தமய ஆகிய இவ்வைந்தும் பிரம்மத்தின் ரூபங்களேதவிர ஜீவனுடைய ரூபங்களல்ல.

அஞ்ஞானியால் பரமாத்மா அடையப் படுகிறதில்லை. ஞானிகளால்தான் அடையப்படுகிறார். ஞானிகளிலும் இன்னார் அடைகிறார்கள் என்றும் இன்னார் அடையவில்லை என்றும் நியமமில்லை, ஆனால் அவர்களுல்லோரும் ஒரே விதமான பரமாத்மாவை அடைகிறார்கள் என்பதுமில்லை. அவரை விசேஷமாய் அடைகிறவர் பிரம்மதேவனோ. மற்றவர்கள் தாங்கள் தாங்கள் யோக்கியதைக்குத் தக்கபடி அடைகிறார்கள்.

பரமாத்மாவின் ஞானம் எவனுக்கு உண்டா யிருக்கிறதோ அவன்தான் பரமாத்மாவை அடைகிறான் என்று சொல்லப்பட்டது. அந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கவேண்டும்? லோகத்தை உற்பத்தி செய்தல் அதில் பிரவேசித்தல் சகலதேவதைகளையும் தன்னுடைய பயத்தில் வைத்தல், முக்தியைக் கொடுத்தல், இப்படிப்பட்ட பரமேசுவரனுடைய குணங்களை அறிவதே பரமாத்ம ஞானமாம்.

பிரளயகாலத்தில் நாராயணன் இச்சித்தானது:— தான் முதலில் வாசுதேவன் முதலிய ரூபமாக விளங்கவேண்டும். தான் நியமனம் செய்யும்படியான ஜகத்து இருக்கவேண்டும். பிறகு இலட்சுமி பிரம்மதேவர் முதலானவர்கள் ஜகத்தை நியமனம் செய்கிற தினுல்தான் வெகு ரூபங்களை தரிக்கிறவனாக ஆகவேண்டும். பிரளயகாலத்திலிருந்த நாராயணன் தன்னுடைய உதரத்தினின்றும் ஜகத்தை உற்பத்தி செய்தார். பிறகு வாசுதேவமுதலிய ரூபங்களை தரித்தார்; பிறகு மற்றபதார்த்தங்களைச் செய்தார்.

ஜகத்தை நியமனம் செய்யும் பொருட்டு பரமாத்மாதானே அநிருத்த முதலிய அநேக ரூபங்களைத் தரித்து சிருஷ்டியில் பிரவேசித்தார். இலட்சுமி, பிரம்மதேவர், முக்கியப்பிரானன் இவர்களிடமிருந்து இவர்களை நியமனம் செய்கிறார். சப்தத்தால் அவர்வர்ணிக் கத்தக்கரல்ல; சர்வத்துக்கும் ஆசிரயமாயிருக்கிறார், சர்வத்தையும் அறிகிறார். சகல நற்குணங்களுள்ளவர், எங்குமிருக்கிற பரமாத்மா அமங்கள் பதார்த்த சம்பந்தமன்னிலேயே மங்களஸ்வரூபமாக வே யிருக்கிறார்.

அஞ்ஞானிகளுக்குத் தெரியாதவராயும், ஜீவனுடைய அல் பஞ்ஞானம், அல்பசுகம் இவைகளற்றும், வேதத்தால் பூர்ணமாய் வர்ணிக்கப்படாமலும், வேறு ஒன்றையும் ஆசிரயிக்காமலும் இப் படி பரமாத்மா இருக்கிறார் என்பதாய் எந்த யோக்கிய புருஷனுக்கு ஞானமுண்டாகிறேதா அவன் பயமற்றவனாய் பிரமாத்மாவி னிடம் போகிறான். ஜீவர்கள் பரஸ்பரம் வெவ்வேறு யிருப்பது போல் விசுவதைஜஸ முதலிய பரமாத்மாவின் ரூபங்களும் வெவ் வேறு என்று நினைக்கிறவன் அந்தந்தமஸ் என்கிற பயங்கரமான நரகத்தை அடைகிறான். வேதத்திலேயே முழுகியிருக்கிறவர்களை சம்சாரபயத்தில் பரமாத்மாவைக்கிறார்.

பரமாத்மாவின் பயத்தால் வாயு அபிமானி தேவதை சூரியன், அச்சினி, இந்திரன், யமன், இவர்கள் தங்கள் தங்கள் வியாபாரங்களைச் செய்கிறார்கள்.

இனி பிறருடைய யோக்கியதைக்குத் தக்கபடி ஆந்தரூப முக்தியைக் கொடுக்கும் பரமாத்மாவின் மாஹாத்மியத்தைச் சொல்லுகிறார். திரேதாயுகத்தின் சம்பந்தத்துடன் கூடினபிறுதிவீபதியா னவன் துக்கமற்ற, நாசமற்ற ஆந்தர்த்துடன் கூடியும், அத்தியயனத் தின் பூர்ணபலத்துடன் கூடியும், பலிஷ்டனாயும் இருந்தால், இப்ப

டிப்பட்டவனுடைய ஆநந்தத்தை ஒரு ஆநந்தமாக வைத்துக்கொண்டால், இதின் தூறு மடங்குள்ளது மனுஷிய கந்தர்வாநந்தம். மனுஷியகந்தர்வன், தேவகந்தர்வன், பிதுருக்கள், அஜானபூ தேவர்கள், கர்மதேவர்கள், தாத்விக தேவர்கள், தக்ஷன், இந்திரன், ருத்திரன், பிரம்மதேவர் இவர்களில் முன்னிலிருக்கிறவருடைய ஆநந்தத்தின் தூறுமடங்கு சேர்ந்து பின்னால் இருக்கிறவருடைய ஒரு ஆநந்தமாகிறது.

கனிஷ்ட ஜீவர்களான மனிதர்களைப் பியமனம் செய்கிறவரும், சிரேஷ்டஜீவர்களான சூரியன் முதலானவர்களை பியமனம் செய்கிறவரும் பிரம்மதேவர் முதலானவர்களுக்கு ஸ்வருபாநந்தமாகிற முக்தியைக் கொடுக்கிறவரும் விஷ்ணுவே.

பரமாத்மாவின் சகலருபங்களிலும் பேதமில்லை என்று எவன் அறிகிறானோ, மனிதன்முதல் பிரம்மதேவர்வரையில் அவரவருடைய யோக்கியதைக்குத் தக்கப்படி பரமாத்மாவின் பிரசாதத்தால் ஆநந்தம் கிடைக்கிறது என்று எவன் அறிகிறானோ, அவன் பிராரப்த கர்மத்தின் அனுபவத்தை முடித்து, இந்த கடைசியான தேகத்தில் சுஷுமனா என்னும் நாடிவழியாய் வெளிப்பட்டு அர்ச்சிராதி மார்க்கமாய் தன்னுடைய யோக்கியதைக்குத் தக்கபடி பிரம்மதேவரிடமாவது பரமாத்மாவிடமாவதுபோய் அவ்விடமிருந்து பிரளயகாலத்தில் பிரம்மதேவருடன் அன்னமயம் என்கிற பிருதிவீ ஜலமாகிற அநிருத்தனிடம் போகிறான். அக்கினி என்கிற பிரத்தியும்னனிடம் போகிறான். மனமென்கிற ஸங்கர்ஷனிடம்போகிறான். மஹத் தத்வத்தி லிருக்கிற வாசுதேவரிடம் போகிறான். பிரகிருதியிலிருக்கிற நாராயணனிடம் போகிறான். இவ்விதமாக பரமாத்மாவின் ஐந்து ருபங்களையும் பிரத்தியக்ஷமாய் தர்சித்து சம்சாரபயத்தினின்றும் விடுபட்டவனாய் ஆகிறான்.

நான் புண்ணியம் செய்யவில்லையா, பாபம் செய்திருக்கிறானோ, அதினால் அநிஷ்டபலன் கிடைத்திருக்கிறதா, இப்படிப்பட்ட பச்சாத்தாபத்தால் பீதி முக்தனுக்கு உண்டாகிறதில்லை. முன் சொன்னபடி பரமாத்மாவை பிரத்தியக்ஷமாய் அறிகிறவனுடைய சஞ்சிதமான புண்ணி பாபகர்மங்கள் மித்திரனையும் சத்துருவையும் அடைந்து விடுகின்றன. ஆகையால் முன் சொன்னபடி அறிந்த முக்தன் பரமாத்மாவை அடைவதில் சந்தேகமில்லை. இப்படி அறிகிறவனுக்கும் இப்படியே பலன் கிடைக்கிறது இவ்விதமாக வருணனுக்கு பிரம்மவித்தையை பிரம்மதேவர் செல்லி முடித்தார்.

3. பிருகுவல்லியின் சுருக்கம்.

பிரம்மதேவர் முதலில் விக்கின நாசத்தின் பொருட்டு சாந்தியைச் சொல்லுகிறார்.

முந்தின பிரம்மவல்லியில் பிரம்மத்தின் இந்து ரூபங்களான அன்னமய பிராணமய, மனோமய விஞ்ஞானமய ஆநந்தமயமாகிய இவைகளை உபாசிக்கவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டது. இதை அனுசரித்து பிருகு வருணன் இவர்களுடைய சம்பாஷனை இப்போது கூறப்படுகின்றது. வருணனுடைய பிள்ளையாகிய பிருகு தன் பிதாவைப்பார்த்து பிரம்மத்தைச் சொல்லும்படி கேட்டான். அப்போது வருணன் சொன்னதாவது:— அன்னமய, பிராணமய, சகூர்மய, சுரோத்திரமய, மனோமய, வாங்கமய, விஞ்ஞானமய, ஆநந்தமய, ஆகிய பரமாத்மாவின் எட்டு ரூபங்களை மனன நிதித்தியாசன ரூபவிசாரத்தால் அறியவேண்டியது. இந்தரூபங்கள் ஜகத்தின் உற்பத்தி முதலியவைகளுக்குக் காரணமாகின்றன.

பிரம்ம தேவர்முதலான பிராணிகள் இவைகளினின்றும் உண்டாகி இவைகளில் ஸ்திதி அடைந்து இவைகளிலேயே லய மடைகிறார்கள். இவ்விஷயத்தில் ஞானமுண்டாகும்பொருட்டு சிவ வணமனன நிதித்தியாசனங்களைச் செய்யவேண்டும். ஞானமடைந்தவன் முக்தி அடைந்து பரமாத்மாவினிடம் தங்குகிறான். அன்னமென்கிற பகவானால் இரக்ஷிக்கப்பட்டு, அவரால் ஜீவித்து கீர்த்தியை அடைகிறான்.

மோக்ஷ சகத்தின் இச்சை யிருக்கும்பகூதத்தில் பகவானிடத்தில் இன்ன தோஷமிருக்கிறது, இன்ன குணமில்லை, இன்ன குணம் குறைவாக இருக்கிறது, இப்படிப்பட்ட நிந்தையைச் செய்யலாகாது. இது ஞானத்தின் விரதம்.

பகவானை உபாசிக்கிற விஷயத்தில் இரண்டாவது பிரகாரத்தைச் சொல்லுகிறார். பிராணன் என்கிற பகவத்ரூபம் போக்கியம். சரீரம் என்கிற பகவத் ரூபம் போக்தா சரீரம் என்கிற பகவத்ரூபம் போக்கியம். ஆகையால் பிராணன், சரீரம், இவ்விரண்டு ரூபங்களும் பரமாத்மாவின் அன்னமென்ற ஒரே ரூபம். இப்படி அறிகிறவன் முக்தனாகி பரமாத்மாவினிடம் சேருகிறான். அன்னமென்கிற பகவானால் இரக்ஷிக்கப்பட்டு, அவரால் ஜீவித்து, கீர்த்தியை அடைகிறான்.

அப்படியே அன்னமென்ற பரமாத்மாவின் உபதேசத்தை அயோக்கியனுக்குச் செய்யக்கூடாது. இது சுருத்தை இச்சிக்கிற ஞானியின் விரதம். அப்பு என்கிற பகவத் ரூபமும் ஜோதி என்கிற பகவத் ரூபமும் முன்போலவே போக்தாவாயும் போக்கியமாயு மிருக்கிறதினால் இவைகளும் அன்ன மென்ற ரூபமும் எல்லாம் ஒன்றே. இதை அழிகிறவனுக்கும் பலம் முன்போலவே.

அப்படியே அன்னமென்ற பகவான் குணங்களாலும் கர்மங்களாலும் பூர்ணம் என்பதாய் சதஜனங்களுடைய சபையில் வியாக்கியானம் செய்யவேண்டும். பிருதிவீ என்கிற பகவத் ரூபமும் ஆகாசமென்ற பகவத் ரூபமும் முன்போலவே போக்கியமாயும் போக்தாவாயு மிருப்பதால் இவைகளும் அன்னரூபமும் ஒன்றே. இந்த ஞானபலனும் முன்போலவே. வித்தியாப்பியாசத்துக்காக குருவின் வீட்டுக்கு வருகிறவனுக்கு இடமில்லை என்று சொல்லக்கூடாது. ஞான இச்சையுள்ளவன் குருசேவை செய்து, சிரவணம் செய்து, மனனத்தால் அன்னமென்ற பகவான் பூர்ணராயிருக்கிறார் என்பதாய் உபாசித்து அவரை அடையவேண்டியது. இப்படி உபாசிக்கிறவனுக்கு பகவானுடைய பிரத்தியக்ஷ ஞானமுண்டாகிறது.

அன்னமயாதி எட்டு ரூபங்களையும் ஸ்பஷ்டமாய் பிரத்தியக்ஷமாய் அழிகிற சதுர்முக பிரம்மதேவர் முக்தராகி, அன்னமய அநிருத்தர் என்கிற பரமாத்மாவிடம், பிராணமய பிரத்தியுமன மனோமயசங்கர்ஷண, விஞ்ஞானமய வாசுதேவ, ஆநந்தமய நாராயண, சக்ஷுர்மய, சுரோத்திரமய, வாஸ்மய, பரமாத்மாவினிடம் சென்று இச்சிக்கப்பட்ட சகல போகங்களையும் அனுபவித்து இச்சித்த ரூபங்களை தரித்து, சுவர்க்காதி லோகங்களில் சஞ்சரித்து, பகவத் குணங்களை சாமவேதத்தால் கானம் செய்துக்கொண்டிருக்கிறார்

ஷட்வித தாற்பரிய லிங்க நிருபணம்.

உபநிஷத்துக்களின் தாற்பரியம் ஷட்வித லிங்கங்களால் நிச்சயிக்கப்பட வேண்டியது. முந்தின ஈசாவாலியாதி உபநிஷத்துக்களில் சொல்லியபடி இந்த தைத்திரீயத்துக்கும் அவைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

1-வது :— **ब्रह्मवित्तामोतिपरं ब्रह्म** ஹவிக் **சூஷோதிவரம்** = (அதாவது:—பிரம்மத்தை அழிகிறவன் பரப்பிரம்மத்தை அடைகிறான்) என்கிற (II - 1) வாக்கியம் உபக்கிரமலிங்கம்.

போக்கியமும் நானே, எல்லா போக்கியமும் நானே, சகத்தையும் புஜிக்கிறவன் நானே, புஜிக்கிறவன் நானே புஜிக்கிறவன் நானே.) என்கிற (III - 10) வாக்கியத்தால் பகவன்மூலஸ்துதியும் அர்த்தவாத லிங்கத்தையும் கூறுகிறது.

6. யதோவாஹ்நிமூதானி ஜாயந்தே

யதொவா ஹ்நிமூதானி ஜாயந்தே

அதாவது:—எதினின்றும் இந்த பிராணிகள் உண்டாயினவோ என்கிற வாக்கியமும்

तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् தனது ஸ்ரீஷ்ட்வாத டேவாநஹ்நிமூதானி

அதாவது:—அதை சிருஷ்டித்து அதையே அனுப்பிரவேசம் செய்தது).

என்கிற (II-6) வாக்கியமும் இன்னும் சில வாக்கியங்களும் காரிய காரணங்களின் அபேதத்தை போதிக்கும் சிருஷ்டி வாக்கியங்களாலும், பிரவேசிக்கிறவன், பிரவேசிக்கப்பட்டது பிரவேசம் இவைகளின் அபேதத்தைப் போதிக்கும் பிரவேச வாக்கியத்தாலும் கடைசியான உபபத்தி ஆகியலிங்கம் கூறப்பட்டது.

இந்த லிங்கங்களால் தைத்திரீய உபநிஷத்தின் கருத்து அத்வைதத்திலிருக்கிறது என்று தெரியவருகிறது.

(ஸ்ரீ சங்கராசாரியாருடைய உபோத்காதம்)

ओं नमः परमात्मने ॥

ஓம் நமஃ பரமாத்மநே ॥

यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते ।

यं नदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥

யஸாஜாதம் ஜகத்ஸர்வம் யஸ்மிந்நேவ ப்ரலீயதே ।

யெநதம் ஧ார்யதே சைவ தஸ்மே ஜ்நாநாத்மநே நமஃ

யஸாத் யஸாஜ்=எந்த அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணத்தினின்றும்

सर्वं लब्धम्=சமஸ்தமான

जगत् ஜமத்=ஜகத்தானது

जातं ஜாதம்=உண்டாயிற்றோ

यस्मिन्नेव யஸ்மிந்நேவ=எந்த காரணத்திலேயே

प्रलीयते ப்ரலீயதே=லயமாகிறதோ

च च=மேலும்

येनएव पे नवनव=எந்த காரணத்தினாலேயே

इदं ५० = இந்த ஜகத்தானது

धायते धाय-தெ=தரிக்கப்படுகின்றதே.

तस्मिन् तद्वெஸ்=அந்த

ज्ञानामने ज्ञाना-தந=ஞானஸ்வரூப ஆத்மாவுக்கு

नमः नमो = நமஸ்காரம்,

(ஆருந்தகிரி):—யஜுர்வேத சாகையைச் சேர்ந்த தைதிரீய உபநிஷத்துக்கு வியாக்கியானம் செய்ய இச்சித்த பகவான் பாஷ்யகாரர் பிரம்மத்தை மந்த புத்திமான்கள் சாமான்னியமாப் தெரிந்துக் கொள்ளும் பொருட்டு அதி ஜகத்தின் ஜன்மாதிகளுக்குக் காரணமென்பதாய் தடஸ்த லக்ஷணத்தாலும் விசேஷமாய்த் தெரிந்துக் கொள்ளும் பொருட்டு சத்தியஞானம் முதலிய ஸ்வரூப லக்ஷணையாலும், நமஸ்கார பலத்தால் சுருக்கமாய்க் காட்டுகிறார். ஞானாத்மனே என்கிற பதத்தால் ஸ்வரூபலக்ஷணமும் மற்ற பதங்களால் தடஸ்த லக்ஷணமும் சித்திக்கின்றன.

येरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः ।

व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्त्वानित्यं प्रणतोऽस्यहम् ॥ 2 ॥

பெயரிடு மூரூஃ வஹுஃ படிவாக்ய ப்ராணதஃ
வ்யாவ்ரதாஃ வவஹேவாஞாஸ்தாநித்யஃ ப்ரணதௌஸ்யஹ ॥2॥

यैः गुरो=எந்த

गुरुभिः मू=குருக்களால்

पूर्वं व०=முன்

पदवाक्य प्रमाणतः प०=வியாகரணம், மீமாம்

சை, அனுமானாதிப் பிரமாணம் அதாவது நியாயம் இவைகளின் விவேசனத்தால்

इमं ५० = இந்த

सर्ववेदान्ताः स्व-வெஹாஞாஃ=சமஸ்தமான வேதங்களும்

व्याख्याताः व्या-வ்யாவ்ரதாஃ=வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டன

வோ

तान् तान्=அந்த குருக்களை

अहं अ०=நான்

नित्यं नि०=எப்போதும்

प्रणमाभि प्र०=நமஸ்கரிக்கிறேன்.

ஆ:—வித்தியா பிராப்திக்கு குருபக்தி அந்தரங்க சாதனமாயிருப்பதால் அதை பிரசித்தம் செய்யும்பொருட்டு குருவை நமஸ்கரிக்கிறார்.

तैत्तिरीयकसारस्य मयाऽऽचार्यप्रसादतः ।

विस्पष्टार्थरुचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते ॥ 3 ॥

தெத்திரீயகஸாரஸ்ய மயா:ஸாப்யபுஸா:தஃ ।

விஸ்பஸ்தார்யரூபீநாம் ஹி வ்யாக்ஷேயம் சம்ப்ரணீயதே:3

தேதிரீயகஸாரஸ்ய தெத்திரீய சாரத்தின்

விஸ்பஸ்தார்யரூபீநாம் விஸ்பஸ்தார்யரூபீநாம்=ரந்தேகமற்ற அர்த்தத்தில் எவர்களுக்கு பிரிய முண்டோ அவர்களுடைய உபகாரத்தின்பொருட்டு

मया श्या=என்னால்

आचार्यप्रसादतः श्रुत्या-புஸா ஸா:தஃ=குருப்பிரசாதத்தால்

इयं उच्यते=இந்த

व्याख्या व्याख्या=வியாக்கியானம்

संप्रणीयत सम्प्रणीयते=செவ்வையாகச் செய்யப்படுகிறது

ஆ:—இந்த சுலோகத்தில் தான் செய்யப்போகிற வியாக்கியானத்தைப்பற்றிச் சொல்லுகிறார்

சங்கரபாஷ்யம்.

(1) உபநிஷத்தின் குறிப்பான வீஷயம் பிரம்மவித்தை முந்தினகிரந்தத்தில் (அதாவது) யஜுர் வேதத்தின் பிராமண பாகமாகிற கர்மகாண்டத்தில்) பாபங்களை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு ஏற்பட்ட சித்திய கர்மங்களும் சுவர்க்கம் முதலிய பலன்களை இச்சிக்கிறவர்களுக்கு காமமிய கர்மங்களும் சொல்லப்பட்டன. இப்போது ஞானகாண்டமாகிற இந்த உபநிஷத்தில் கர்மானுஷ்டானங்களுக்கு எது காரணமோ அதை நிவர்த்திக்கும்பொருட்டு பிரம்மவித்தை ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது. கர்மத்துக்குக் காரணம். காமம் அதாவது இச்சை இது கர்மானுஷ்டானத்தில் பிரவிர்த்தியை உண்டு பண்ணுகின்றது. அடையவேண்டிய எல்லாக் காமங்களையும் அடைந்தவனுக்கு காமமில்லை. அது இல்லாதபோது தன்னுடைய ஆத்மாவினிடத்திலேயே தான் இருப்பதால், கர்மங்களில் பிரவிர்த்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆத்மாவில் காமம் உண்டாகும்போது தான் ஒருவன் சகல காமங்களையும் அடைந்தவனாக ஆகிறான். ஆத்மாவோ பிரம்மம் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மத்தை அடைகிறான் என்று சுறுதி சொல்லுகிறது.

(1) अभयप्रतिष्ठां विन्दते (तै-उ-II-7-1)

சுலயம்ப்ரதிஸ்தாவிந்ததே (தெ.உ II 7-1)

அதாவது பயமற்ற ஸ்திரமான ஸ்தானத்தை அடைகிறான்.

(2) ஏதமானந்தமயமாநாமுபசங்காமதி (நீ-3-II-8-1)

வளதரே நநுபேலோதூ நஃவஸங்குரேதி (கெ-உ-II-8-1)

அதாவது “இந்த ஆநந்தமய ஆத்மாவுடன் ஒன்றாய் விடுகிறான்” முதலிய சுருதி வசனங்களால் பிரம்ம ஸ்வரூபத்தின் அஞ்ஞானம் நிவர்த்தியானவுடன் ஒருவன் தன்னுடைய ஆத்மாவாகவே இருக்கிறதினால் அவன் பிரம்மத்தை அடைகிறவன் என்று தெரிய வருகிறது.

வித்தியாரண்ய சுவாரிகள்:— தத்பதார்த்தத்தின் ஞானத்தை உள்ளபடி உபநிஷத்து போதிக்கிறது. துவைதமற்ற, ஆத்மாவை விட வேறாக அதைப்பற்றிய விபரித ஞானமானது அதின் ஸ்வரூப அஞ்ஞானத்தால் ஏற்பட்டு, காமங்களை உண்டுபண்ணுகிறது. இந்த காமங்களால் ஒருவனுக்குக் கர்மங்களில் பிரவீர்த்தி ஏற்படுகிறது. பந்தத்துக்குக் காரணம் காமம். கர்ம பிரவீர்த்திக்குக் காரணமான காமங்களை ஞானந்தான் நிவர்த்திக்கும் காமாபாவமே மோகூதம் ஆத்மாவை அந்யாததால் ஏற்படும் கர்மம் ஆத்ம ஞானத்துடன் சேர்ந்திருக்கமாட்டாது. ஆகையால் ஆத்ம ஞானமே கர்ம விர்த்தியை நாசம் செய்யத்தக்கது,

கர்மத்தாலேயே மோகூத சித்தி என்னும் மதம்.

மீமாம்சகனுடைய ஆக்ஷேபம்:—காம்மிய கர்மங்களையும் நிஷேதிக்கப்பட்ட கர்மங்களையும் அனுஷ்டிக்காததாலும் பலத்தைக்கொடுக்க ஆரம்பித்த கர்மங்களுக்கு இந்த ஜன்மத்தில் போகத்தால் நாசமுண்டாவதாலும், நித்திய கர்மங்களை அனுஷ்டிப்பதினால் பாபமுண்டாதபடியாலும், முயர்ச்சியன்றியிலேயே தன்னிடத்தில்தானிருப்பதான மோகூதம் சித்திக்கிறது. அல்லது, சுவர்க்க சப்தத்தால் கூறப்படும் விசேஷமான சுகமே மோகூதம். அது கர்மத்தினாலேயே சித்திக்கிறது. ஆகையால் மோகூதத்தை இச்சிக்கிறவன் கர்மத்தை அனுஷ்டிக்கவேண்டியதே தவிர, ஆத்ம ஞானம் என்பது அவனுக்குவேண்டியதில்லை.

கர்மத்தால் மோகூதம் சித்திக்கமாட்டாது.

சித்தாந்தியின் உத்தரம்:—மேற்சொன்னது சரியன்று. ஏனெனின் கர்மங்கள் அநேகம். அநேக ஜன்மங்களிற் செய்யப்பட்ட அநேக கர்மங்கள் விருத்த பலன்களைக் கொடுக்கலாம். சில கர்மங்கள் பலத்தைக்கொடுக்க ஆரம்பித்தும் சில கர்மங்கள் கொடுக்கப்போகிறதாயுமிருக்கலாம். ஒரே ஜன்மத்தில் சஞ்சித கர்மங்க

ளெல்லாம் பலத்தைக்கொடுத்து நாசமடையமாட்டா வாகையால் பாக்கியிலிருக்கும் கர்மத்தால் வேறு சரீரம் அவசியம் உண்டாக வேண்டும். கர்மசேஷ மிருக்கிற தென்பது வெகு சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்களால் தெரியவருகிறது. சாந்தோக்கியம் V-10 - 7 - ல் நல்ல கர்மத்தால் ஒருவன் நல்ல ஜன்மத்தை அடைகிறான் என்று சொல்லியிருக்கிறது. அப்படியே ஆபஸ்தம்ப தர்ம சூத்திரம் II-2-3-ல் சுவர்க்க பலத்தைக் கொடுத்த கர்மத்தைவிட வேறான கர்மத்தால் நல்ல ஜாதி குலம் முதலியவைகளை அடைகிறான் என்று சொல்லியிருக்கிறது.

பிரம்மஹத்தி, அசுவமேதயாகம் இவைகளின் பலன்கள் பரஸ்பரம் விருத்தமாக இருப்பதால் ஒரே ஜன்மத்தில் அவைகளை அனுபவிக்க முடியாது. வெவ்வேறு சரீரங்களில் தான் அவைகளை அனுபவிக்கவேண்டும். தர்ம சாஸ்திரங்களில் ஒரு கர்மத்தின் பலன் ஏழு ஜன்மங்களில் சம்பவிக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறது. ஆகவே அந்தந்த கர்மங்களுக்கு அந்தந்த ஜன்மங்கள் வேண்டுமென்று சொல்லவேண்டியதில்லை.

பூர்வபகி:—இஷ்ட அனிஷ்ட பலன்களைக் கொடுக்க ஆரம் பிக்காத கர்மங்கள் நித்திய கர்மங்களால் நாசமாய் விடுகின்றன. (ஆகையால் கர்ம சேஷம் சித்திக்கவில்லை.)

சித்தாந்தி:—நித்திய கர்மங்களைச் செய்யாவிட்டால் பாபம் உண்டாகுமென்று சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையால் நித்திய கர்மங்களை விட்டதினால் உண்டாகப்போகிற துக்க ஹேதுவான பாபங்களை நித்திய கர்மங்கள் நிவர்த்திக்குமே தவிர சஞ்சிதமான கர்மங்களை நிவர்த்திக்க மாட்டாது. நித்திய கர்மங்கள் சஞ்சிதமான கர்மங்களையும் நிவர்த்திக்குமென்று சொன்னாலும், புண்ணியத்துக்கும் பாபத்துக்கும் விரோத மிருப்பதால், புண்ணிய கர்மமானது பாபத்தை நிவர்த்திக்குமே தவிர புண்ணியத்தை நிவர்த்திக்க மாட்டாது. ஆகவே, நித்திய கர்மம் சஞ்சித கர்மங்களை நிவர்த்திக்கமாட்டாது.

மேலும் கர்ம ஹேதுக்களான காமங்கள் ஞானமன்றியில் நிவர்த்தியாகமாட்டா வாகையால் அசேஷ கர்மங்களின் நாசம் ஞானமன்றியில் உண்டாகமாட்டாது. ஆத்மாவை அறியாதவனுக்குத்தான் கர்மங்கள் உண்டாகும். இவைகள் ஆத்மாவைவிட வேறான பலன்களைத்தான் தரும். ஆத்ம ஞானிக்கு தன்னைவிட

வேறான வஸ்து இராததால், தன் விஷயத்தில் இச்சை உண்டாக மாட்டாது. ஆகமாவே பரப்பிரம்மம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் நித்திய கர்மங்களைச் செய்பாயமையானது அபாவ ரூபம். அதினால் பாபம் சம்பவிக்கமாட்டாது. ஜன்மாந்நிரத்திச் செய்யப்பட்ட பாபத்தினால் பிரத்தியவாயம் என்கிற துக்கமுண்டாகிறது. அதற்கு நித்திய கர்மத்தைச் செய்பாயமையானது சூசகமாயிருக்கிறதே தவிர காரணமல்ல. ஆகவே,

अकुर्वन् निहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् ।

प्रसज्येन्द्रियाभ्यं नरः पतनमृच्छति ॥

சுக-வ-பு-நு வி ஹி தா கஜே திஹி-த-ம் வ ஸபாஹ-நு ।

பு-ஸஜ்யே-ந்-ட்ர-ய-அ-ப-ய-ப-ய-ம-ய-ந-ர-ஃ வ-த-ந-ஜ-ஹ-தி॥

என்கிற மனுஸ்மிருதி (XI-41) வசனத்திலிருக்கிற अकुर्वन् சுக-வ-பு-நு = செய்யாமல் என்கிற பதத்துக்கு சரியான அர்த்தம் ஏற்படுகிறது. இல்லாவிடின் அபாவத்தினின்றும் பாவம் உண்டாகும் என்று ஏற்படும். இது சகல பிரமாணங்களுக்கும் விரோதம். ஆகையால் முயற்சியன்றியில் தன்னிடத்தில் தானிருப்பதான மோக்ஷம் சித்திக்குமென்பது ஒவ்வாது.

சுவர்க்க சப்தத்தால் கூறப்படும் விசேஷ சுகம் கர்மத்தால் ஏற்படுகிறது. ஆகையால் மோக்ஷமும் கர்மத்தால் சாத்தியம் என்று பூர்வபகி சொன்னதற்கு நாம் சொல்லுகிறதாவது:—அது சரியல்ல. மோக்ஷம் நித்தியமாக இருக்கிறது. எந்த வஸ்து நித்தியமோ அது உண்டாகிறதில்லை. எது உண்டாகிறதோ அது அநித்தியம். ஆகையால் மோக்ஷம் கர்மத்தினால் உண்டானதல்ல.

உபாசனையுடன்கூடின கர்மத்தால் மோக்ஷாபித்தி.

ஆகேபம்:—கேவலகர்மத்துக்கு நித்தியமான மோக்ஷத்தை யுண்டு பண்ண சாமர்த்தியமில்லாவிட்டாலும், வித்தை (உபாசனை) யுடன் கூடின கர்மத்துக்கு அந்த சாமர்த்திய மிருக்கிறது.

சமாதானம்:—அது சரியன்று. ஏனெனின் விரோதமிருக்கிறது. நித்தியமானது உண்டாகிறது என்று சொல்லுவது விருத்தம். (வி:—எது உண்டாகிறதோ அது அநித்தியம் என்கிற டியம் மிருப்பதால் வித்தையானது அந்த அநித்தியமான ஸ்வபாவத்தை மாற்றமாட்டாது.)

ஆகேபம்:—எது நாசத்தை அடைகிறதோ அதுவே உண்டாகிறதில்லை. ஆகவே மோகூதமானது பிரத்துவம்ஸாபாவம்போல் நித்தியமாபு மிருக்கிறது, உண்டாகவும் உண்டாகிறது.

(ஒரு பாதார்த்தம் நாசமானால், அது அபாவமாகிறது. இந்த அபாவம் நித்தியம். ஏனெனின், நாசமானதே மறுபடியும் உண்டாகிறதில்லை. இதுவே பிரத்துவம்ஸாபாவம் எனப்படும்.)

சமாதானம்:—இது சரியல்ல. ஏனெனின், மோகூதம் 'பாவஸூபம்' பிரத்துவம்ஸாபாவமோ அபாவரூபம். அது மற்ற சபாவங்களைப்போலிருப்பதால் உண்டாகிறதென்று சொல்லுவது கற்பனையேதவிர வாஸ்தவமல்ல. அபாவம் என்பது பாவபதார்த்தத்தின் எதிரிடை. அது ஒன்றாயிருந்தாலும் கடாதிகளான விசேஷங்களால் பேதத்தை அடைகிறதேதவிர வாஸ்தவத்தில் அடைகிறதில்லை. பாவபதார்த்தம் ஒன்றாயிருந்தாலும் கடாதிகளான விசேஷங்களால் பேதத்தை அடைந்து, திரவியம்போல் கிரியை, குணம் இவைகளுடன் கூடினதுபோல் பாவிக்கப்படுகின்றது. நீலோத்பலம் முதலிய புஷ்பங்களுக்கு நீலம் முதலிய ரூபங்கள் விசேஷணமாயிருக்கிறது போல் கடம் முதலியவைகளுக்கு அபாவம் விசேஷணமாயிருக்கிறது. விசேஷணம் விசேஷியத்துடன் சேர்ந்திருக்கும். அபாவம் விசேஷணமானால் பிரதியோகியுடன் சேர்ந்திருக்கவேண்டும். அப்படியிருந்தால் இரண்டுக்குமுள்ள விரோதம் கெட்டுப்போய்விடும். ஆகையால் பிரத்துவம்ஸாபாவம்போல் மோகூதம் உண்டாகிறதென்று சொல்லக்கூடாது.

ஆகேபம்:—வித்தை, கர்மம், இவைகளுக்குக் கர்த்தா நித்தியனாகையால், கங்காப்பிரவாஹம்போல் வித்தை கர்மங்களால் உண்டாகும் மோகூதமும் நித்தியம்.

சமாதானம்:—இது சரியன்று. துக்கரூபமான கர்த்திருத்வம் கங்காப்பிரவாஹம்போல் இடைவிடாமலிருப்பதால் அந்த கர்த்திருத்வம் நிவிர்த்தியாகிறதில்லை. கர்த்திருத்வத்துக்கு நிவிர்த்தியுண்டானால் மோகூதமும் நிவிர்த்தியாய்விடும். ஆனதால் அவித்தியா, காமம் முதலியவைகளுக்கு உபாதானமான அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாகும் போது தானேதானாக இருப்பதாகிய மோகூதம் சித்திக்கிறது. ஆகவே (தானே) பிரம்மம், ஆத்மாவை பிரம்மம் என்று அறிந்தால் அவித்தியா நிவிர்த்தியாகிற மோகூதம் ஏற்படுகின்றது. அப்படிப்

பட்ட ஞானமுண்டாகவேண்டியதற்காக இந்த உபநிஷத்து ஆரம் பிக்கப்படுகின்றது.

உபநிஷத் பதத்தின் அர்த்தம்.

உபநிஷத்து என்றால் பிரம்ம வித்தை. அதை அப்பியஸித்திற் வர்களுடைய கார்ப்பம் ஜன்மம், ஜரை, முதலியவைகளை சிதிலமாக்கு வதாலும் அல்லது அவைகளை நாசம் செய்வதினாலும், அல்லது பிரம்மத்துக்குச் சமீபத்தில் உபாசகனைக் கொண்டுபோய் விடுவதா லும், அல்லது அதில் பரமசிரேயஸ் இருக்கிறதினாலும், அது உப நிஷத்து என்று சொல்லப்படுகின்றது. இந்த பிரம்மவித்தையைக் கூறுகிற இந்த கிரந்தமும் உபநிஷத்து என்று சொல்லப்படுகின்றது.

ஸ்ரீவித்தியாரணிய சுவாமிகளின் உபோத்காதத்தின் சுருக் கம்:—மங்களாசரணம்.

वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे ।

यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजामनम् ॥

यस्य निश्वासितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् ।

निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥

வாஸீஸாஷ்யா: ஸுமனஸ: ஸவகரத்யா: நாமாமிகஜாமநம் ॥

யநத்வா கருதகருத்யா: ச்யுஸ்தம் நமாமி கஜாமநம் ॥

யஸ்ய நிஸாஸிதம் வேதா யோ வேதேப்யோ: அகிலம் ஜகத் ॥

நிர்மமே தமஹம் வந் தே வித்யா தீர்த்தமஹேஸ்வரம் ॥

அர்த்தம்:—பிரசஸ்த மனதையுடைய பிரஹஸ்பதி முதலான வர்கள் சகலகாரியங்களை ஆரம்பிக்கும்முன் எவரை நமஸ்கரித்து கிருதகிருத்தியர்களாக ஆனார்களோ அப்படிப்பட்ட விக்கினேசுவர ரை நமஸ்கரிக்கிறேன். (1)

எவரிடமிருந்து வேதங்கள் சுவாசம்போல் வெளிப்பட்டன வோ, எவர் வேதங்களின்றும் சமஸ்தமான ஜகத்தையும் நிர்மானம் பண்ணினாரோ, அப்படிப்பட்ட வித்தியா தீர்த்தரான மஹேசுவர ரை நமஸ்கரிக்கிறேன். (2)

முதலில் உபநிஷத் சப்தத்தின் அர்த்தம், உபநிஷத்துக்கு விஷயம், பலம், உபநிஷத்துக்கும் கர்மத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம், உபநிஷத்வித்தைக்கு அதிகாரி இந்தவிஷயங்களை விசாரிக்கிறார்.

உபநிஷத் பதத்தின் அர்த்தம்:—

உபநிஷத்:—என்னும் பதம் பிரம்மவித்தையைக் கூறுகிறது. ஏனெனின், அந்த சப்தத்தின் அவயவங்களின் அர்த்தம் பிரம்மவித் தையிலேயே பொருந்துகிறது. உப என்றால் சமீபம் என்று அர்த்தம். தனக்குத்தன் ஆத்மாவைவிட வேறு ஒன்றும் அதிசமீபமாயி ருக்கமாட்டாது. ஆத்மாவை அபேகித்துத்தான் மற்ற பதார்த்தங் கள் சமீபம் என்றும் தூரமென்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

சத்:—என்னும் பகுதியின், (கூயித்துப் போகிறது, அல்லது அழிகிறது, நாசம் செய்கிறது (ஆகிய) மூன்று அர்த்தங்கள் பிரம் மவித்தையில் பொருந்துகின்றன வென்பதாய் ஸ்ரீமத்குரேசுவராசா ரியரால் வியக்தமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எப்படியெனின், அடியிற்கண்ட காரணங்களால் பிரம்மவித்தை உபநிஷத்து எனப் படும்.

(1) வித்தையானது ஆத்மாவை துவைதமற்ற பிரம்மத்துக் குச்சமீபம் கொண்டுபோய் அவித்தையையும் அதின்காரியத்தையும் நசித்துப் போகும்படி செய்கிறது.

(2) அல்லது, சகலதுக்கத்துக்கும் மூலமான ஆத்மாவின் நிஜஸ்வரூப அஞ்ஞானத்தை நாசம்செய்து, துவைதமற்ற பரமாத் மா தன்னுடைய பிரத்தியகாத்மாவைத்தவிர வேறல்லவென்பதை அறியும்படி செய்கிறது.

(3) அல்லது, பகிர்முகப் பிரவிர்த்திகளுக்கு மூலமான அவித் தையை நாசம் செய்கிறதினால் அந்தபிரவிர்த்திகளை நி:சேஷமாய் நாசம் செய்து விடுகிறது.

பிரம்ம வித்தையை அறிய கிரந்தம் சாதகமா யிருப்பதால் கிரந்தமும் பிரம்மவித்தை அதாவது உபநிஷத்து என்று கூறப்படு கிறது.

உபநிஷத்தை அத்தியயனம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் முன், (1) அதின்விஷயம் என்ன (2) பலம் என்ன (3) அதற்கும் மற்ற வேத பாகங்களுக்கும் சம்பந்தம் என்ன (4) இந்தவித்தைக்கு அதிகாரி யார், என்ற நான்கு கேள்விகளுக்கும் உத்தரம் தேடவேண்டியது.

I. உபநிஷத்தின் விஷயம்.

ஒரு சாஸ்திரத்தின் விஷயத்தின் இலாபநன்மை என்னவெனின், அது வேறு எந்த சாஸ்திரத்திலும் வந்திருக்கக் கூடாது; ஓஷதிகள் கிரகசுஞ்சாரங்கள் வைத்திபசாஸ்திரம் சோதிட சாஸ்திரம் இவை கலாந்தவிர வேறு சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படாததினால் இச்சாஸ்திரங்களின் விஷயங்களே. அப்படியே உபநிஷத்து என்கிற சாஸ்திரத்துக்கும் அத்வைதம் விஷயம். இதுவேறுஇடத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப் படவில்லை. ஆதமா ஒன்றே என்பது உபநிஷத்தால்தான் தெரியவருகிறது. வேறு ஒரு சாஸ்திரத்தாலும் தெரியாது. தைத்திரிய பிரமாணம் III 12-9 ல் வேதம் அபியாதவன் பிரஹத்தான பிரம்மத்தை நினைக்கவே மாட்டான் என்று சொல்லியிருக்கிறது. பிரஹதாரணியகம் III 9-26 ல் வேதத்தின் உபநிஷத்து பாகத்தால்தான் ஆத்மாவை அபியலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறது.

ஆத்மாவை அபிய வேறு சாதகங்களிருந்தால், அவை பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமாகவாவது, அனுமானப் பிரமாணமாகவாவது, ஆக மமாகவாவது இருக்கவேண்டும். ரூபமற்றதாயைப் பிரம்மம் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணத்துக்கு விஷயமாகமாட்டாது; குணமற்றதால் அது அனுமானத்துக்கு விஷயமாகமாட்டாது. கர்மகாண்டம் பலன்களையும் அவைகளின் சாதகங்களையும் கூறுவதால் ஆகமத்தின் கர்மகாண்டத்தாலும் பிரம்மம் தெரியமாட்டாது, ஆகவே ஞானகாண்டமாகிய உபநிஷத்தால்தான் பிரம்மம் அபியக் கூடியது.

உபநிஷத்தின் பலன்.

உபநிஷத்தின் விஷயம் இன்னதென்பது நினைக்கப்பட்டது. இனி இதன்பலன் கூறப்படும், அத்விதீய பிரம்மமும் ஆத்மாவும் ஒன்று என்னும் விஷயத்தை நன்றாய் அறிவதே முதல் பிரயோசனம். பிரஹதாரணியக உபநிஷத்தில் IV - 4-23 ல் **आत्मयेवात्मानं पश्यति सर्वमात्मानंपश्यति** சூத்தநெடுவாழாநஃவஸுதி வவ-ஹாநாநஃவஸுதி அதாவது தன்னிடத்தில் ஆத்மாவை பார்க்கிறான், சகலத்தையும் ஆத்மாவாகப் பார்க்கிறான், என்று சொல்லியிருக்கிறது. இந்த முக்கியாத்மா சித்ரூபம், சாங்கியாளுடைய புருஷன், புத்திரன், சேவகன் முதலான கௌணத்தமாக்களைவிட வேறானவன், ஸ்தூலதேகம், லிங்கதேகம் ஆகிய மித்தியாத்மாக்களைவிட வேறானவன். மஹாவாகிய ஞானத்தால் இந்த ஆத்மானினிடத்தில் ஜகத்காரணமான பரமாத்மாவை ஒருவன் பார்க்கிறான்; அதாவது தன்னுடைய ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்று என்று அறிகிறான். இந்தபரமாத்மாவே ஜகத்தின் உபாதானகாரணம். ஆகையால் மிருத்து அன்றியில் கடம் இருக்கமாட்டாதுபோல் எந்தகாரியமும் காரணமன்றியில் இருக்கமாட்

டாது. ஆகையால் தானே பரமாத்மாவென்று அறிகிறவன் சகல பிரபஞ்சத்தையும் தன்ஸ்வரூபமாகவே அறிகிறான். நியாய வைசேஷிக சாஸ்திரங்கள் மித்தியாத்மாவை பிரஸ்தாபிக்கின்றன. சாங்கிய சாஸ்திரம் சத்தியாத்மா இருக்கிறதென்று மட்டும் சொல்லுகிறது. வேதாந்தமானது இந்த ஆத்மா ஈசுவரன்தான் என்றும், சகல ஜகத்ஸ்வரூபமென்றும் சொல்லுகிறது. இப்படிப்பட்ட அத்வீதீய ஞானமே முதலாவது பலன்.

2. இந்த ஜீவப்பிரம்ம ஐக்கிய ஞானமுண்டானபோதே அவித்தை நிவ்ருத்தியாய் விடுகிறது. முண்ட கோபநிஷத்தில் II 1-10 ல்—

एतद्यो वेदनिहितगुहायां

सोऽविद्याप्राप्य विकरतीहसोम्य

வன தஜெயாவெடிநிஹிதம்-ஹாயாம்

ஸோ஽விடியாபூப்யிம் விகரதிஹஸோம்யே

அதாவது புத்தியாகிற குறையில் சாக்ஷியா யிருக்கிற பிரம்மமாகிய ஆத்மாவை எவன் அறிகிறானோ அவன் இந்த சரீரத்தில் வசிக்கிற துக்கொண்டிருக்கும்போதே அவித்தையாகிற முடிச்சை அவிழ்த்து விடுகிறான்—என்று அங்கிரா: எனும் குருவானவர் செளநகருக்குச் சொல்லியிருக்கிறார். பிரபஞ்சத்தில், சந்திரன் ராகுவால் முழுதும் மூடப்பட்டபோது, அவனுடைய காந்திமறைபட்டு, ஆகாசத்தில் மலினமடைந்து, தான்பிரகாசித்து, ராகுவுடன் ஒன்றாய் விட்டதாகக் காணப்படுகிறான். இதுபோல் இந்த, அத்வயமாயும், ஆநந்தமாகிற ஏகரசமாயும், சித்தாயுமிருக்கிற ஆத்மா அனாதியான அவித்தையால் மூடப்பட்டவனாய், அப்படி மூடப்பட்டதினால் வெகுவிததுவைத ரூபமான ஜகத்துடன் கூடி, துக்கமடைந்து, தன்னுடைய சைதன்னியத்தினால் தன்னையும் அவித்தையையும் பிரகாசம் செய்துவைத்து, அவித்தையுடன் ஒன்றாய்விட்டதுபோல் காண்பிவித்து தான் அஞ்ஞன் என்பதாய் வியவஹரிக்கிறான். இந்த அவித்தையுடன் ஒன்றாய்ப்போவதே அவித்தியாகிரந்தி (முடிச்சு) எனப்படும். இது ஞானத்தால் அவிழ்க்கப்படுகிறது. இராகுக்கிராஸத்தினின்றும் விடுபட்ட சந்திரன் செவ்வையாய்ப் பிரகாசிக்கிறதுபோல், ஞானத்தால் அவித்தையானது விலகினதின்பேரில், ஆத்மாவின் அத்வைத ஸ்வரூபமும், சுத்த ஆநந்தக் தன்மையும் விளங்குகின்றன. இதுவே அவித்தியாகிரந்தியை அவிழ்த்தல் எனப்படும். எம்மிருதியிலும் இப்படியே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அஞ்ஞானம் என்பது ஒன்று. தனக்கு அதிஷ்டானமான ஆத்மாவை மறைக்கும்போது அது அவித்தை எனப்படுகிறது. விசித்திர காரியங்களை உண்டுபண்ணும்போது மாயை எனப்

படுகிறது. ஆகவே தத்துவ ஞானமானது மாயை, அவித்தை, இரன் டையும் விலக்கிவிடுகிறது. ஆகையால் தத்துவத்தை அறிந்தவனுக்கு அவனுடைய அத்தைத ஸ்வரூபமும் ஆந்தத்தவமும் ஒருக்காலத்தி லும் மறைபடுகிறதில்லை. அவன் புனர்ஜன்மாதிகளை அடைகிறதில்லை.

3. இவ்விதமாய் அவித்தையின் முடிச்சு தளர்ந்தவுடன், ஹிரு தயக்கிரந்தி முதலியவைகளும் கிவிர்த்தியாய் விடுகின்றன. முண்ட கோபநிஷத்தில்

भियतेहृदयप्रस्थिष्ठियन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्तेचास्यकर्माणि तस्मिन्दृष्टेपरावरे ॥ I-2-9

ஹிருதேஹுதயமுஸ்தி ஹிருதே ஸவ்யஸஸ்யாஃ

க்ஷீயன்தேவாஸுகரோணி தஸ்மிந்நுஷ்டேபராவரே ॥

என்று சொல்லியிருக்கிறது. அதாவது உத்தமமாயும் அதமமாய் மிரு க்கிற ஆத்மா அறியப்பட்டவுடன் அந்தக் கரணத்தின் முடிச்சுகள் பேதித்துப்போகின்றன. சைதன்னியத்தின் தேஜஸால் வியாபிக்கப் பட்ட அந்தக்கரணமே ஆத்மாவென்று தார்க்கிகர்களும் பூர்வ மீமாம் ஸகர்களும் சொல்லுகிறார்கள். வேதாந்திகள் ஸ்தூல சரீரம்போல் இந்த ஸ்வரூபம் மித்தை என்கிறார்கள். அந்தக்கரணத்தை ஆத்மா வாக பாவிப்பதாகிய பிராந்தியே ஹிருதயக் கிரந்தி எனப்படும். வே தம்-குரு-இவர்களின் உபதேசமன்றியில் சூத்த ஆத்மாவையும் மேற் கூறிய பிராந்தி ஞானத்துக்கு விஷயமான மித்தியாத்மாவையும் பிரி த்து அறியமுடியாது. சத்தியத்தை சாக்ஷாத்கரிப்பதால்மட்டும் ஹிரு தயக் கிரந்தி அவிழ்ந்த இரண்டின் பேதமும் செவ்வையாய் தெரிய வரும். அவித்தை விலகினவுடன் பிராந்தியே போய்விடும்.

4. எவர்களுடைய மனது வெளிவிஷயங்களில் பிரவிர்த்தித்தி ருக்கிறதோ அவர்களுக்கு அநேகசம்சயங்களுள். ஆத்மா ஸ்தூலசரீர மா? சூட்சும சரீரமா? அல்லது இவைகளைவிட வேறானால் அணு ப்பிரமாணமா, மத்தியமப்பிரமாணமா, அல்லது சர்வ வியாபக மா-சித்ரூபமா-ஜடமா-ஈசுவரனைவிட வேறா - அல்லது ஈசுவரனா-ஜகத் தானது சத்தியமா, மித்தையா, மோக்ஷத்திற்குச் சாதகம் ஞானமா- கர்மமா இப்படிப்பட்ட சம்சயங்கள் ஹிருதயக்கிரந்தியை முன்னிட டுக்கொண்டு சித்திக்கின்றன. சஷுப்தி அவஸ்தையிலும், மரணத்தி லும், மயக்கத்திலும் அந்த முடிச்சு காணப்படாது. ஆகவே ஜாக்கி ரத அவஸ்தையிலும் எவன் சச்சிதானந்த பிரம்மத்தை அறிகிறானோ, அவனிடத்தில் ஹிருதயக் கிரந்தியில்லை; இப்படிப்பட்ட சந்தேகங்க ளும் அவனுடைய மனதில் ஜனிக்கமாட்டா.

5. எப்போது சந்தேகங்கள் நிவிர்த்தியாகின்றனவோ, அப்போது வித்தையின் பலத்தை அடைய ஒருவித பிரதிபந்தமு மில்லாதபடியால், செய்தகர்மமெல்லாம் நசித்துப் போகிறது. சன்னியாசாசிரமத்தை ஒருவன் பிரவேசித்தவுடன், தேவரிஷிபித்ரீ ரிணங்களும், கிரகம் முதலிய விஷயமாய் ஏற்பட்டிருக்கும் பிராபஞ்சிக ரிணங்களும் நிவிர்த்தியாய் விடுவதுபோலும்.

6. இந்த ஜன்மத்தின் சுகதுக்கங்களும் அவனுக்கில்லாமற் போகின்றன. எப்போது ஆத்மாவினிடத்தில் மனது ஸ்திரப்படுகிறதோ அப்போது ஞானியானவன் ஸ்வயம் ஜோதிஸ்வரூபமான பரமாத்மாவை அடைந்து சுகதுக்கங்களை விட்டுவிடுகிறான். புத்திரமித்திர தனூதிகளே பிரபஞ்சத்தில் சுகதுக்க சாதனங்கள். அவ்வைத ஆத்மாவை அறிந்தவனுக்கு தன்னைத்தவிர வேறு ஒன்றுமில்லாதபடியால் சுகதுக்க சாதனங்களில்லை; ஆகையால் சுகாதிகளு மில்லை.

7. எவன் ஆத்மசிஷ்டையில் இருக்கிறானோ அவனுக்கு ஆத்மா எப்போதும் பிரசன்னமா யிருக்கிறதினால், ஆத்மாவை இச்சிக்கிறானேதவிர மற்ற யாதொன்றையும் இச்சியான், இச்சிக்கக்கூடிய விஷய மில்லாதபடியால் இச்சையே யில்லை. அதினால் காமக்குரோதாதிகளும் அவனுக்கில்லை.

8. இப்படிப்பட்டவன் ஆத்மாவினிடத்தில் இரமிக்கிறான். எப்படி பிராபஞ்சிக புருஷன் சொக்கட்டான் ஆடுங்காலத்தில் தன்னுடைய ஜயத்தையும் பிறருடைய அபஜயத்தையும் தேடிக்கொண்டே ஆடுகிறானோ அப்படி பிரம்மத்தை அறிந்தவனும் ஜீவபிரம்ம ஐக்கிய ஞானத்துக்குச் சாதகமான சுருதி யுத்திகளைத் தேடிக்கொண்டும், பிறருடைய தெளர்ப்பல்லியத்தை நிரூபித்துக்கொண்டும் ஆத்மாவுடன் இரமிக்கிறான்.

9. இந்த பிரம்மவித்தானவன் ஆத்மாவினிடத்திலேயே சந்தோஷத்தை அடைகிறான்; அவன் கிருதகிருத்தியன். செய்யவேண்டியது யாதொன்று மில்லை.

10. இப்படிப்பட்டவனுக்கு எப்போதும் மனதில் ஆநந்தப் பிராதானியமே தோன்றுகிறது.

11. ஆகவே இந்த உபநிஷத்தின் பலமானது ஜீவபிரம்ம ஐக்கியமாகுதல், அவித்தியாகிரந்தியின் நாசம், ஹிருதய கிரந்தி நாசம், சம்சயநாசம், கர்மநாசம், சுகதுக்கங்களை விடுதல், இச்சையில்லாமை, ஆத்மாவினிடத்திலேயே கிரீடை, ஆத்மாவினிடத்தில் இரதியே கிரியை, கிருதகிருத்தியத்தன்மை, ஆநந்தத்தன்மை இவ்வாரும்.

III. ஞானகர்மகாண்டங்களின் சம்பந்தம்.

உபநிஷத்தின் விஷயத்தையும் உபநிஷத்தின் பலத்தையும் கூறிய பிறகு, உபநிஷத்துக்கும் வேதத்தின் இதர பாகங்களுக்கு முள்ள சம்பந்தத்தை கவனிப்போம். இந்த சம்பந்தம் சாத்திய சாதனரூபமாக யிருக்கிறது. ஞானம் சாத்தியம். கர்மமானது மனதை சுத்தப்படுத்துவது மூலமாயாவது, அல்லது, ஞானத்தில் ஆசையை உண்டுபண்ணுவது மூலமாயாவது ஞானத்திற்குச் சாதகமாயிருக்கிறது. கௌதமதர்மசாஸ்திரத்தில் 8-25 ல்-கர்ப்பாநானுதி 40 சம்ஸ்காரங்களை எவன் அடைந்திருக்கிறானோ அவன் பிரம்மத்தின் ஸ்தானத்தை அடைந்து பிரம்மத்துடன் சேர்ந்துவிடுகிறான்—என்று சொல்லி யிருக்கிறது. இந்த சம்ஸ்காரங்களால் மனதானது சுத்தமாகிறது. அதாவது ஞானத்தை அடைப யோக்கிபமாகிறது. பிரஹதாரணியகம் IV-4-22 ல் பிரம்மத்தை பிராமணர்கள் வேதப னத்தாலும், யஞ்ஞத்தாலும், தானத்தாலும், தபஸாலும், மிதமான போஜனத்தாலும், அறிய இச்சிக்கிறார்கள்—என்று சொல்லி யிருப்பதால் கர்மமானது ஞான இச்சையை உண்டுபண்ணுகிறதென்று தெரியவருகிறது. கர்மம் அஞ்ஞான ஸ்வரூபமானதால் மோகத்தைக் கொடுக்க மாட்டாது. அஞ்ஞான நிவிர்த்திக்கு ஞானந்தான் வேண்டியது. ஞானமுண்டாவதற்கு சமம் முதலியது வேண்டியது. சமம் உண்டாவதற்கு சித்தசுத்தி வேண்டியது. இந்த சித்தசுத்தி நித்தியம் முதலிய கர்மங்களால் கிடைக்கிறது. இவ்விதமாக கர்மம் பரம்பரையாக ஞான சாதகமாயிருக்கிறது.

IV. அதிகாரி.

உபநிஷத்தின் விஷயம், பலன், உபநிஷத்துக்கும் மற்ற வேதபாகத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை விசாரித்த பிறகு உபநிஷத்துக்கு அதிகாரியார் என்பதை விசாரிக்கவேண்டியது. சிலர் கர்மத்தைச் செய்கிறவனே உபநிஷத்துக்கு அதிகாரி என்று சொல்லுகிறார்கள். உபநிஷத்து கர்மத்தையே போதிக்கிறதாக இருந்தால் சகலகர்மங்களுக்கும் சாட்சியான சித்தாத்தமாவை ஒப்புக்கொள்ளக் கூடாது. பிரம்மசூத்திரம் I-3-26-33 ல். உபநிஷத்து கர்மத்தை போதிக்காதபடியால் கர்மம் செய்கிறவனுக்காக அது ஏற்படவில்லை என்றும், ஞானம் சம்பாதிக்க வேண்டியதாக இச்சிக்கிறவனுக்காகவே அது ஏற்பட்டிருக்கிறதென்றும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உபநிஷத்தின் கருத்து ஞானத்தை போதிப்பதி லிருப்பதால், ஞானத்தை இச்சிக்கிறவனுக்குத்தான் அது ஏற்பட்டிருக்கிறதே தவிர கர்மத்தைச் செய்ய இச்சிக்கிறவனுக்காக ஏற்படவில்லை.

உபநிஷத்துக்கள் ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்தை

போதிக்கின்றன.

உபநிஷத்தின் விஷயப்பிரயோசன சம்பந்த அதிகாரிகளே நிரூபித் தபிறகு உபநிஷத்துக்களை ஜீவப்பிரம்ம ஐக்கியத்தைத்தான் போதிக் கின்றன வென்பதை நிரூபிக்கிறார். ஜீவபிரம்ம ஐக்கிய ஞானவிஷயத் தில் உபநிஷத்துக்கள் பிரமாணங்கள் என்கிற விஷயத்தில் விவாதத் திற்கு இடமில்லை. உபநிஷத்து பிரமாணம் என்பதை எல்லாரும் ஒப் புக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை அப்பிரமாணமாகச் சொல்லுவதற் குக்காரணமுமில்லை. வெகு ஆகேசுபசமாதானங்களின்பேரில் ஐக்கிய ஞானத்துக்கு உபநிஷத்தை பிரமாணம் என்று வித்தியாரணிய சுவா மிகள் நிரூபிக்கிறார்.

சாந்திமந்திரம்.

ओं शं नो मित्रः शं वरुणः ॐ ॥ नो मित्रः ॥ ॐ ॥ वरुणः ।

शं नो भवत्यर्था ॥ ॐ ॥ नो भवत्यर्था ॥

शं न इन्द्रो बृहस्पतिः ॥ ॐ ॥ न इन्द्रो बृहस्पतिः ।

शं नो विष्णु रुद्रक्रमः ॥ ॐ ॥ नो विष्णु रुद्रक्रमः ।

नमो ब्रह्मणे नमो ॥ ॐ ॥ नमो ब्रह्मणे ।

न मस्तेवायो न ॥ ॐ ॥ न मस्तेवायो ।

त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ॥ ॐ ॥ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ।

त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥ ॐ ॥ त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ।

ऋतं वदिष्यामि ॥ ॐ ॥ ऋतं वदिष्यामि ।

सत्यं वदिष्यामि ॥ ॐ ॥ सत्यं वदिष्यामि ।

तन्मामवतु ॥ ॐ ॥ तन्मामवतु ।

तद्वक्तारमवतु ॥ ॐ ॥ तद्वक्तारमवतु ।

अवतु माम् ॥ ॐ ॥ अवतु माम् ।

अवतु वक्तारं स्वतः वक्तारम् ।

ओं शान्तिः शान्तिश्चास्ति: ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

இந்த சாந்தி மந்திரமே முதலாவது அனுவாகமாக ஏற்படுவதால் அர்த்தத்தை அவ்விடத்தில் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

தைதரீயத்தின்

சிக்ஷாத்தியாயமாகிற முதலாவது வல்லியில்

முதலாவது அனுவாகம்.

வி:—தேவதைகளுடைய இடையூறுகள்:—நல்லகாரியத்துக்கு அநேகம் விக்கினங்களுண்டு என்று உலகத்தில் சொல்லுவார்கள். பிரம்ம வித்தையை சம்பாதிக்கிற விஷயத்தில் தேவதைகளால் அநேக விக்கினங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஆகையால் இவைகளைப் பரிஹரிக்க பிரயத்தினம் செய்யவேண்டிய தவசியம். தேவதைகளால் விக்கினம் ஏற்படுமென்பது

अथयोऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योपावन्त्योऽहमस्मीति नसर्वेदयथापशुरेवं सदेवानां यथाहवैवहवः पशवो मनुष्यं भुज्युरेवं मैकैकः पुरुषोदेवान्भुनक्त्येकस्मिन्नेव पशावादीयमानेऽप्रियं भवति किमुबहुषु तस्मादेषां तन्नाप्रियं यदेतन्मनुष्या विदुः.

சுயயொடநூல் டெவதாஊவாஹெ டெநூலாவஹெநூலஹெ டெவீதி நலவெட யயாவஸுரெவம் ஸ டெவாநாம் யயாஹவெவ ஷஹவஃ வஸவொடெநுஷுஃ ஹஹுரெவஹெநெகெஃ வஸுரெஷாடெவாஹுநகெஹெஷுவவஸாவாஹீயஹெநடவியம் ஹவதி கிஹெ ஷஹுஷு தஸாடெஷாம் தஹவியம்யடெநநுநுஷுலாவிஷுஃ ॥

என்கிற பிரஹதாரணியக I-4-10 சுருதியால் தெரியவருகிறது.

இதற்கு அர்த்தம்:—மனிதர்கள் பிரம்மஞானி என்றும் கர்மீ என்றும் இருவகைத்தார்கள். பிரம்மத்தை அறிந்தவன் சர்வமாகிறான் என்பது முந்தின வாக்கியத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மத்தை அறிந்தவன் சர்வமாகிற விஷயத்தில் தேவதைகளால் கூட விக்கினங்களை ஏற்படுத்தமுடியாது. ஏனெனின் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் தேவதைகளின் ஆத்மாவாகிறான்.

இப்படி பிரம்மவித்தானவன் பரமபுருஷார்த்தத்தை அடைகிறான் என்று சொல்லி பிரம்மத்தை அறியாதவனுக்கு பரமபுருஷார்

த்தம் கிடைக்கமாட்டாதென்பதாய் இந்த சுருதி சொல்லுகிறது. தான் வேறு என்றும் தன்னால் ஆதரிக்கப்பட்டது வேறு யென்று பாவித்து தனக்கும் தேவதைக்கும் பேதத்தை பார்க்கிறவன் தானே பிரம்மம் என்கிற மகிமையை அறியமாட்டான். ஒரு யானை அல்லது ஒருகுதிரை தன்னுடைய பலத்தை அறியாமல் பலத்தில் தன்னைவிட குறைந்தவனான மனிதனுடைய சுவாதீனத்தில் வந்துவிடுவதுபோல் அஞ்ஞானியான உபாசகன் தேவதைகளின் சுவாதீனத்தில் வந்து விடுகிறான். எப்படி அநேக பசுமாடுகள், ஆடுகள், குதிரைகள், காளைமாடுகள், எருமை மாடுகள் ஆகிய அநேக பசுக்கள், பால்கொடுப்பதினாலும், மூட்டையைத் தூக்குவதினாலும், இப்படி பல காரியங்களாலும் ஒரே புருஷனுடைய சுகத்தைத் தேடுகின்றனவோ அப்படி அஞ்ஞானியான ஒவ்வொரு புருஷனும், அக்கினி, சூரியன், இந்திரன் முதலான தேவதைகளுக்கு ஹவிஸைக்கொடுத்து அவர்களுடைய சுகத்தைத் தேடுகிறவனாகிறான். ஆகவே, ஒவ்வொரு புருஷனும் தேவதைகளுக்கு எல்லா பசுக்களின் ஸ்தானத்திலிருக்கிறான். வெகு பசுக்களையுடைய ஒரு புருஷனுடைய ஒரு பசுவைத் திருடனாவது, புலியாவது கொண்டுபோய் விட்டால் அவனுக்கு வெகு துக்கமுண்டாகிறது. அப்படியிருக்க, அநேகம்பசுக்கள் போய்விட்டால் அவனுடைய துக்கம் எவ்வளவு அதிகமாயிருக்கவேண்டும். ஆகையால், மனிதர்கள் இந்த பிரம்மம் தாங்களே என்பதாய் ஐக்கியத்தை அறிந்துவிட்டார்களேயானால் தேவதைகளுக்கு வெகு துக்கமுண்டாகிறது. பிரம்மவித்தையை மனிதன் தேடுவது தேவதைகளுக்கு மிகவும் அப்பிரியம் என்று வேதமே கூறுவதால், அவர்கள் மனிதர்கள் பிரம்மவித்தையை அடைகிற விஷயத்தில் வெகுவிக்கினங்களை ஏற்படுத்தலாம். இவ்விஷயம் வார்த்திகசாரமென்றும் கிரந்தத்திலும் வியக்தமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

எப்படி தேவதைகள் பிரதிபந்தகர்களோ அப்படியே ரிஷிகள் முதலானவர்களும் பிரம்மவித்தையில் பிரதிபந்தகர்கள் என்பது.

अथोऽयंवाऽस्मासर्वेभूतानां लोकः ।

சுயொத்யம்வாஹா ஸவெஷாஹ ஹதாநாஹொகஃ ।

முதலிய பிரஹ்மாதாரணியக வாக்கியத்தினாலேயே தெரியவருகிறது. மனிதன் பிரம்ம ஸ்வரூபத்தைத் தெரிந்துகொண்டானேயானால்

தன்னை இலகூயம் செய்யமாட்டான் என்பது தேவதையின் பயம். ஆகையால், தேவதைகள் விக்கினங்களை ஏற்படுத்துகிறார்கள். ஆகையால் தான் கடோபநிஷத்து II-7-ல் பிரம்மத்தைப்பற்றி கேட்பார் வெகு பெயர்களில்லை பென்றும் கேட்டாலும் அநேகம் பெயர்கள் அபியமாட்டார்கள் என்றும் சொல்லியிருக்கிறது. அப்படியே பகவானும் கீதையில் V11-3-ல் சொல்லுகிறார்.

விக்கின நிவாரக மந்திரங்கள்.

இப்படி பாம்புருஷார்த்தத்துக்கு அநேக விக்கினங்க ளிருப்பதால் அவைகளை விலக்கும்பொருட்டு சாம்ஹிதை உபநிஷத்தின் முதலாவது அனுவாகத்தில் ஒரு மந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை ஜபிக்கவேண்டியது. இந்த மந்திரம் கர்மகாண்டத்தின் ஆரம்பத்தில் கொடுக்கப்படவில்லை. ஏனெனின், கர்மாநுஷ்டானங்களை தேவதை முதலானவர்கள் இச்சிக்கிறார்கள். ஆகையால் அவர்கள் விக்கினஞ்செய்யமாட்டார்கள். யஞ்ஞங்களாலும் தானங்களாலும் ஞானப் பிரதிபந்தங்கள் நீங்கியிருக்கும் என்று சொல்லுவார்கள். அது சரியே ஆயினும் வேறு சில விக்கினங்கள் இருக்கக்கூடும். அவைகள் இந்த மந்திரத்தை ஜபிப்பதினால் விலகக்கூடும். வித்தையில் ருசியில் லாமையே முதலாவது விக்கினம், இது சஞ்சிதங்களான மஹத்தாபங்களால் ஏற்படுகிறது. பிரம்மஞானத்தில் ருசியை உண்டாக்கக் கூடிய ஸத்கர்மங்களாலும் தானங்களாலும் இந்த மஹத்தாபங்கள் நீக்கப்படுகின்றன. இந்த யாகாதிகள் பலாபேகையின்பேரில் செய்யப்பட்டால் சம்சாரபலத்தைக் கொடுத்தாலும் ஈசுவரார்ப்பணமாக செய்யப்பட்டால் ஞானவிர்த்திக்கு விரோதிகளான மஹத்தாபங்களை நீக்கி விடுகின்றன. பகவத் கீதையின் V-10-வது சுலோகத்தால் தெளிவாகிறது. இந்த பாபம் நீங்கினதற்கு ஒரு அடையாளம் பற்றுதலில்லாமை. இப்படி நைஷ்கர்மிய சித்தி என்றும் கிரந்தத்தில் I-47-ல் சொல்லியிருக்கிறது.

வைராக்கியம் சித்தித்ததின் பேரில் ஞானத்தில் ருசியைக்கொடுக்காதிருந்த பிரதிபந்தம் நீங்கினாலும், மனது ஏகாக்கிரமாவதற்குச் சாதகமான யோகம் அதாவது உபாசனை விஷயத்தில் அநேக பிரதிபந்தங்கள் இருக்கக் கூடும். பதஞ்சலி பகவானால் யோகசூத்திரம் I-10-ல்:—வியாதி, மந்தபுத்தி, சம்சயம், அசாக்கிரதை, ஆலசியம்,

பிரபஞ்சத்தில் முழுகியிருத்தல், பிராந்தி, குறிப்பைத் தவறி விடுதல் அனவஸ்தை ஆகிய இவைகள் சித்தத்தின் விசேஷபத்துக்குக் காரணங்கள் என்றும் பிரதிபந்தங்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. வியாதிகள் எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயமே வேலைசெய்ய அசமர்த்தமாயிருக்கும் புத்தி மந்தபுத்தி எனப்படும். உபாசனையின் பிரயோசனத்தை நிச்சயமாக அறியாமையே சம்சயம். மத்தியில் மத்தியில் உபாசனையை விட்டுவிடுவதே அஜாக்கிரதை. விஷயத்தைத் தள்ளிக் கொடுத்தலே ஆலசியம். வைராக்கியத்தின் அபாவமே பிரபஞ்சத்தில் முழுகியிருத்தல், பிராந்தி என்பது உபாசனையின் கருத்தை பிசகாய் தரித்தல், மனதின் ஐகாக்கிரியம் மேல் மேல் விருத்தியாகாமையே குறிப்பைத்தவறவிடுதல்:—ஒரு காலத்தில் உபாசனையில் பிரவிர்த்தித்தல், ஒருகாலத்தில் யஞ்ஞத்திலும் தானத்திலும் பிரவிர்த்தித்தல், வியாபாரம் வேளாண்மை முதலியவைகளில் பிரவிர்த்தித்தல் அவஸ்தை எனப்படும்.

I-தேகாபிமானி தேவதைகளின் பிரார்த்தனை.

இந்த யோகமார்க்கத்தில் ஏற்படும் பிரதிபந்தங்களை நிவிர்த்திக்கும்பொருட்டு.

(1) ஶ் நோ மித்ர: ஶ் வ்ருண: ஸம்நோ தித்ரு: ஸம் வர்ண: ।

(2) ஶ் நோ பவத்வ்யமா ஸம்நோ ஹவக்வய-ஹோ ।

(3) ஶ் ந ஶ்நோ வ்ருஶ்பதி: ஸம்ந ஶ்நோ வ்ருஶ்பதி: ।

(4) ஶ் நோ விணுரூக்ஷம: ஸம்நோ விஷ்ணு-ரூக்ஷம: ॥

என்கிற மந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டியது.

பதவுரை.—

(1) மித்ர: தித்ரு: = மித்திரன்

ந: ஶ் = எங்களுக்கு

ஶ் ஸம் = சுகம் கொடுக்கிறவனாக

(பவது ஹவக்ஷு = ஆகட்டும்)

வ்ருண: வர்ண: = வருணன்

शं ऽ० = சுகம் கொடுக்கிறவனாக

(भवतु ஹவது = ஆகட்டும்)

(2) अर्यमा क्षयश्री = அரியமா

नः नः = எங்களுக்கு

शं ऽ० = சுகம் கொடுக்கிறவனாக

भवतु ஹவது = ஆகட்டும்

(3) इन्द्रः इन्द्रो = இந்திரன்

बृहस्पतिः बृहस्पतिः = பிரஹஸ்பதி

नः नः = எங்களுக்கு

शं ऽ० = சுகம் கொடுக்கிறவனாக

भवतु ஹவது = ஆகட்டும்)

(4) उरुक्रमः उरुक्रमः = மஹத்தான பாதங்களையுடைய

विष्णुः विष्णुः = விஷ்ணுவானவர்

नः नः = எங்களுக்கு

शं ऽ० = சுகம் கொடுக்கிறவராக

(भवतु ஹவது = ஆகட்டும்)

பொழிப்புரை:—சூரியன் வருணன் அரியமன் இந்திரன் பிரஹஸ்பதி மஹத்தான பாதங்களையுடைய விஷ்ணு, இவர்கள் எங்களுக்கு சுகத்தைக்கொடுக்கிறவர்களாக ஆகட்டும்.

பாஷ்யம்:—

मित्रः मित्रः = பிராணவிர்த்திக்கும் பகலுக்கும் அபிமானியான தேவதை அதாவது இவைகள் ரூபமாக விளங்கும் தேவதை என்று அர்த்தம்.

वरुणः वरुणः = அபான விர்த்திக்கும் இரவுக்கும் அபிமானியான தேவதை

अर्यमा क्षयश्री :—சகஸ்ஸுக்கும் சூரியனுக்கும் அபிமானியான தேவதை

इन्द्रः इन्द्रो = பலாபிமானியான தேவதை

बृहस्पतिः बृहस्पतिः = வாக்குக்கும் புத்திக்கும் அபிமானியான தேவதை.

ச:—[வினா: விஷ்ணு:—பாதங்களுக்கு அபிமான தேவதை இவைகள் முதலானவர்கள் ஆத்தியாத்மிக தேவதைகள்; அதாவது சரீரத்தில் பிராணன் இந்திரியங்கள் மூலமாக வியவஹரிக்கும் தேவதைகள்.

இந்த தேவதைகள் எங்களுக்கு சுகத்தைக் கொடுக்கட்டும். இவர்கள் சுகத்தைக் கொடுக்கும்போதுதான் வித்தையை சிரவணம் செய்யலாம். (அதாவது ஆ:—குருவின்பாதங்களை அடைந்து அவரிடமிருந்து வேதாந்தங்களின் தாற்பரியத்தைக் கேட்டுக்கொள்ளலாம்.) அப்படிக்கேட்டதை மனதில் தரித்துக் கொள்ளலாம். சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசிக்கலாம்; இக்காரியங்கள் விக்கினங்களன்றியில் முடியுமாதலால், சுகத்தைக் கொடுக்கும்பொருட்டு தேவதைகள் பிரார்த்திக்கப்படுகிறார்கள்.

வி:—விஷ்ணுவானவர் மஹத்தான பாதங்களை யுடையவர் என்று சொல்லியிருக்கிறது. ஏனெனின், திருவிக்கிரமாவதாரத்தில் அவர் பலிசக்கிரவர்த்தியினிடமிருந்து சர்வத்தையும் கிரகிக்க இச்சித்து மூன்று அடி இடத்தை யாசித்து சமஸ்தத்தையும் கிரகித்து விட்டார். சர்வத்தை வியாபிக்கும்படியாக அவருடைய பாதங்கள் ஆயின. ஆகையால் அவருக்கு உருக்கிரம என்ற பெயர் சித்தித்து அல்லது, மித்திராதி தேவதைகள் பிராணாதி அவயவங்களில் அபிமானிகள் என்று சொல்லப்பட்டது. முழுசரீரத்துக்கும் அபிமானியான விராட்டிருஷணை சொல்லவேண்டியது பாக்கியாக இருக்கிறது. பிரம்மாண்டத்தைச் சரீரமாய் அடைந்து அதைமுற்றிலும் வியாபிக்கிறபடியால் அவர் உருக்கிரமர் என்று சொல்லப்படுகிறார். இவ்விதமாக முழுசரீரத்திலும் அவயவங்களிலும் அபிமானியாக இருந்து, அவைகளில் வியவஹரிக்கும் தேவதைகள் சிஷ்யனுடைய விக்கினங்களை பரிஹரித்து சுகம் கொடுக்கும்படியாக பிரார்த்திக்கப்படுகிறார்கள்.—)

வி:—தைத்திரீய உபநிஷத்தின் விசிஷ்டாத்தவைத வியாக்கியானத்தின் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு.

சிக்ஷாவல்லி.

अतसीगुच्छसंछायमञ्चितोरस्थलांश्रिया ।
अजनाचलशृंगार मंजलिं ममगाहतां ॥
व्यासलक्ष्मण योगिन्द्रप्रणम्यस्याङ्गुनपि ।
तैत्तिरीयकवेदान्ताविवृतिं करवाण्यहम् ॥

சுதவீ மஹுஸுஜாய ஜெஹிதொரஸுஹம்ஸி யா ।

கஜநாஹஸ்யம் மாநஜெஹிஜிமாஹதாம் ॥

வ்யாஸஹஸ்யணயொஹிஜிம் ப்ரணஜொந்யொந்யொநவி ।

தெத்திரீயகுவெஹி விவ்யதஹ்வாணஹம் ॥

காசாம்பூக் கொத்துபோல் கறுப்பாயும் இலகூமியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மார்பை யுடையவராயும் மைமலைக்குச் சமான மாயு மிருக்கிற பகவானே என்னுடைய அஞ்சலிபந்தம் அடையட்டும்.

வியாசரையும் இலகூமண யோகீந்திரரையும் இதர குருக் களையும் நமஸ்கரித்து தைத்திரீயத்துக்கு வியாக்கியானத்தைச் செய்கிறேன்.

முதலாவது அனுவாகம்.

அ-கை:—பரவித்தையை ஆரம்பிக்கிற சிஷ்யன் அந்த வித்தை விக்கின மன்றியில் நிறைவேறும் பொருட்டு தேவதைகளைப் பிரார்த்திக்கிறான்.

மித்ர: திரூஹம்=சூரியன்.

அர்யமா சுய-ஹி=அரியமா என்று பெயருள்ள சூரியன்.

(1-4) மற்ற பதங்களுக்கு அத்தைவத வியாக்கியானம் பார்க்க.

தைத்திரீய உபநிஷத்தின் துவைத வியாக்கியானம்.

முதலாவது சிக்ஷாவல்லியின் முதலாவது அனுவாகம்.

அ-கை:—தைத்திரீய உபநிஷத்தை உள்ளபடி வியாக்கியானம் செய்ய இச்சித்த பகவான் ஆந்த தீர்த்த முனியானவர் நிர்விக்கின மாய் கிரந்தம் முடியும் பொருட்டும் சிஷ்யர்களின் சிக்ஷையின் பொருட்டும் உபநிஷத்திற் சொல்லிய விசேஷ குணங்களாலேயே

सत्यज्ञानमनन्तमानन्दं ब्रह्मसर्वशक्त्यैकं

सर्वदेवैरिदं विष्णवाद्यं सर्वदेविसृष्टं ॥

ஸத்யஜ்ஞானமனந்தமானந்தம் ப்ரஹ்மஸர்வசக்த்யைகம் ।
ஸர்வதேவரெதம் விஷ்ணவாத்யம் சர்வதேவஸூரீஸ-ப்ரஹ்மண

என்கிற சுலோகத்தினால் மங்களாசரணத்தைச் சொல்லுகிறார். மேற்கண்ட விசேஷணங்களில்

(1) சத்த்யம், ஞானம், அனந்தம் என்பவைகளை இரண்டாவது வல்லியின் முதலாவது அனுவாகத்திலும்

(2) ஆந்தம் என்பதை பதேஷாகாசானந்தோநஸ்யாத வரேஷகுகா ஸக்யநரொநஸ்யொத என்கிற II-7-9-வது வாக்கியத்திலும்.

(3) சர்வசக்தி என்பதை சோகாமயதவஹ்யம் ப்ரநயேய ஸோகாமய

தவஹ்-ஸ்யா-புஜாயெய= என்கிற II-6-12-13-வது வாக்கியங்களிலும்,

(4) ஏகம். என்பதை **एकआनन्दोऽज्ञेतिव्यजानात्** வனக்ருநநொஹ்-ஹேதி வுஜாநாக என்கிறவாக்கியத்திலும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது.

(5) **ईदं न्य०** இந்த உபநிஷத்தை உபதேசிக்கும் பிரம்மாத் தேவதைகளால் ஸ்துதிக்கத் தக்கவர் என்பதை இந்த பதம் சூசிப்பிக்கிறது.

(6) **विष्णुवाक्यं** விஷ்வாஹ்-பிரம்மத்தை விஷ்ணுவைவிட வேறாக பாவிக்க லாகாது. ரிஷிமுதலானவர்களைத் தெரிந்துகொள்ளாமல் வித்தியாப்பியாசம் செய்கிறவன் அனிஷ்டத்தை அடைவான் என்று சொல்லி யிருப்பதால் இவைகளை முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது.

இந்த உபநிஷத்துக்கு ரிஷிகள், சூரியமண்டலத்தி லிருக்கிற விஷ்ணு, பிரம்மா, வருணன், பிருகு, ஆக நான்கு பெயர்களாம். ஆதித்தியனிடமிருக்கிற லிஷ்ணுவிடமிருந்து பிரம்மா தெரிந்துகொண்டு ஹரியை **इन्द्रोमित्र** ஸஹோமித்ரு என்கிற வாக்கியங்களால் ஸ்தோத்திரஞ் செய்தார். இவர்வருணனுக்கு அந்தவாக்கியங்களைச் சொன்னார். வருணன்பிருகுவுக்குச் சொன்னார். பிருகுவும் அந்த ஸ்துதியையே செய்கிறார்.

இந்த உபநிஷத்துக்கு தேவதை ஹரி. வாக்கிய ரூபமாயிருப்பதால் சந்தைஸத் தேட வேண்டியதில்லை. சந்தாவில் அகப்பட்ட இடங்களில் அக்ஷரங்களை எண்ணி அனுஷ்டிப்பு முதலியவைகளை அறியவும்.

பிரம்மவித்தையை அப்பியசிக்கிற பிருகுவானவர் விக்கின நாசத்தின் பொருட்டு தேவதைகளை **इन्द्रोमित्र** ஸஹோமித்ரு முதலிய மந்திரங்களால் பிரார்த்திக்கிறார்.

II. இவைகளைப் பிரேரேபிக்கும்பிரம்மத்தின் பிரார்த்தனை

(5) नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे ।

(6) नमस्ते वायो नमो वायो ।

(7) त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ।

(8) त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि स्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ।

(9) ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ।

(10) सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ।

II(1) तन्मामवतु तन्मामवतु ।

(2) तद्वक्तारमवतु तद्वक्तारமवதु ।

(3) अवतु मां अवतु मां ।

(4) अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॥2॥

பதஉரை.

(5) ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे = பிரம்மத்துக்கு
नमः नमो = நமஸ்காரம்

(6) वायो नमो वायो = வாயுவே
ते नमो = உமக்கு
नमः नमो = நமஸ்காரம்

(7) त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि = பிரத்தியக்ஷமான
ब्रह्म ब्रह्मासि = பிரம்மமாக
असि असि = இருக்கிறீர்.

(8) त्वां एव स्वां वदामि स्वां वदामि = உம்மையே
प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं = பிரத்தியக்ஷமான
ब्रह्म ब्रह्मासि = பிரம்மம் என்று
वदिष्यामि वदिष्यामि = சொல்லுவேன்

(9) ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि = தர்மத்தை
वदिष्यामि वदिष्यामि = சொல்லுவேன்

(10) सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि = சத்தியத்தை
वदिष्यामि वदिष्यामि = சொல்லுவேன்

II(1) तत् तस्य=அது

मां शो=என்னை

अवतु स्वतः=இரகழிக்கட்டும்.

(2) तत् तस्य=அது

वक्तारं वक्तारः=வக்தாவை

(3) अवतु स्वतः=இரகழிக்கட்டும்.

मांशो=என்னை

(4) अवतु स्वतः=இரகழிக்கட்டும்.

वक्तारं वक्तारः=வக்தாவை.

பொழிப்புரை.

பிரம்மத்துக்கு நமஸ்காரம், வாயுவுக்கு நமஸ்காரம், வாயுவே நீரே பிரத்தியக்ஷமான பிரம்மம். உம்மையே பிரத்தியக்ஷமான பிரம்மமாகச் சொல்லுகிறேன். தர்மத்தைச் சொல்லுகிறேன், சத்தியத்தைச் சொல்லுகிறேன். என்னையும் குருவையும் நீர் இரகழிப் பிராக.

ச-பாஷ்யம்:—

(5) नमोऽब्रह्मणेनमस्ते वायो नमोऽब्रह्मणे नमोऽब्रह्मणे—
பிரம்மவித்தையை கிரகிப்பதில் சம்பவிக்கக்கூடிய விக்கினங்களை நிவிர்த்திக்கும்பொருட்டு பிரம்மவித்தியாப்பியாசியானவன் வாயுவை நமஸ்கரிக்கிறான். சகல கிரியைகளும் பலன்களும் வாயுவசமாயிருக்கின்றன. வாயுவே பிரம்மம்-அந்தபிரம்மத்துக்கு நமஸ்காரம் செய்கிறேன். வாயுவே உமக்கு நமஸ்காரம் செய்கிறேன்.

வி:—(5) ब्रह्मणे ऽब्रह्मणे = வேதத்துக்கு (இனி அர்த்தம், செய்யாத பதங்களுக்கு அத்வைத வியாக்கியானத்தைப் பார்த்துக் கொள்ளவும்.)

(6) वायो वायो = வேதாக்ஷரங்களைப் பிரகாசம் செய்கிற வாயுவே.

नमस्ते नमोऽब्रह्म என்கிறதினால் பிரார்த்திக்கிறான்.

து:—(5-6) அ-கை:— பிரம்மவித்தையை உபதேசிக்கிறவர்களுக்குள் வாயு முக்கியமானவனானதாலும், பரப்பிரம்மம் சகலத்துக்கும் ஆதிஷ்டானமானதாலும் இவர்களை நமஸ்கரித்து ஸ்துதி செய்து இவர்களைத் தனிமையாக பிரார்த்திக்கிறார்.

वदिष्यामि वदिष्यामी (9) முடிய ஸ்துதி

तमां तमां (10) முதல் பிரார்த்தனை. இப்படி பிரித்து அறியவும்.

ச:-(7-8) एवं एव...वादिष्यामि கூவ்வனவ...வடிஷ்யாமி—பிரத்தியக்ஷமாகவும் அப்பிரத்தியக்ஷமாகவும் கூறப்படுகிறது வாயுவே. நீரே, சக்ஷஸ் முதலியவைகளை அபேக்ஷித்துபாஹியமாகவும், சன்னிஹிதமாகவும், பிரத்தியக்ஷமாகவு மிருக்கிற பிரம்மமாக இருப்பதால் உம்மையே பிரத்தியக்ஷ பிரம்மமாகச் சொல்லுகிறேன்.

வி:-(6-8):—ஜகத்தினுடைய ஜீவனுக்குக் காரணமா யிருப்பதினாலும், பெரிது என்கிற குணத்துடன் கூடியிருப்பதினாலும், வாயுவும் பிரம்மமும் சமானமாக இருக்கிறார்கள். அப்படி யிருந்தாலும் வாயு பிரத்தியக்ஷமா யிருப்பதால் பிரம்மத்தைவிட விசேஷம். என்பது கருத்து.

து:-(5) ब्रह्मणो ब्रह्म ஹணெ=சகலத்துக்கும் அதிஷ்டானமா யிருக்கிற பரப்பிரம்மத்துக்கு, அல்லது, ஞானாதி குணங்களால் பெருந்திருப்பதால் பிரம்ம சப்தத்தால் கூறப்பட்டவருக்கு

नमः नमो=நமஸ்கார மிருக்கட்டும்.

(6) அத்தியாத்மரூபத்தை நமஸ்கரித்து இனி அதி தெய்வ ரூபத்தை நமஸ்கரிக்கிறார்.

(6) அல்லது பரோக்ஷத்தை நமஸ்கரித்து அபரோக்ஷத்தை நமஸ்கரிக்கிறார். (அல்லது)

वाग्वैब्रह्म वाग्ब्रह्म என்கிற காண்வ சுருதிப்படி வாகுக்கு நமஸ்காரம். (அல்லது)

விரிஞ்சனுக்கு நமஸ்காரம்.

(7) அ-கை:—நமஸ்கரிக்கப்பட்ட வாயுவை ஸ்துதிக்கிறார்.

(हवायो ह्येवायम) = வாயுவே)

एवं एव கூவ்வனவ= நீரே

प्रत्यक्षं ब्रह्मवासे प्राकृष्टं= இந்த சரீரத்தில் பிரான, அபான, முதலிய வாயு விர்த்திகளை நியமனம் செய்வதால் பிரத்தியக்ஷமான பிரம்மமாயிருக்கிறீர். பிராணபாணதிகளையே பகவானுடைய ஸ்வரூபங்களை இனி சொல்லப்போகிறதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு வாயுவை பிரம்மமாக சுருதி இவ்விடத்தில் கூறுகிறது.

(8) प्रत्यक्षं प्राकृष्टं= சகல இந்திரியங்களிலு மிருந்து அவைகளை நியமனம் செய்வதினால் பிரத்தியக்ஷமான

ब्रह्म ब्रह्म= பிரம்மமாக

एवं (एवां)கூ(கூவா)= உம்மை

वादिष्यामि வடிஷ்யாமி= சொல்லுகிறேன்

ச:- ஆந்தகிரி:- சூத்திராத்ம ரூபமாக வாயுவானவன் பிரத்தியக்ஷ மாயிராவிட்டாலும், ஆத்தியாத்மிக ரூபமாக அதாவது சரீரத்திலிருப்பதால் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறான். வர்ணம்முதலியவைகளை கிரகிப்பதினால் சக்ஷு-ராதிகளை ஊஹிக்கவேண்டியதாக இருக்கிறது. இவைகளை அபேக்ஷித்து சரீரத்துக்குள்ளிருக்கும் பிராணன் சாட்சியால் அறியப்படுவதால் பிரத்தியக்ஷம். பிரம்மம் என்னும்பதம் பிர்ஹ என்னும் பகுதியிலிருந்து வந்துபெரிது என்று அர்த்தம் கொள்ளுகிறது. சுவாசத்தைச் சரீரத்துக்குள் வாங்கும்போது சரீரம் பெருக்கிறபடியால் பிராணன் பிரத்தியக்ஷபிரம்மமாக சொல்லப்படுகிறான். பிராணன் சாக்ஷாத் தாய் பிரம்மமாகாவிட்டாலும் பிரம்மமாகக் கூறப்படுகிறான். அரசனைப்பார்க்க இச்சித்துவருகிறவன், அரண்மனைவாசம் காற்போனைப்பார்த்து, அவன் தன்னை விடும்பொருட்டு நீயே அரசன் என்று சொல்லுகிறதுபோலும். ஹிருதயத்திலிருக்கிற பிரம்மத்துக்கு பிராணன் வாசக்காற்போன் போலிருக்கிறான். பிரம்மத்தைப் பார்க்கவேண்டுமென்று இச்சிக்கிற முமுகுஷுவானவன் பிராணனை பிரம்மமாகச் சொல்லுகிறான். பிராணதேவதையை ஸ்துதிக்கவேண்டுமென்பது அவனுடைய கருத்து.)

(n) ஈதம் வதிஷ்யாமி ஃதம்வதிஷ்யாமி=எது புத்தியால் சரியானதென்றும், சாஸ்திரத்தால் ஏற்பட்டதென்றும், ஆகையால் செய்யத்தக்கதென்றும் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதுவும் உம்முடைய வசத்திலிருப்பதால், உம்மையே ரீதம் என்று சொல்லுகிறேன்.

(10) சய் வதிஷ்யாமி ஸத்யுஃவதிஷ்யாமி=வாக்கு சரீரம் இவைகளால் சம்பாதிக்கத்தக்கது சத்தியம். அதுவும் உம்முடைய வசத்திலிருப்பதால் உம்மையே சத்தியமென்று சொல்லுகிறேன்.

II (1) தம்மாவது தந்நாவது=சர்வஸ்வ ரூபியாகவும் வாயுவென்று பெயருள்ளதாய்மிருக்கிற பிரம்மம் என்னால் ஸ்துதிக்கப்பட்டு, வித்தியார்த்தியாகிற என்னை வித்தையுடன் சேர்ப்பிவித்து இரகசிகட்டும்.

வி-(9) ஈதம் ஃதம்=அபத்த மற்ற சப்தம்

(10) சய் ஸத்யுஃ=யதார்த்த சப்தம்.

ஆகையால் சொன்னதைச் சொல்லல் என்னும் தோஷமில்லை.

து:- (9) ஈதம் ஃதம்=யதார்த்த ஞான முடையவனாக

(சய் ஸத்யுஃ=யதார்த்தஞான பூர்வதமாக வசனிக்கிறவன் என்றும், காரியம் செய்கிறவனென்றும்

II (1) தம் (தம்மாவது) தந் (தந்நாவது)=ஆகையால்

மாம் ஶாம்=உம்மை நமஸ்கரிக்கிறவனாயும்

அ:-(2) तदुक्तार् अवतु-ததுகூரஃசுவது= அந்தபிரம்மமே உபதேசிக்கும் ஆசாரியருக்கு உபதேசிக்கும் சாஸார்த்தியத்தைக் கொடுத்து அவரை இரகழிக்கட்டும்.

(3-4) अवतुमां अवतुवक्तार्-சுவதுமாம் சுவது-வகூரஃ என்று இரண்டாவது தடவை சொன்னது ஆதரவின் பொருட்டாம்.

(வி:—முன் शनोमित्रः ஸம்நொயித்ருஃ முதல் चरुक्मः உராகு-
2: வரையிலுள்ள மந்திரத்தால் தேகாபிமானிகளான தேவதைகள் விக்கினங்களை பரிஹரித்து சுகத்தைக்கொடுக்கும்படி. பிரார்த்திக்கப்பட்டார்கள். இப்போது नमोब्रह्मणे நமோஸு ஹணே முதல் அந்ததேவதைகளுக்குள் அந்தர்யாமியாக இருந்து அவர்களை பிரேரேபணை செய்யும் பிரம்மம் நமஸ்கரிக்கப்படுகிறது. பிரம்மம் ஞானசக்தி கிரியாசக்தி இவைகளுடன்கூடின சூத்திராத்மாவாக, வாயுவின் சரீரத்தை தரிக்கும் சகலபிராணிகளையும் அவரவர்களின் ஸ்தானத்தில் தரிக்கிறது. வாயுவே சூத்ராத்மாவென்று பிரஹ்மதாரண்ய II-7-2-வது சுருதிசொல்லுகிறது. ஆகையால்வாயுவும்நமஸ்கரிக்கப்படுகிறான். அந்தர்யாமியைசாஸ்திரத்தாலும் அநுமானத்தாலும்ட்டும் அறியக்கூடியதாக இருப்பதால் அந்தர்யாமி பிரத்தியக்ஷமாயில்லை. ஆகையால்அந்தர்யாமியே உமக்குநமஸ்காரம்என்றுசொல்லப்படவில்லை. பிரம்மமானது சூத்திராத்மாவாகிற வாயுருபத்தால் ஸ்பர்சத்தால் தெரியக்கூடியதாயிருப்பதால், வாயுவே என்று சொல்லியிருக்கிறது. “நீரே பிரத்தியக்ஷம் பிரம்மம்” என்கிற வாக்கியத்தால் இந்த அர்த்தம் வியக்தமாய் தெரியவருகிறது. வாயுவாகிற உபாதி

வி:-II (1) तत् तस् अत्तिययनम् செய்யப்பட்ட வேதம் मां= அத்தியயனம் செய்கிற என்னை अवतु-சுவது=இரகழிக்கட்டும்.

(2) तत् तस्= அந்தவேதம் वक्तार्-வகூரஃ= அத்தியயனம் செய்துவைக்கிற குருவையும் अवतु-சுவது=விக்கினங்களினின்றும் இரகழிக்கட்டும்.

(3-4) இந்த அர்த்தத்தை மாற்றி பிரயோகிக்கப்பட்ட அந்த பதங்களாலேயே அதிகப் பிரீதியால் பிரார்த்திக்கிறான்.

து:—(1) वक्तार् वक्तारः= உம்மைப் பற்றிச் சொல்லுகிறவனாய்மிருக்கிற என்னை

अवतु-சுவது= இரகழிக்க. அல்லது

(1) मां= என்னை

अवतु-சுவது= இரகழிக்க.

(2) उक्तार्-உகூரஃ= ஆசாரியாரை

अवतु-சுவது= இரகழிக்க.

(3-4) இரண்டாம் தடவை சொன்னது ஆதரவின் பொருட்டாம்.

அ:-மூலமாக பிரம்மம் பிரத்யக்ஷமாகலாம். ஆகையால் வாயுவே உன்னை உபாசனைகளில் சாக்ஷாத்கரிக்கக்கூடிய பிரம்மம் என்று சொல்லுகிறேன். உபாதி சகித பிரம்மமும் எந்த எந்தப்பிரகாரமாக உபாசிக்கப்படுகிறதோ அந்த அந்த பிரகாரம் தீர்க்ககால அப்பியாசத்தின்பேரில் சாக்ஷாத்கரிக்கப்படலாம். அப்படியே சந்தோகர்களும் (சா-உப-III-1-4 பார்க்க) வாஜஸ நேயர்களும் (பிர-உப IV-1-2 பார்க்க) சொல்லுகிறார்கள். இந்தஜன்மத்தில் தேவதை சாக்ஷாத்கரிக்கப்படுகிறது. மரணத்துக்குப்பிறகு தேவபாவம் அடையப்படுகிறது. ஆகையால் நான் சொல்லப்போகிறதில் யாதொரு அநிருதமுமில்லை. நீ பிரத்தியக்ஷமான பிரம்மம் என்று நான் சொல்லுவதில் நான் நிஜத்தையே சொல்லுகிறேன். சொல்லப்போகிற நிஜமானவிஷயத்தை மனதில் பரியாலோசனை செய்வதே ரிதவசனமெனப்படும். பிறகு வாக்கினால் அதை உச்சரிப்பதே சத்தியவசனம். இனி சொல்லப்படும் பிரத்தியக்ஷ பிரம்மம் வித்தியார்த்தியாகிற என்னை வித்தையை கிரகிக்கும்படி சாமர்த்தியத்தைக் கொடுத்தும், ஆசாரியரை உபதேசிக்கும்படி சாமர்த்தியத்தைக் கொடுத்தும் இரகசிக்கட்டும். இந்த அபிப்பிராயத்துடன் தான் மறுபடியும் அவதுமாம் அவதுவக்தாரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(5) (மூலம்) அஞ்ஞி: ஶ்ஞி: ஶ்ஞி: ||3|| ஶ்ஞி: ஶ்ஞி: ஶ்ஞி: ||3||

ஓம். சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி: மூன்றுதடவை சாந்தியைக் கூறினதின் கருத்துயாதெனில் ஆத்தியாத்மிக ஆதிபௌதிக ஆதிதெய்விக காரணங்களாய் வித்தையை அடையவேண்டிய விஷயத்தில் ஏற்படும் விக்கினங்களை நிவிர்த்திக்கும்பொருட்டேயாம்.

[வி:-இவ்விதமாக வாயுருபமான பிரத்தியக்ஷ பிரம்மத்தை பிரார்த்தித்து, அப்பிரத்தியக்ஷமான அந்தர்யாமியாகிய பிரம்மத்தை, அதைக்கூறும் பிரணவத்தால் ஸ்மரித்து விக்கினங்கள் நீங்

வி:-(5) ஶ்ஞி: (3) ஶ்ஞி: (3) = விக்கினங்களுக்குச் சாந்தி உண்டாகட்டும்.

து:-(5) ஶ்ஞி: ஶ்ஞி: = வாயு முதலான சகலவிடங்களிலும் வியாபிக்கிறதினாலும், இரகசிக்கிறதினாலும், ஒம்பதவாச்சியமான விஷ்ணுவானவர் சாந்தியை கொடுக்கட்டும். ஸ்வர்க்க லோகம், அந்தரிக்ஷலோகம், பூலோகம், இவைகளிலுள்ள அனிஷ்டங்கள் நிவிர்த்தியாகும் பொருட்டு மூன்றுதடவைசாந்தி சொல்லப்பட்டது. ஆத்தியாத்மிக, ஆதிபௌதிக, ஆதிதெய்விக அனிஷ்ட நிவிர்த்தியின் பொருட்டென்றும் சிலர் சொல்லுகிறார்கள்.

அ:-கட்டும் என்று சிஷ்யன் பிரார்த்திக்கிறான். விக்கினங்கள் மூன்று விதம்.

(1) ஆத்தியாத்மிகம்:—அதாவது சிஷ்யனுடைய சரீரத்திலுண்டாகக்கூடிய ஜ்வரம், கிரகில் வலிமுதலியவை.

(ஆதிதேய்விகம்):—தேவதைகளால் உண்டாகக்கூடிய உபத்திரவங்கள்.

(3) ஆதிபௌதிகம்:—பூதங்களால் அதாவது யக்ஷ ராக்ஷஸாதிர்களால் ஏற்படக்கூடிய உபத்திரவங்கள்.

இம்மூன்று விக்கினங்களின் நிவிர்த்தியின்பொருட்டு சாந்தி சப்தம் மூன்று தடவை உச்சரிக்கப்படுகின்றது.

பிரணவத்தால் ஈசுவரனை தியானித்தால் விக்கினங்கள் நிவிர்த்தியாய் விடும் என்று பதஞ்சலி பகவான் நான்கு சூத்திரங்களால் (யோகசூத்திரம் I-24-29) விருபித்திருக்கிறார்.

सत्यंवादिष्यामि पञ्चच इतिप्रथमोनुवाकः

ஸத்யௌவதிஷ்யாமி பஞ்சவ இதிபுரமோநுவாகஃ

முதலாவது அனுவாகம்முற்றிற்று.

இதில் சत्यंवादिष्यामि ஸத்யௌவதிஷ்யாமி என்பது வரையில் 10-வாக்கியங்களும் இவைகளுக்கு மேல் 5-வாக்கியங்களும் ஆக

து:-முதலாவது அனுவாகத்துக்குப்பிரமாணவாக்கியம்.

आदित्यसांख्यताद्विष्णोः श्रुत्वाब्रह्मायथाहारिम् ।

तुष्टावतत्प्रकारेणवरुणोक्तेनैवभृगुः ।

विष्णुमस्तौत्तथाप्राह शन्नोमित्रादिकाश्रुतिः ।

यदुवाच हरिः सूर्यमंडलस्थः परःपुमान् ।

ब्रह्मातदाहवरुणेभृगुत्रेपितु ।

शन्नोमित्रादिभिर्वाक्यैस्तैरेवहरिमश्रुवत् ।

भृगुःपञ्चात्मकं पूर्णमन्नादिमयमच्युतय ।

मुक्तगतिवासनैस्तु स्तुतस्तेनजनार्दनः ।

सुप्रीतः प्रददौज्ञानं स्वात्मभाक्चशाश्वतीम् ॥

भृगुवाक्यतयावायुनमस्कारादिकंहरिः ।

प्रोवाचब्राह्मणेचैववचःसुबहुदर्शिषु ॥ हूतियजुः सहितायां ॥

சூழிதருஸம்ஸிதாஜிஷ்டாஃ ஸுபாஸ்யஹாயயாஹரிஃ ।

தஹ்வாவதஸ்ப்ரகாரேணவரணொக்தெநவஹ்மஃ ।

விஷ்ணுஸ்தௌதயாப்ராஹ்மநொதிசூழிகாஸுஹிஃ ।

யாஹ்வாஹஹரிஸௌயபுஸ்யவஸஃவரஃபஹாஹ ।

அ:-(2)வி-வி:-முதலாவது அனுவாகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மந்திரத்தை ஜபிக்கிறதினால் எவனுடைய விக்கினங்கள் நிவிர்த்தியாயிருக்கின்றனவோ, அவன் உபாசிக்கும் பொருட்டு இவைகளைக் கூறும் கிரந்தத்தை எடுத்துச்சொல்லவேண்டியது. உபநிஷத்து ஆகிற இந்த கிரந்தத்தில் அர்த்தஞானம் பிரதானமாகையால் இதை தெரிந்துகொள்ளுவதில் உதாசினந்தன்மையே கூடாது. ஆகையால் உபநிஷத்தானது இந்த இரண்டாவது அனுவாகத்தில் சிக்ஷையைப்பற்றி சொல்லுகிறது.

உதாசினமாக இருந்தால் என்ன என்று ஒருவன் கேட்டால் அனர்த்தம் வரும் என்று சொல்லுகிறோம். மந்திரத்தில் அக்ஷரக் குறைவு அல்லது ஸ்வரப் பிசகும் ஏற்பட்டால், அல்லது பிசகாக பிரயோகிக்கப்பட்டால், உத்தேசித்த அர்த்தத்தை அது கொடுக்கிறதில்லை. இந்திரசத்துரு என்னும்பதம் ஸ்வரப்பிசகினால் இந்திரனை சத்துருவாக்கினதுபோல், வாக்கு ஆகிய வஜ்ஜிராயுதம் எஜமானனை நாசம் செய்துவிடும். ஆகையால், மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கவேண்டும்.

ஆக்ஷேபம்:—அப்படியானால் கர்ம காண்டத்தில் இந்த அத்தியாயத்தைப்படித்திருக்கவேண்டும்.

சமாதானம்:—சரி தான். ஞானகர்மகாண்டங்களாகிய இரண்டுக்கும் அது உபயோகப்படுவதால் இரண்டுக்கும் மத்தியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஆக்ஷேபம்:—இரண்டுக்கும் வேண்டியதானால், வேதத்தின் ஆரம்பத்தில் அது இருக்கவேண்டும்.

சி:—இரண்டு காண்டங்களுக்கும் அது வேண்டியதாக இருந்தாலும், ஞானகாண்டத்தில் அதின் பிரயோசன மதிகமாகயிருப்பதால் ஞானகாண்டத்தில் அது படிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கர்மகாண்டத்தில் ஸ்வராதிகளின் வித்தியாசத்தால் சாஸ்திரத்தின் அனுஷ்டா

அ:-எனத்தில் நேரிடும் பிசுருகளை பிராயச்சித்தத்தினால் பரிஹரித்து விடமுடியும் ஞானகாண்டத்தில் வசனங்கள் வித்தியாசமாக அறியப்பட்டால், விகல்பஞானத்துக்கு பரிஹாரமேயில்லை. பழுதையில் உண்டான சர்ப்பபிராந்தியை காயத்திரிஜபம் நிவிர்த்திக்குமா? ஆகையால் கர்மகாண்டத்தில் போல் ஞானகாண்டத்தில் பிராயச்சித்தம் விதிக்கப்படவில்லை, ஞானமார்க்கத்திலிருக்கிறவன் அஜாக்கிரதையால் பாபம் செய்தால், அவனுக்கு ஞானம் தவிர வேறு பிராயச்சித்தம் ஏற்படவில்லை. ஆகையால், ஞானத்தில் விகல்பம் உண்டாகாதபொருட்டும்; சாஸ்திரத்தை சரியாக அறியும் பொருட்டும், உபநிஷத்தை படிக்கிற விஷயத்தில் விசேஷ ஜாக்கிரதையும் பிரயத்தினமும் இருக்கும்பொருட்டும், சிஷ்யாத்தியாயத்தை இவ்விடத்திலேயே ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

(1) शीक्षां व्याख्यास्यामः. ஸீக்ஷாஹ்வாஸ்யாஸ்யாஹி = வர்ணதிகளின் காரணத்தைச் சொல்லும் சாஸ்திரம் சிஷ்யா எனப்படும். சிஷ்யாவே சிஷ்யா தீர்க்கம் வேதப்பிரயோகம். இந்த சிஷ்யா சாஸ்திரத்தை ஸ்பஷ்டமாக, ஒன்றும் விடாமல், சொல்லுகிறோம்:—

(2) वर्णः वण-ஹி = அகாரம் முதலிய அக்ஷரங்கள்

I-2-வது அனுவாகம்.

வி:-(1) शीक्षा ஸீக்ஷா :- சிஷ்யா என்னும் பெயருள்ள வேதாங்கமானது வேதத்துக்கு உபகாரமாக இருக்கிற தென்பதை சுருதி வர்ணிக்கிறது என்று அர்த்தம். சிஷ்யா என்கிற பதத்தில் தீர்க்கமானது வேதசம்மதம்.

I-2--வது அனுவாகம்.

து:-அ-கை:—பிரம்மவித்தையை அப்பிய சிக்கிறவனுக்கு முதலில் தெரியவேண்டிய விஷயத்தைச் சொல்லுகிறார்.

I (1) शीक्षां शी-ஹி = தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய விஷயத்தை சிஷ்யா என்பதற்குப்பதிலாக சிஷ்யா என்பது வேதப்பிரயோகம்.

व्याख्यास्यामः व्या-ஹ்வாஸ்யாஸ்யாஹி = சொல்லுவோம்

(2) அ-கை:—சொல்லுவதாகச் சொன்னதை இதுமுதல் சொல்லுகிறார்.

वर्णः वण-ஹி = அகாரம் முதலிய அக்ஷரங்களை உச்சரிக்கும் கண்டம், வாயின் மேல்பாகம் முதலிய ஸ்தானங்கள்

(श्राव्य-ஹி = அறியத்தக்கவை; இந்த பதத்தை எங்கும் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

அ:-ஈர: ஸ்ரூஃ=உதாத்தம் முதலிய ஸ்வரம்

(3) மாதா சோத்ரா=ஹ்ருஸ்வம் தீர்க்கம் முதலியவை

வல் ஹ்ரு=ஸ்பஷ்டமாய்ச் சொல்லுதல், கொஞ்சம் ஸ்பஷ்டமாய்ச் சொல்லுதல்; இப்படிப்பட்ட பிரயத்தின விசேஷம்

(4) சாம ஸாஸி=அக்ஷரங்களை மத்தியமரீதியாய் உச்சரித்தல். [வி:-அக்ஷரங்களை அதிவேகமன்றியிலும், அதிதாமஸமன்றியிலும், எதற்கு எவ்வளவுகாலம் வேண்டுமோ அவ்வளவு காலத்தில் அதை உச்சரித்தல்.

ஸ்தான: ஸனாநஃ= பலவாணங்களின் சேர்க்கை

வி:-(3) வல் ஹ்ரு=அல்பபிராணத்வம், மகாப்பிராணத்வம்.

சாம ஸாஸி=குருஷ்ட பிரதம முதலிய ஏழுஸ்வரங்கள்.

(4) ஸ்தான: ஸனாநஃ= வர்ணங்கள், பதங்கள், இவைகளின் சேர்க்கை.

து:-ஈர: ஸ்ரூஃ=உதாத்தம் முதலிய ஸ்வரங்கள் அறியத்தக்கவை.

(3) மாதா சோத்ரா=ஹ்ருஸ்வத்தின் ஒருமாதத்திரை தீர்க்கத்தின் இரண்டுமாதத்திரை முதலியவைகள் அறியத்தக்கவை

வல் ஹ்ரு=அக்ஷரங்களை உச்சரிக்கும் பொருட்டு செய்யப்படும் விவிருத சம்கிருத முதலிய பிரயத்தினங்கள்

(4) சாம ஸாஸி=வாணங்களுஞ்ஞள்ரிருக்கும் சந்தி

ஸ்தான: ஸனாநஃ=வாணங்களின் பரம்பரை வாணங்களின் உற்பத்தி ஸ்தானங்களை மட்டும் தெரிந்துகொண்டால் போதாது பிரம்ம சம்பந்த மில்லாததுபோல் தோன்றும். ஆகையால்

(2) வர்ணசப்தத்தால்:-பக்தர்களால் வரிக்கயோக்கியரானதால் வர்ண என்றுபெயரடைந்தும்வர்ணத்திலிருந்தும்வர்ணத்தால் கூறப்படும், புருஷன் வர்ணங்களைஉச்சரிக்கும் காரியத்தைச்செய்யும்படி செய்தும், இருக்கிற விஷ்ணுரூபத்தையும் அறியவேண்டியது.

ஸ்வர: சப்தத்தால்:-(ஸ்வஸ்மின் ரமதே) அதாவது தன்னிடத்திலேயே இரமிக்கிறவரையும், உதாத்தாதி ஸ்வரம் என்கிற பெயரையுடையவரையும், ஸ்வரத்தால் கூறப்பட்டும், ஸ்வரத்திலிருக்கிறவரையும், புருஷன் ஸ்வரத்தை உச்சரிக்கும்படி செய்கிறவரையும் இருக்கிற ரூபத்தை அறியவேண்டியது.

(3) மாத்திரா சப்தத்தால்:-(மானாத் த்ராதா) பிரபஞ்சத்தினின்றும் இரக்சிக்கிறவரையும், மாத்திரா என்கிற பெயருடையவரையும், மாத்திரையிலிருக்கிறவரையும், மாத்திரையை உச்சரிப்பதாகிய காரியத்தைச் செய்யும்படி செய்கிறவரையும், இருக்கிற ரூபத்தை அறியவேண்டியது.

அ:-(5) इत्युक्तः शिष्याभ्याः உது) உகூஸீக்ஷாயுராயஃ=செறிக்கப்படவேண்டிய விஷயங்கள் இவைகளே. எந்த அத்தியாயத்தில் சிகைசொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அது சிகைத்தியாயம். उक्तः इति உகூஃஇதி என்கிற பதங்களோடு இந்த அத்தியாயத்தை மேல் கிரந்தம் சொல்லும்பொருட்டு உபசம்ஹாரம் செய்கிறார்.

[வி:—வர்ணம் முதலிய ஆறு விஷயங்களே தெரிந்து கொள்ளத்தக்கவை. தெரிந்துகொள்ளவேண்டியதாக வேறு ஒன்றுமில்லை]

வி:-(5) இவைகளின் ஞானம் சிகைசு என்னும் பெயருள்ள வேதங்களால் உண்டாகிறது, ஆகையால் இந்த ஞானம் பிரம்ம வித்தைக்கு உபயோகம் என்று அர்த்தம்.

சிகைபதம் இதர அங்கங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். இந்தப் பிரகாரம் சிகைசு என்னும் கிரந்தத்தின் உபயோகமானது வர்ணிக் கப்பட்டது.

2-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

து:—பலம் என்பதால்:—பலத்திலிருக்கிறபடியால் பல என்று பெயருள்ளது, பலத்திருக்கிற விவிருதம் முதலிய பிரயத்தினங்களைப்பருஷன் செய்யும்படிச் செய்கிற, ரூபத்தையும் அறியவேண்டியது.

(4) ஸாம-சப்தத்தால்:—சமஸ்த ரூபங்களிலும் சமமாயிருப்பதால் சாம என்று பெயரை அடைந்தும், சாமத்தால் கூறப்பட்டும் சாம சப்தத்தால் கூறப்பட்ட சந்தியிலிருக்கும், புருஷன் சந்தியை உச்சரிக்கும்படியான காரியத்தைச் செய்யும்படி செய்தும், இப்படி இருக்கிற ரூபத்தையும் அறியவேண்டியது.

சந்தான சப்தத்தால்:—அந்த குணங்களின் பரம்பரையை உடைத்தாயிருப்பதால் சந்தானமென்கிறபெயருள்ளதாயும், வர்ண சந்தியிலிருக்கிறதாயும் சந்தான சப்தத்தால் கூறப்பட்டும் புருஷன் சந்தானத்தை உச்சரிப்பதாகிய காரியத்தைச் செய்யும்படி செய்கிறதாயுமிருக்கிற ரூபத்தையும் அறியவேண்டியது.

(6) शिष्याभ्याः ശിഷ்யாயுராயஃ அத்தியாயம் என்கிற கிரந்தபாகம் எந்த அத்தியாயத்தில் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய விஷயமாயிருக்கிறதோ அது,

इति इति இப்படி சொல்லப்பட்டது பிரதிஞ்ஞை உபசம்ஹாரம் இவைகளைச் சொல்லல் சொன்ன விஷயத்தில் நிச்சயம் விளங்கல், இவைகளை இதி சப்தத்தால் பிரதின கிரந்தபாகத்திலும் அறியவேண்டியது. இந்த அனுவாகத்துக்குப் பிரமானவாக்கியம்:—

அ:—என்று குசிப்பிக்கும்பொருட்டு அத்தியாயத்தின் உபசம்ஹாரம் ஏற்பட்டது. அத்தியாயனம் செய்யத்தக்க அதாவது படிக்கப்பட்ட கிரந்தம் அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்திலுள்ள பதங்களையும் சம்பிரதாயத்திலிருக்கிற ஸ்வரத்துடன் உச்சரிக்கவேண்டியது. தியானஞான மார்க்கங்களிலிருக்கிறவனுக்கு நேரிடும்விக்கினைகளை ஸ்வரத்துடன் உச்சரித்தல் விலக்கிவிடலாம்.]

இந்த அனுவாகத்தில் 5-வாக்கியங்கள் தான் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. “2”

I-3-வது அனுவாகம்.

சம்ஹிதையின் உபாசனை.

வி:—இரண்டாவது அனுவாகத்தில் திருஷ்டமாயும் அதிர்ஷ்டமாயுமிருக்கிற பலத்தை அடையும்பொருட்டு கிரந்தத்தை எவ்விதமாய் படிக்கவேண்டியபதென்பது விதிக்கப்பட்டது. இந்த மூன்றாவது அனுவாகத்தில் இஹலோக பரலோகபலத்தை அடைய சாதகமான சில உபாசனை விதிக்கப்படுகின்றது.

(1) யசஸன்பொருட்டும் வச்சஸன்பொருட்டும் மங்களாசரணம் பிரார்த்தனை.

முதலில் மங்களாசரணத்தின் பொருட்டு இந்த மந்திரம் கூறப்படுகிறது. முந்தின சாந்திமந்திரத்தில் விக்கின நிவிர்த்தியின் பொருட்டு பிரார்த்தனை ஏற்பட்டது. இந்த மந்திரத்திலோ உபாசனையும் அதின் பலமும் விசேஷமாய் சித்திக்கும்பொருட்டு சிஷ்யன் பிரார்த்திக்கிறான் இந்த மந்திரம் யாதெனின்,

(1) सह नौ यशः सध नोऽयशः ।

(2) सह नौ ब्रह्मवर्चसम् सध नोऽब्रह्मवर्चसम् ॥

பதவுரை:—

(1) यशः यशः=யசஸ்ஸானது

नौ नो=குரு சிஷ்யர்களான எங்களுக்கு

(2) सह सध=சேர்ந்து இருக்கட்டும்

ब्रह्मवर्चसं ब्रह्मवर्चसम्=பிரம்மதேஜஸ்

नौ नो=எங்களுக்கு

सह सध=சேர்ந்து உண்டாகட்டும்

து:—वर्णादिवाचकरूपं ज्ञेयवर्णादिनामकं ।

विष्णोर्वर्णादिसंस्थं च पुंसुतत्ताक्रियापदम् ॥ यजुः संहिता ॥

வண்பூதிவாககரூபம் ஜ்ஞேயவண்பூதிநாமகம் ।

விஷ்ணவபூண்பூதிஸம்ஸ்தம் பும்ஸு-த-தகிரியாபதம் ॥

(யஜுஃஸம்ஹிதா)

அ:-(1) ச:—பாஷ்யம் இப்போது சம்ஹிதாவிஷயமான உபநிஷத்து (உபதேசம்) சொல்லப்படுகிறது. சம்ஹிதா விஷயமான உபதேசத்தை அறிவதினால் எந்த யசஸ்யாசிக்கப்படுகிறதோ அது சிஷ்யன் ஆசாரியர் ஆகிய எங்களிருவர்களுக்கும் உண்டாகட்டும். (வி:—உபாசனையை செவ்வையாக அனுஷ்டிப்பதில் சிஷ்யனுடைய யசஸும், செவ்வையாய் உபதேசிப்பதில் குருவின் யசஸும் சித்திக்கிறது. இதனால் உபாசனை சிலாக்கியமாகிறது.

(2) ச:—அக்காரணத்தால் யாதொரு வர்சஸ் (சரீர தேஜஸ்) கிடைக்கிறதோ அது எங்களிருவருக்கும் கிடைக்கட்டும். இந்த பிரார்த்தனை சிஷ்யனால் செய்யப்படுகிறது. சிஷ்யன் அடையவேண்டியதை அடையாததினால் அவன் பிரார்த்திப்பது யுக்தமே. குருவானவர் அடையவேண்டியதை அடைந்துவிட்டபடியால் அவர் பிரார்த்திக்கவேண்டியதில்லை. எவன் அடையவேண்டியதை அடைந்திருக்கிறானோ அவன் தான் குரு.

வி:—பிரம்மவர்ச்சஸ் என்பது பிராமணனுக்கு உசிதமானது. வேதாத்தியனத்தினால் சித்திக்கிறது. இது இனி சொல்லப்போகிற சகல பலன்களுக்கும் உபலக்ஷணம். இந்த பலன்கள் உபாசகனான சிஷ்யனுக்கே உண்டானாலும் அவைகள் பார்த்து சந்தோஷமடைகிற ஆசாரியருக்கும் அவைகள் உண்டாகின்றனவென்று உபசாரமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. மங்களாசரணமந்திரத்தை சிஷ்யன் ஜபிக்கவேண்டியது. ஆசாரியருக்கு ஆகவேண்டியது ஒன்று மில்லை.

I-3-வது அனுவாகம்.

வி:-அ-கை:—குருவும் சிஷ்யனும் வித்தையின் பலமானது எங்களிருவருக்கும் உண்டாகட்டு மென்று பிரார்த்திக்கிறார்கள்.

(1-2):—அத்வைதம் பார்க்க.

I-3-வது அனுவாகம்.

து:-அ-கை:—ஆதியிலேயே விக்கினாசத்தின் பொருட்டு பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டிருந்தாலும் ஒவ்வொரு வித்தையிலும் விக்கினம் வராமலிருக்கும் பொருட்டு பிரார்த்தனை செய்யவேண்டியது என்கிற கருத்துடன் अथातः स्यात् = என்பதுமுதல் சொல்லப் போகிற வித்தை விக்கினமன்றியில் முடியும்பொருட்டு மறுபடியும் பிரார்த்தனை செய்கிறார்.

I (1) ச: ஸஃ = முன் சொன்ன மித்திரன் முதலானவர்கள்
நௌ = குரு சிஷ்யர்களுக்கு

யச: யஸஃ = யசஸைக் கொடுக்கிறதாக ஆகட்டும்

(2) ब्रह्मवर्चसं ब्रूहि ஹவஹுஸம் = பிரம்மவர்ச்சஸை (முற்ற பதங்கள் (1) ல் போலவே)

(2) ஐந்துவிஷயங்களில் சம்ஹிதையின் உபாசனை.

வி:—எதன் பொருட்டு மங்களாசரணம்கூறப்பட்டதோ அந்த வித்தையை அதாவது உபாசனையை சுருதி கூறுகிறது.

(3) अथातः सः हि ताया स्यात्^१ ஸௌஹிதாயா ।

उपनिषदं व्याख्यास्यामः^२ உபநிஷதம் வ்யாக்யாஸ்யாமி^३ ।

(4) पञ्चस्वधिकरणेषु^४ பஞ்சஸுயிகரணேஷு^५ ।

(5) अधिलोकमधियौतिष^६ माधिवियमधिप्रजमध्यात्मम्^७ சுயிலோகயோஜென திஷ யிவிஜ்யேயபுஜயோக்ய^८ ।

(6) तामहा संहिता^९ इत्यचक्षते^{१०} தாஹாஸஹிதா^{११} உத்யாக்ஷதே^{१२}॥

பதவுரை:—

(3) अथ स्य=பிறகு

अतः सः=ஆகையால்

संहितायाः उपनिषदं^१ ஸௌஹிதாயா^२உபநிஷதம்^३=சம்ஹிதையின்

உபாசனத்தை

(3) अधिलोकं சுயிலோகம்=லோகங்களில்

अधियौतिषं சுயோஜெனதுஷம்=ஜோதிஸில்

अधिवियं சுயிவிஜ்யம்=வித்தையில்

अधिप्रजं சுயிபுஜம்=பிரஜையில்

अध्यात्मं சுயோக்யம்=சரீரத்தில்

(4) पञ्चसू^४ பஞ்சஸு=இவைகளாகிற ஐந்து

अधिकरणेषु சுயிகரணேஷு=ஆதாரங்களில்

व्याख्यास्यामः^५ வ்யாக்யாஸ்யாமி^६=ஸ்பஷ்டமாய் சொல்லுகிறோம்.

(6) ताः^९ தா^{१०}= அந்த உபாசனைகளை

महासंहिताः^{११} ஹாஸஹிதா^{१२}=மகாசம்ஹிதைகள்

इति^{१३} உதி=என்று

आचक्षते^{१४} ஆக்ஷதே=சொல்லுகிறார்கள்.

ச:—பா—

அ:—(1) अथ स्य=அத்தியயன லக்ஷணத்தை விதித்த பிறகு

अतः सः=கிரந்தத்திலேயே பூர்ணமாகச் சென்றிருந்த புத்தியானது ஜடிதியில் அதின் அர்த்தத்தை விசாரிக்கிற விஷயத்தில் பிரவீர்த்திக்கமாட்டாது. ஆகையால் संहिताया उपनिषद व्याख्यास्यामः ஸௌஹிதாயா^१ உபநிஷதம்^२வ்யாக்யாஸ்யாமி^३= என்றுசுருதி சொல்லுகிறது. அதாவது:—ஞானவிஷயமானலோகங்கள் முதலிய ஐந்து விஷயங்களில் எப்படி சம்ஹிதையைத் தியானம் செய்கிற தென்பதை சொல்லுகிறோம் என்று சுருதி சொல்லுகிறது. இந்த

அ:-ஐந்து விஷயங்களைப் பொருந்திய உபநிஷத்துக்கள் அதாவது உபதேசங்கள் லோகம்முதலிய பெரியவஸ்துக்களும்; சம்ஹிதையைப் பொருந்தியிருப்பதினால், இவைகள் மஹாசம்ஹிதைகள் என்று வேதத்தை அறிந்தவர்களால் சொல்லப்படுகின்றன.

வி-வி:-முந்தின அனுவாகத்தில் விதித்தபடி வர்ணங்கள், ஸ்வரங்கள், முதலியவைகளை உச்சரிப்பதை அப்பியசித்த பிறகு, அந்த உச்சாரணவாசனையுடன் சிஷ்யன் கூடியிருப்பதினால், வேதோச்சாரண சம்பந்தமான சம்ஹிதையின் தியானத்தைச் செவ்வையாய் சொல்லுவோம். ஏனெனின், வெகுசாலமாய் வேதபடனத்தில் பிரவிர்த்தித்த சித்தமானது வேதசம்பந்தமற்ற உபாசனைகளில் ஜடதியில் பிரவிர்த்திக்கமாட்டாது. சம்ஹிதை என்றால் அக்ஷரங்கள் ஒன்றொன்றோன்று மிகவும்நெருங்கியிருத்தல். உபநிஷத்து என்றால் உபாசனை. ஏனெனின் உபாசனையால் பிரஜை, பசு, பிரம்மவாச்சஸ் இவைகள் சமீபத்திலிருக்கிறதை ஒருவன் பார்க்கிறான். எந்த சம்ஹிதை உபாசிக்கத்தக்கதோ அது ஐந்துவித வகுப்புகளில் குறிப்பிடப்படும். ஐந்துவிதவகுப்புக்களை உத்தேசித்து உபாசனையும் ஐந்து விதமாக ஏற்படவில்லை. உபாசனை ஒன்றே சம்ஹிதையை மகாசம்ஹிதை என்று சொன்னதற்குக் காரணம், இவைகளை உத்திருஷ்டமாகப் பாவித்துத் தியானிக்கவேண்டுமென்பதாம்.

வி:-(3-6):-லோகம், ஜோதிஸ், வித்தை, பிரஜை, சரீரம், இந்த ஐந்து அதிகரணங்களில் சம்ஹிதா சப்தத்தால் கூறப்படும் சந்தி விஷயங்களான இரகவிய உபதேசங்களை வியாக்கியானம் செய்யப் போகிறோம் என்று அர்த்தம்.

(5) அதிலோகம்= லோகத்தில் இப்படியே மற்ற பதங்களுக்கும் அர்த்தம் செய்துகொள்ளவும்.

து:-(3) அய சுய= இப்போது சகலமான இடங்களில் சமானமான ரூபத்துடன் கூடியிருக்கிறபடியால் சாமி என்று பெயருள்ள பரமாத்மாவால் அதிஷ்டிதமான வர்ணம், சந்தி, இவைகளி லிருக்கிற பிரம்மவித்தையைச் சொல்லுகிறார்.

அத: சுதஃ= தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய வர்ணாதினைச் சொன்னபிறகு, சடஸமா யிருப்பதால்

சंहிதாய: ஸம்ஹிதாயாஃ= சம்ஹிதையின் பூர்வரூபம், உத்தரரூபம், சந்தி, சந்தானம், ஆகிய ரூபங்களின்

उपनिषद् உபநிஷதஃ= இரகசியத்தை, அல்லது சம்ஹிதையால் பிரதிபாத்தியமான பகவானுடைய ரூபபேதங்களை

வி:- (6) லோகம் முதலிய ஐந்து அதிகரணங்களில் அத்தியாசம் பண்ணப் படுகிற தா: தாஃ=அந்த சம்ஹிதைகள் महासंहिता: லஹாஸஹி.தாஃ=பூஜிக்கத்தகுந்தவைகள்.

து:- व्याख्यास्याम: ஹ்யாஷ்யாஸ்யாஃ= வெவ்வேறாய்ப் பிரித்துப் படித்த மாய்ச் சொல்லுகிறோம்.

(4) சம்ஹிதையின் நான்கு ஸ்தானங்களைச் சொல்லுகிறோம்: —
पञ्चसु खण्डेषु= ஐந்து

अधिकरणेषु சுயிகரணேஷு= ஆதாரங்களி லிருக்கிற (இரகசியத்தைச் சொல்லுகிறோம்.)

(5) அவை எவை யெனின்:—

अधिलोकं சுயிலொகம்= லோகங்களில் நாராயணன் என்று பெயருள்ள பரமாத்மா

अध्व्योतिषं சுயிஷ்யோதிஷம்= சூரியாதிகளில் பிரத்யும்னன் என்று பெயருள்ள பரமாத்மா

अधिविद्यं சுயிவிடிம்= வித்தைக்கு ஆசிரியமான சங்கர்ஷணன் என்று பெயருள்ள பரமாத்மா.

अधिप्रज्ञं சுயிப்ரஜம்= சகல பிரஜைகளிலு மிருக்கிற வாசுதேவன் என்று பெயருள்ள பரமாத்மா

अध्यात्मं சுயாத்மம்= ஆத்மாவ்நிடத்தில் அருத்தன் என்கிற பெயருள்ள பரமாத்மா இந்த, பரமாத்மாவின், ஐந்து ரூபங்கள் சம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன

நான்குவித லோகாதி வர்க்க பஞ்சகத்தில் ஒவ்வொன்றிலும் நான்கு ரூபமாயிருந்து, நாராயணாதி ஐந்து பெயர்களை தரித்து, நான்கு சம்ஹிதைகளால் பிரதிபாதிக்கப்பட்டு, இருக்கும் பகவானைச் சொல்லுகிறேன் என்பது சமுதாயார்த்தம்.

(6) சம்ஹிதையில் ஆதரவு உண்டாகும் பொருட்டு சம்ஹிதையை ஸ்துதிக்கிறார்

ता: தா: = பூர்வ, உத்தர, சந்தி, சந்தான, ஆகிய நான்கு விதமான, சம்ஹிதையி லிருக்கிற பகவானுடைய, ரூபங்களை பிரதிபாதிக்கிற சம்ஹிதைகளை

महासंहिता லஹாஸஹிதா= மஹத்தான பிரம்மத்தை (பரப்பிரம்மத்தை) பிரதிபாதிக்கிறதினால் மஹாசம்ஸ்கிதை

इति इति= என்று

आचक्षते ஆவக்ஷதெ = சொல்லுகிறார்கள்.

(3) லோகங்களில் சம்ஹிதையின் உபாசனை.

வி:-சம்ஹிதோபாசனையில் தியானிக்கவேண்டிய வகுப்புகளில் முதலாவது வகுப்பைப்பற்றி சுருதி கூறுகிறது.

(7) அ¹தி¹லோ¹க¹ம் சு¹ய¹யி¹ரோ¹க¹ம் ।

(8) பृ¹தி¹வி¹ பூ¹ரூ¹ப¹ம் ப¹ு¹யி¹வீ¹ ப¹வ¹ய¹ர¹வ¹ம் ।

(9) து¹ரூ¹ப¹ம் லே¹ன¹ரூ¹ப¹ம் ।

(10) அ¹கா¹ச¹: ச¹நி¹: சூ¹கா¹ஸ¹: ஸ¹யி¹: ।

II(1)வா¹யு: ச¹ந்¹ந¹ம் வா¹யு: ஸ¹ந்¹ந¹ம் ।

(2) இ¹தி¹லோ¹க¹ம் || இ¹தி¹யி¹ரோ¹க¹ம் ||

பதஉரை.

(7) அ¹தி¹ சு¹ய¹= இதற்குமேல் (சொல்லப்போகிற உபாசனைகளுக்குள் முதலில்)

அ¹தி¹லோ¹க¹ம் சு¹ய¹யி¹ரோ¹க¹ம் = லோகசம்பந்தமான உபாசனை சொல்லப்படுகின்றது.

(8) பृ¹தி¹வி¹ ப¹ு¹யி¹வீ¹=பூமி

பூ¹ரூ¹ப¹ம் ப¹வ¹ய¹ர¹வ¹ம் = பூர்வவர்ணம். (சம்ஹிதையில் பூர்வவர்ணத்தில் பிருதிவீதேவதை இருப்பதாக பார்க்கத்தக்கது.)

(9) து¹: லே¹ன¹=சுவர்க்கம்

து¹ரூ¹ப¹ம் உ¹த¹ர¹வ¹ம் = உத்தரவர்ணம்

(10) அ¹கா¹ச¹: சூ¹கா¹ஸ¹=அந்தரிக்ஷம்

ச¹நி¹: ஸ¹யி¹=சந்தி (மத்தியபாகம்)

II(1) வா¹யு: வா¹யு: =வாயு

ச¹ந்¹ந¹ம் ஸ¹ந்¹ந¹ம் =சேர்க்கும்கருவி

(2) இ¹தி¹ அ¹தி¹லோ¹க¹ம் || இ¹தி¹யி¹ரோ¹க¹ம் || இவ்விதமாக அதிலோக ரூப உபாசனை கூறப்பட்டது.

ச-பா:-மேற்கூறிய சம்ஹிதைகளுக்குள் லோகங்களில் சம்ஹிதாதிபானத்தை இப்போது கூறப்படும்.

வி:- (7) அ-உ-ம-என்கிற அக்ஷரங்களின் சேர்க்கையில் மின்னும் பின்னும் இருக்கிற அக்ஷரங்கள் பூர்வ உத்தர ரூபங்கள். அக்ஷரங்களைச் சேர்த்து உச்சரிப்பது சந்தி. அதற்கு அனுகூலமான முயற்சி சந்தானம். சம்ஹிதையில் அடங்கிய இந்த நான்கு அவயவங்களையும் இந்து லோகங்கள் முதலிய அதிகரணங்களில் உபாஸித்தி செய்கிற கிரமத்தை அதிலோகம். முதலிய வாக்கியங்கள் காண்பிக்கின்றன

அ:-அய சுய=சப்தம் என்கும் தியானத்தில் வருகிற பதார்த்தங்க ளின் வரிசையைக் கூறுகிறது.

பிருதிவீ முதலாவதான ரூபம், முதலாவது அக்ஷரம் சம்ஹிதையின் முதலாவது அக்ஷரத்தை பிருதிவியாக பாவிக்கத்தக்கது. பிருதிவீ முதலிய பதங்களால் அவைகளில் அதிஷ்டாதவான தேவதையை அறியவேண்டியது. அவர்களின் ஸ்தூல சரீரம் தியானிக் கத்தக்கதல்ல.

அப்படியே சுவர்க்காபிமானி தேவதை உத்தரரூபம்.

ஆகாசம் என்பது அந்தரிக்ஷ லோகாபிமானி தேவதை சந்தி என்பது பூர்வ உத்தரரூபங்களின் மத்திய பாகம், எதில் இரண்டு ரூபங்களும் சேருகின்றனவோ அது.

II. வாயுவின் அபிமானி தேவதை சேர்க்கும் கருவி. எதனால் இவைகள் சேர்க்கப்படுகின்றனவோ அது.

வி:-அய சுய=இந்த பிரதம வாக்கியாரம்பத்தைக் கூறுகிறது.

(1) வாயுவானவன் கீழ்மேல் லோகங்களில் சஞ்சரிப்ப தால் சந்தானம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

து:-(7) இனி அதிலோகங்களாகச் சொன்னதை விவரிக்கிறார்

அதிலோகம் சுயிலோகம்= லோகங்களிருக்கிற பகவானுடைய நான் கு ரூபங்களை, நான்குவித சம்ஹிதைகளால் பிரதிபாதிக்கப் படுகிற, அல்லது அவைகளி லிருக்கிற ரூபங்களை

महासंहित्वादेव्याख्यास्यामः: உஹாஸஹிதக்வா லேவவ்யாஷ்யாஸ்யா னாஃ= (இப்பதங்களை சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டியது) பரப்பிரம்மத் தை பிரதி பாதிக்கிறபடியால் தான் வியாக்கியானம் செய்கிறோம்.

(8) पृथिवी पृथिवी= பிருதிவியிலிருக்கிற, பிருதிவி என்று பெயருள்ள, நாராயண வாசுதேவ என்று பெயருள்ள ரூபம்

पृथ्वी पृथ्वी= சம்ஹிதையின் முதல் வர்ணத்தால் நிரு பிக்கப் படுவதால் பூர்வரூபம். (தியானிக்கத்தக்கது என்று அர்த்தம்)

(9) यौः-यौ= த்யு (ஸ்வர்க்க) லோகத்தி லிருக்கிற, த்யு என் று பெயருள்ள, நாராயண சங்கர்ஷண என்று பெயருள்ள ரூபம்

उत्तरपृथ्वी= உத்தரரூபம்= சம்ஹிதையின் உத்தரபாகத்தால் பிரதி பாதிக்கப்படும் ரூபம்

(10) आकाशः आकाश= ஆகாசத்தி லிருக்கிற, ஆகாசம் என்று பெயருள்ள, நாராயண பிரத்யுமன என்கிற ரூபம்

साधः साध= சன்னிகர்ஷத்தில் பிரதி பாதிக்கப் படுகிறதாயி ருக்கிறது

II (1) वायुः वायु= வாயுவிலிருக்கிற, வாயுவென்று பெய ருள்ள, நாராயண அநிருத்தன் என்ற ரூபம்

सन्धान सन्धान= சம்ஹிதையின் சந்தியின் காரியமாக இருக் கிறது.

அ:-இவ்விதமாக லோகங்களில் சம்ஹிதாத்தியானம் கூறப்பட்டது.

வி-வி திருஷ்டாந்தம்:—इष्ट्वा उ. ஷெக்வா = என்பதில் இஷ்ட என்னும் பதத்தின் கடைசி அக்ஷரமான எ காரமும் த்வா என்பதின் முதலிலுள்ள தகாரமும் சேர்க்கவேண்டியது. இதுவே சம்ஹிதை. எகாரம் பிருதிவி ரூபம் தகாரம் சுவர்க்கலோகம். இரண்டுக்கும் மத்தியிலுள்ள இடம் ஆகாசம். இந்த இடத்தில் இரண்டு அக்ஷரங் களையும் சேர்க்கிறதினால் யாடெக்ரா இரண்டாவது தகாரம் [இஷ்ட (த்) த்வா] காணப்படுகிறதோ அதுவாயுஸ்வரூபம். இப்படி தியா னிக்கத்தக்கது. இப்படியே பின்வரும் சம்ஹிதைகளிலும் அறியத் தக்கது.

வி:-(2) இந்தப் பிரகாரம் அதிலோகமானது उक्त उ. க்ஷம் = சொல் லப்பட்டது. இந்தப்படியே அடியில் வரும் வாக்கியங்களிலும் அர் த்தம் செய்துகொள்ளவும்.

अधियोतिष्व् कथिञ्छोतिष्व् :-

अमौप्रास्ताहृति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते

கூற ஸ்ராவஸாஹுதிஸ்சுமாதிதுதேவதிஷ்டதே

என்கிற வாக்கியத்திற் சொன்னபடி ஆஹுதி சம்பந்தம் வரும்போது அக்னி ஆதித்தியர்கள் கீழும் மேலுமாக இருக்கிறார் கள்.

து:-இவ்விதமாக பிரதிப் பாக்திய, பிரதிபாதக அபிப்பிராயத்தால் “பிருதிவி பூர்வரூபம்” முதலியவை சொல்லப் பட்டன, அல்லது, பி ருதிவி முதலிய நான்கு ஸ்தானங்களி லிருக்கிற, பிருதிவி முதலிய பெயர்களுள்ள, நாராயண வாசுதேவ, நாராயண சங்கர்ஷண, நாராய ண பிரத்யும்ன, நாராயண அநிருத்தன் என்கிற நான்கு ரூபங்கள் பூர் வம், உத்தரம், சந்தி, சந்தானம் என்கிற இடங்களில் இருக்கிறபடி யால் ஆதார ஆதேய அபிப்பிராயத்துடன் பிருதிவிபூர்வம் என்ப தால் சொல்லப்படுகின்றது.

(2) इति उ. தி = இந்தப் பிரகாரம் லோகங்களி லிருக்கிற நான்கு ரூபங்கள் சம்ஹிதையின் நான்கு பாகங்களி லிருக்கிறவைகளாக வியா க்கியானம் செய்யப்பட்டன. பிருதிவி என்பதினால் பிருதிவியின் அபி மானி தேவதையை அறியவேண்டியது.

(4) ஜோதிஷில் சம்ஹிதையின் உபாசனை.

(3) அயாதிஷ்யோதிஷம் சுயாயி ஜெராதிஷம் ।

(4) அग्निः पूर्वरूपम् சுநி:வருவபுராவம் ।

(5) आदित्य उत्तररूपम् சுநி:த) உத்ரராவம் ।

(6) आपः सन्धिः स्रवः ஸன்ய: ।

(7) वैद्युतः सन्धानम् வெடி-த: ஸன்யாநம் ।

(8) इत्यधिष्यோதிஷம் உதியஜெராதிஷம்॥4॥

பதவுரை.

(3) अयं சுய = பிறகு. கிரமவரிசையில்.

अधिष्योतिषं சுயிஜெராதிஷம் = ஜோதிஷில் உபாசனை கூறப்படுகிறது.

(4) अग्निः சுநி: = அக்கினி.

पूर्वरूपं வருவபுராவம் = பூர்வரூபம்.

(5) आदित्यः சுநி:த) = சூரியன்.

उत्तररूपं உத்ரராவம் = உத்தரரூபம்.

(6) आपः சுவ: = ஜலம்

सन्धिः ஸன்ய: = சந்தி

(7) वैद्युतः வெடி-த: = மின்னல்.

सन्धानं ஸன்யாநம் = சேர்க்கும் கருவி.

(8) इति अधिष्योतिषं உதியஜெராதிஷம் = இப்படி ஜோதியில் உபாசனை கூறப்பட்டது.

ச-பா:—இதுவும் இனிவருவதையும் முன்போலவே அர்த்தம் செய்யத்தக்கது.

வி:—(6-7) ஜலரூபமான சந்தியானது மின்னலுடைய ஆதினமாயிருப்பதினால், மின்னல் சந்தானம் என்று சொல்லப்பட்டது.

து:=(3) अयं சுய = இதுவிஷயம் வேறு என்பதைக் காட்டுகிறது.

அல்லது அதிலோசத்தைச் சொன்னபிறகு என்றும் வைத்துக் கொள்ளலாம் (இப்படியே பின்வரும் வாக்கியங்களிலும் அறியவேண்டியது.)

(4-5-6-7-8):—அதிலோக விஷயத்தில் அர்த்தம் செய்ததை அனுசரித்தே இந்தவாக்கியங்களிலும் அர்த்தம் செய்யவேண்டியது. பகவானுடைய ரூபங்களுக்கு இந்த வர்க்கத்தில்

(5) வித்தையில் சம்ஹிதோ பாசணை.

(9) அபிவிஷயம் சுயவிஷயம் ।

(10) அசாரிய: பூர்வம் சூராய: பூர்வம் பூர்வம் ।

III.(1) அந்நிவாஸி சுநெவாஸி உதாரணம் ।

(2) விதா சாநி: விஷயம் ஸாய: ।

(3) பவநம் சந்தானம் பூர்வம் ஸாய: ।

(4) இதி விஷயம் உதாரணம் 5

பதவுரை.

(9) அபி சுய=பிறகு கிரமவரிசையில்

அபிவிஷயம் சுயவிஷயம்=வித்தியா விஷயமாய்

(10) அசாரிய: சூராய: = குருவானவர்.

பூர்வம் பூர்வம் = முதலாவதுபடி

III.(1) அந்நிவாஸி சுநெவாஸி = சமீபத்திலிருக்கிறவன்சிஷ்யன்.

உதாரணம் உதாரணம்

(2) விதா விஷயம் = வித்தை

சாநி: ஸாய: = ஸந்தி

(3) பவநம் பூர்வம் = பிறச்சுந்திர பாஷணை.

சந்தானம் ஸாய: = சேர்க்கும் உபாயம்.

(4) இதி உதி = இந்தப்பிரகாரம்

அபிவிஷயம் சுயவிஷயம் = வித்தியா விஷயமாய் உபாசனை கூறப்பட்ட

பத.

வி-வி. ஆசாரியரால் உபதேசிக்கத்தக்கதாயும் மனுஷ்யனால் படிக்கத் தக்கதாய் இருக்கிற கிரந்தம் வித்தை எனப்படும்.

வி: - II (2) வித்தை என்பது சிஷ்யனிடமிருக்கும் ஞானம்.

(3) பவநம் பூர்வம் = சொல்லி வைத்தல்.

து: - (a) வாசுதேவ வாசுதேவ (b) வாசுதேவ சங்கர்ஷண (c) வாசுதேவ பிரதிபுமந (d) வாசுதேவ அந்ருத்த என்று முறையே பெயர்களாம்.

(9-10) II-(1-2-3-4):—லோகவிஷயத்திலும் ஜோதிஸ் விஷயத்திலும் அர்த்தம் செய்ததை அனுசரித்து வித்தியா விஷயத்திலும் செய்ய வேண்டியது. பகவானுடைய ரூபங்களுக்கும்ட்டும் இந்நிவாஸி கத்தில் (a) சங்கர்ஷண வாசுதேவ (b) சங்கர்ஷண சங்கர்ஷண (c) சங்கர்ஷண பிரதிபுமந (d) சங்கர்ஷண அந்ருத்த என்பதாய் முறையே பெயர்களாம்.

(6) பிரஜையில் சம்ஹிதோபாசனை.

- (5) अथाधि प्रजम् कथयिष्ये ।
 (6) माता पूर्वरूपम् शीता वल्वक्षरावल् ।
 (7) पिता उत्तररूपम् विता उत्तरावल् ।
 (8) प्रजा सन्धिः प्रजा सन्धिः ।
 (9) प्रजननं सन्धानम् प्रजा नन् सन्धानम् ।
 (10) इत्यधिप्रजम् ॥6॥ इत्यधिप्रजम् ॥6॥

பதபுரை.

- (5) अथ कथ=பிறகு.
 अधिप्रजम् कथिष्ये=பிரஜை விஷயமாய்
 (6) माता शीता=தாயார்
 पूर्वरूपं वल्वक्षरावल्=பூர்வரூபம்
 (7) पिता विता=பிதா
 उत्तररूपं उत्तरावल्=உத்தரரூபம்
 (8) प्रजा प्रजा=சந்தானம்
 सन्धिः सन्धिः=சந்தி
 (9) प्रजननं प्रजा नन्=பிரஜைகளை உற்பத்திசெய்தல்
 सन्धानं सन्धानम्=சேர்க்கும் உபாயம்
 (10) इति इति=இந்தப்படி
 अधिप्रजं कथिष्ये=பிரஜையில் உபாசனை கூறப்பட்டது.
 वि-विः—பிரஜை என்றதினால் புத்திரன், பேரன் முதலானவர்
 களை அறியவும்-

வி:—(4) प्रजननं प्रजा नन्=கர்ப்பத்தை உண்டிபண்ணுதல்.

து:—अन्तेवासा अन्तेवासी=சமீபத்தி லிருக்கிற சிஷ்யன்
 विद्या विद्या=குரு சிஷ்யர்களின் சான்றியத்தியத்தி லுண்டர
 கிற ஞானம்

प्रवचनं प्रवचनम्=அப்பியாசம்.

(5-6-7-8-9-10):—முன்போலவே அர்த்தம் செய்யத்தக்கது.

இந்த வர்க்கத்தி லிருக்கிற நாராயணனுடைய ரூபங்களுக்கு
 முறையே (a) பிரத்யும்ன வாகுதேவ (b) பிரத்யும்ன சங்கர்ஷண (c)
 பிரத்யும்ன பிரத்யும்ன, (d) பிரத்யும்ன அகிருத்த என பெயர்க
 ளாம்

प्रजा प्रजा=சந்தி

प्रजननं प्रजा नन्=உற்பத்தி செய்தல்

(7) ஆத்மாவில் சம்ஹதோபாசனை.

IV(1) अध्यात्मं சுயாபூதத்.

(2) अधरा हनुः पूर्वम् சுயராஹநுஃ வகுபுராவபு.

(3) उत्तराहनु उत्तरम् உதாராஹநு ருதாராவபு.

(4) वाक् सन्धिः வாசு ஸந்தி.

(5) जिह्वा सन्धानम् ஜிஹா ஸன்பாநு.

(6) इत्यध्यात्मं உத்யாபூதத் ||7||

பதவுரை.

IV.(1)अथ சுய=பிறகு.

अध्यात्मं சுயாபூதம்=ஆத்மா விஷயமாய்

(2) अधराहनुः சுயராஹநுஃ=கீழ்முகவாய்க்கட்டை
पूर्वम् வகுபுராவபம்=பூர்வரூபம்

(3) उत्तराहनुः உதாராஹநுஃ=மேல் முகவாய்ஹிடடை
उत्तरम् உதாராவபம் = உத்தரரூபம்

(4) वाक् வாசு=வாக்கு
सन्धिः ஸந்தி=சந்தி

(5) जिह्वा ஜிஹா=நாக்கு
अनुसंधानं அநுஸாநம்=சேர்க்கும் உபாயம்

(6) इति इति=இந்தபிரகாரம்

अध्यात्मं சுயாபூதம்=ஆத்மாவில் சம்ஹதோபாசனைசுறப்பட்டது

வி-ல்—ஆத்மசப்தத்தில் நேகம் இந்திரியம் முதல் சாக்ஷிசை தன்னியம் வரையிலுள்ள சமுதாயத்தை அறியவேண்டியது. ஏனெனின் நான் என்கிற ஞானத்துக்கு இதுவிஷயமாயிருக்கிறது. இந்த வகுப்பு இந்த ஆத்மாவைத்தான் விஷயமாக்குகிறது. வாக்கு சப்தத்தால் கண்டம், வாயின் மேல்பாகம்முதலிய இடங்களிலுள்ள இந்திரியத்தை அறியவேண்டியது.

வி:—IV (2) अधराहनुः சுயராஹநுஃ=கன்னத்தின் கீழ்பிரதேசம்.

(3) उत्तराहनुः உதாராஹநுஃ=கன்னத்தின் மேல் பிரதேசம்
वाक् வாசு=சப்தம்.

து:—IV. (1) (2) (3) (4) (5) (6) இந்த அத்தியாத்ம வாக்கத் துக்கும் முன்போலவே அர்த்தம் செய்துகொள்ளவேண்டியது. இந்தவாக்கத்திலிருக்கிற நாராயணனுடைய ரூபங்களுக்கு முறையே (a) அநிருத்த வாசுதேவ (b) அநிருத்த சங்கர்ஷண (c) அநிருத்த பிரத்தியுமன (d) அநிருத்த அநிருத்த எனப் பெயர்களாம். அத்பாதம்மன்பது தகத்தை விஷயமாக்குகிறது.

(8) உபசம்ஹாரம்

(7) इतीमा महासंहिताः इति॥८॥ॐ ह्रास्व० ह्रि० ताः॥९॥

பதவுரை.

इति इति=இவ்விதமாக

इमाः इति=இவைகள்

महासंहिताः ॐ ह्रास्व० ह्रि० ताः=மகாசம்ஹிதைகள்.

ச - பா:—இவ்விதமாக சிம்சொல்லப்பட்ட மகாசம்ஹிதைகளிருக்கின்றன.

வி-வி:—சம்ஹிதையின் அவயவங்கள் இதில் உபசம்ஹரிக்கப் படுகின்றன.

(9) ஒருபிரயோஜனத்துக்கு சம்ஹிதையின் தியானம்
வி-வா:—பலம் கடைக்கும் பொருட்டு உபாசனை விதிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது.(८) य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेद य वनव वेदता ॐ ह्रास्व० ह्रि० ताः॥९॥
தா வ்யாவ்யா தாவெடி .(९) संधीयते प्रजयापशुभिः स्वर्येण लोकने॥१॥
ஸந்தியதே ப்ரஜயாபஸுபி: ஸ்வர்யேண லோகநே॥१॥(10) ब्रह्मवर्चसेनाम्नायेन सुवर्गेण लोकने॥१॥
ஸ்ரஹ்வர்ச்சேனாந்நாநேன ஸுவர்யேண லோகநே॥१॥

பதஉரை:—

(8) यः एवम्

एताः वनताः=இந்த

महासंहिताः ॐ ह्रास्व० ह्रि० ताः=மகாசம்ஹிதைகளை

वेद वेद=அறிகிறானே

(सःस्वः=அவன்)

(9) प्रजया प्रजया=பிரஜையுடனும்

पशुभिः पशुभिः=பசுக்களுடனும்

(10) ब्रह्मवर्चसेन ब्रह्मवर्चसेन=பிரம்மவார்ச்சஸ்ஸுடனும்

अम्नायेन अम्नायेन=அன்னம்முதலியவைகளுடனும்

सुवर्गेणलोकने स्वर्येणलोकने=ஸ்வர்க்கலோகத்துடனும்

னும்

संधीयते स्वर्येणलोकने=சேருகிறான்.

ச-பா:—வேதசப்தத்தால் உபாசனையை அறியவேண்டும். ஏனெனின், இந்த பிரகரணம் உபாசனத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறது. உபாசனை என்பது சாஸ்திரத்திற் சொல்லியபடி. இடைவிடாமல் ஒரே விஷயத்தை, அதிலும் சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய விஷயத்தை, இதர ஞாபகமன்றியில், நினைத்துக்கொண் டிருப்பதென்பதாம். எவன் குருவையாவது அரசனையாவது இடைவிடாமல் உபசரிக்கிறானோ அவன் உபாசிக்கிறான் எனப்படுகிறான். அவன் உபாசனையின் பலனை அடைகிறான். அப்படியே இவ்விடத்திலும் எவன்மேற்சொல்லிய படி உபாசிக்கிறானோ அவன் பிரஜை முதலியவைகளை அடைகிறான்.

வி-வி:—இவ்விடத்தில் வேத சப்தத்துக்கு முக்கியார்த்தமாகிய அறிவு என்பதை அறியக்கூடாது; அமுக்கியார்த்தமாகிய உபாசனையையே அறியவேண்டும், ஏனெனின், ஞானந்தான் அர்த்தமென்று சொன்னால், அது “பிருதிவீமுதலாவது ரூபம்” என்பது முதலிய வாக்கியங்களில் உபதேசிக்கப்பட்டிருப்பதால், மறுபடியும் விதிவாக்கியம் ஏற்படவேண்டியதில்லை. ஞானம் ஸ்வத: சித்தம். உபாசனைதான் புருஷபிரயத்தனத்தைப் பொறுத்திருக்கிறது. தத்துவஞானத்தால் மட்டும் பிரஜை பசுமுதலிய பலன்கள் கிடைக்க மாட்டா. ஆகையால் இந்தப் பதத்தால் உபாசனையைத்தான் அறிய வேண்டியது. அதுதான் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் கருத்தென்பது. இந்த உபாசனாப் பிரகரணத்தின் ஆளுவது அனுவாகத்தில் “பிராசினயோக்கியனே உபாசனை செய்” என்று சொல்லியிருப்பதாலும் தெரியவருகிறது. சுவர்க்காதி பலன்களை அடைவதற்கு புருஷப்பிரயத்தினம் வேண்டியதாக இருப்பதால் உபாசனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுவே இந்த வேத என்னும் பதத்தால் கூறப்படுகிறது.

வி:—(8-10) இவைகளை அறிந்ததற்குப் பலனைச் சொல்லுகிறார்

(9) ஸ்வித்யை ஸ்வீயதெ=சேர்ந்தவனாக ஆய்விடுகிறான். (மற்பதங்களுக்கு அர்த்தம் ஸ்பஷ்டம். அத்வைதம் பார்க்க.)

மூன்றாவது அனுவாகம்முற்றிற்று.

து:—7. சம்ஹிதைகள் ஸ்துதிக்கப் படுகின்றன. விஷ்ணுவாகிற மஹத்தான விஷயத்தை வர்ணிக்கிறதினால் இவைகள் மஹா சம்ஹிதைகள்.

து.—ஃ. மஹானுன பரமாத்மாவை வர்ணிக்கிறதினாலுமட்டும் மஹாசம்ஹிதை என்கிற பெயர்வரவில்லை. பின்னையொருவனின் மஹத்தான பலத்தையும் கொடுப்பதினாலும் மஹத்தான்கிற பெயர் சித்தித்தது. இந்தபலத்தை அயாத: சுயாத: என்கிறதிலிருக்கிற அத: சப்தம் சூசிப்பிக்கிறது.

ய: யஃ=யாதொரு சாத்விக அதிகாரி

ஏவ் வனவம்=முன் சொன்னபடி நாராயணன் முதலான ரூபங்கள் தனித்தனியே வாசுதேவாதிரூபங்களாக பிரிநிவிமுதலிய ஐந்து வர்க்கங்களில் சம்ஹிதையின் நான்கு ரூபங்களிலிருக்கிறதாக

வ்யாக்யாநா: வ்யாக்யாநா: =சொல்லிய

ஏதா: மஹாசேஹிதா: வனதாஃ ஹோஸம்ஹிதாஃ=மகா சம்ஹிதையின் ரூபங்களை

வே வெஃ=அறிகிறானே

(ச: ஸஃ=அவன்)

புஜயா ப்ருஜயா=புத்திர பௌத்திராதிகளுடனும்

புஜாமி: வஸுஹஃ=பசுக்களுடனும்

புஜயவ்ஸேந ப்ருஜயவ்ஸேந=பிரம்மதேஜஸ்ஸுடனும்

அநாதேன சுஹோதேந=உத்தமமான அன்னம் வஸ்திரம் முதலியவைகளுடனும்

சுதர்மணிகேன ஸவமெஃ=சுமந்தவாகுடனும்=சுவர்க்க சப்தத்தால் கூறப்பட்ட சுவேததுவிபாதி, விஷ்ணு, ஸ்தானங்களுடனும், அதாவது சுவேதத்விபம்' அநந்தாஸனம், வைகுண்டம் ஆகிய இவைகளில் தன்னுடைய போக்கியதைக்கு அனுசரித்த லோகத்துடனும் சந்திப்பதெ=சம்பந்தப்படுகிறான் (இவைகளை அடைகிறான் என்பது கருத்து)

இந்த அனுவாகத்துக்குப் பிரமானவாக்கியம்:—

நாராயணாடிஹிணிகாடிபுசு பஞ்சு ।

அநிர்ஹாவசானாநி யேயானிசுதராஹ்நா ।

வாசுதேவாடிகாந்யேவ தானி பூவோத்தரணியோ: ।

சஹிதாயாஸ்தாயாஸஹி சந்தானேநாபிக்ஷஸ: ।

யோவேதேதானிஹிணிகாடி சர்வபொகசமாஸ்த: ।

பிரமோதிவீணவஸ்த: ந முக:சுதர்மணிகேன ॥ (யசு: சஹிதா)

நாராயணாடிஹிணிகாடி வாகாடிஷு-வவம்வஸு ।

சுதிர-ஹாவஸாநாநி யேயாநிவத-ஹாஹ்நா ।

வாஸு-ஹேவாஹிகாடி நேவதாநிவஹேவாஹிணிகாடிபுசு ।

ஸம்ஹிதாயாஸ்தாயாஸஹி ஸம்பாடிவாஹிகாடிபுசு ।

யோவெஹேவாஹிணிகாடி வவஹேவாஹிணிகாடிபுசு ।

பிரமோதிவீணவஸ்த: ந முக:சுதர்மணிகேன ॥

யசு:ஸம்ஹிதா.

அத்:—(ஸ்ரீ வித்தியாரணிய சுவாமிகள் பிரகிருத உபாசனைக்கு உபயோகமான சில விஷயங்களை பிரம்ம சூத்திரங்களினின்றும் எடுத்து எழுதியிருக்கிறார்கள். அவைகளின் தீர்மானத்தை மட்டும் இவ் விடத்தில் சுருக்கமாய் கொடுக்கப்படும்.)

1. உபாசனை காலத்தில் சரீரத்தின் ஸ்திதி (சூ: IV-1-7-10.) உபாசகன் படுத்திக்கொண்டால் தூக்கம்வரக் கூடுமானதாலும், நின்றாலும், நடந்தாலும் மனது வேறுவிஷயமாய் சொல்லும்படி இருக்குமானதாலும், உட்கார்ந்து கொண்டே உபாசனையை அனுஷ்டிக்கவேண்டியது.

2. உபாசனைக்கு தேசம், காலம்:—(IV-1-11) உபாசனைக்கு சித்தத்தின் ஏகாக்கிரதை முக்கியமாய் வேண்டியது. இது இடத்தாலும் காலத்தாலும் விசேஷமாய்க் கிடைக்கமாட்டாது. மனத்திற்கு எந்த இடம் திருப்திகரமா யிருக்கிறதோ அதுவே போதுமானது. அப்படியே காலத்தையும் அறியவேண்டியது. இவைகளைக் கூறும் வேதவசனங்களுக்கு சித்தைகாக்கிரியம் கிடைக்கும். இடத்திலும் காலத்திலும் தியானத்தைச் செய்யவேண்டும் என்பது கருத்தாம்.

3. சம்ஹிதோபாசனை:—இது தைதிரீயத்திலும், ஐதரேயத்திலும் கூறப்பட்டிருப்பதால், எதை அனுஷ்டிக்கிற தென்கிற கேள்வி நேரிடுகிறது. அப்போது இரண்டு உபநிஷத்துக்களிலுமிருக்கிற உபாசனைகள் ஒன்றை அல்லது வெவ்வேறு என்கிற கேள்வி, ஒன்றில் கூறிய விஷயங்களை மற்றொன்றிலும் சேர்த்து அறிகிறதா என்கிற கேள்வியும் சம்பவிக்கும்.

வேதாந்த சூத்திரம் III. 3-1-ல் பஞ்சாக்கினி வித்தையும் பிராண வித்தையும் ஒரே விதமான உபதேசத்தைச் செய்வதால் இரண்டு உபாசனைகளும் ஒன்றே என்று தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுபோல் இந்த இரண்டு உபநிஷத்துக்களிலும் சம்ஹிதோபாசனை கூறப்பட்டிருப்பதாலும், பிரஜை பசு முதலிய ஒரே பலன் இரண்டிலும் கூறப்பட்டிருப்பதாலும், இரண்டு உபநிஷத்துக்களிலும் ஒரே உபாசனை உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக ஒருவன் சொல்லலாம்.

வேதாந்த சூத்திரம். III 3-5 ல், ஒரே ஒரு உபாசனை பல உபநிஷத்துக்களில் சொல்லப்பட்டு பற்பல குணங்கள் விளங்கினால் இவைகளை எல்லாம் சேர்த்து அறியலாமா அறியக் கூடாதா என்கிற கேள்விக்கு, காரியம் அதிகப்பட பலனும் அதிகப்படும் என்

கிற யுக்திப்படி பல இடங்களில் சொல்லிய விசேஷங்களைச் சேர்த்து அறிந்து உபாசனை செய்வதில் அதிகப் பிரயோசனமிருக்கிறதே தவிர வேறில்லை. ஆகையால் சேர்த்து அறியலாம் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இதுபோல் ஐதரேய உபநிஷத்திலும் தைதிரீய உபநிஷத்திலும் சொல்லிய விஷயங்களைச் சேர்த்தறியலாம் என்று ஒருவன் வாதிக்கக்கூடும்.

இந்த யுக்திகளின்படி இரண்டு உபாசனைகளும் ஒன்றாகத் தோன்றினாலும் வேதாந்த சூத்திரம் III. 3-6-ல், இரண்டு இடங்களில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிற உத்தேச வித்தை வெவ்வேறு என்று சொல்லியிருப்பது போல், இந்த ஐதரேய தைதிரீய உபநிஷத்துக்களிலும் உபாசனை விஷயங்கள் வித்தியாசப்படுவதால், உபாசனைகளும் வெவ்வேறே, ஆகையால் ஒன்றில் சொல்லிய குண விசேஷங்களை மற்றொன்றில் சேர்த்து அறியலாகாது.

4-உபாசனையின் இருவகைகள்.

1. ஆத்மோபாசனை.
2. பிரதீகோபாசனை.

இந்த முதலாவது உபாசனை 6-வது அனுவாகத்தில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹிருதயத்தில் பரமாத்வை “நான் பரமாத்மா” வென்று தியானிக்கும்படி அவ்விடத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. இந்த பரமாத்மதியானம் பிரம்ம சூத்திரம் IV. 1-3-ல். விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பரமாத்மாவன்றியில் பிரத்தியக் பிரமாணத்துக்கு விஷயமாகும் ஒரு பதார்த்தத்தை ஒரு தேவதையாக அல்லது பிரம்மமாக பாவித்து தியானிப்பது ப்ரதீகோபாசனை எனப்படும். பிருகிருதத்தில் சம்ஹிதையின் முதலாவது அக்ஷரத்தைப் பூதேவதையாகப் பாவிக்கச் சொல்லி யிருப்பதால் இது பிரதீகோபாசனை.

இந்த பிரதீகத்தையே ஆத்மாவாக பாவிக்கக் கூடாது. ஏனெனின் பிரதீகம் என்பது பிரம்மகாரியம். ஆகையால் அதுவே பிரம்மமாக மாட்டாது. இது பிரம்மசூத்திரம் IV-1-4-ல், விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

5-அனுஷ்டிக்கவேண்டிய உபாசனை.

“நான் பிரம்மம்” என்று உபாசிக்கும்படி எந்த எந்த உபாசனைகளில் சொல்லியிருக்கிறதோ அவைகளெல்லாம் பிரம்ம சாக்ஷாத்காரத்தில் பரிவசானத்தை அடைகின்றன. எப்போது பிரம்மம்

அத்:—சாக்ஷாத்கரிக்கப்படுகிறதோ அப்போது இதர உபாசனைகளின் பிரயோசனமில்லை. அவைகள் மனதில் சாஞ்சல்லியத்தைக்கூட உண்டாக்கக் கூடும். ஆகையால் பிரம்மசாக்ஷாத்காரத்தை அடைய இச்சிக்கிறவன் ஏதாவது ஒரு உபாசனையைப் அனுஷ்டிக்கவேண்டியது.

பிரகிருதத்தில் கூறிய பிரதீகமாகிற சம்ஹிதோபாசனையை இஷ்டப்படி எந்த விதத்திலும் செய்யலாமென்பது பிரம்ம சூத்திரம் III-3-60-ல் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

௭-எதை உபாசிக்கவேண்டும்.

பிரதீகத்தை பூமிதேவதை முதலியதாக உபாசிக்கவேண்டியதே தவிர பூமிதேவதை முதலியதை பிரதீக ரூபமாக உபாசிக்கக் கூடாது. இது பிரம்மசூத்திரம் IV. 1-5-ல், விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

7. உபாசனையின் லக்ஷணம்.

ஒருதடவை மனதினால் நினைப்பது உபாசனையாகமாட்டாது. இந்த நினைப்பின் ஆவர்த்தனமே உபாசனை எனப்படும். IV-1-1-ன், சூத்திரபாஷ்யத்தில் இது விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேவதையின் ஞாபகம் மனதில் ஸ்திரப்படும் வரையில் ஆவர்த்தனை செய்யவேண்டியது.

I. 4-வது அனுவாகம்

மேதை ஸ்ரீ இவைகளை இச்சிக்கிறவனுக்கு வேண்டிய ஜப ஹோமங்கள்.

வி:—அவதாரிகை:—மூன்றாவது அனுவாகத்தில் பிரஜை முதலான பலங்கள் சித்திக்கும்பொருட்டு சம்ஹிதோபாசனை உபதேசிக்கப்பட்டது. இந்த உபாசனையில் பிரம்மஞானத்துக்குச் சாதகமான சித்தைகாக்கிரியமும் அர்த்தாத் கிடைக்கிறது. மேதையில் லாதவன் கேட்ட சுருதியின் அர்த்தத்தை மறந்து விடுவான். அவனுக்கு பிரம்மஞானம் உண்டாகமாட்டாது. ரோகம் முதலிய காரணங்களால் எவனுடைய ஈரீரம் பாடவத்தை இழந்திருக்கிறதோ, போஜனம், உடை, முதலியவைகள் இல்லாமற் எவன் இருக்கிறானோ அவன் பிரம்மஞானத்துக்கு ஹேதுவாகிய சிரவணதிகளில் பிரவிர்த்திக்கமாட்டானாகையால் மேதை முதலியவைகளை அடைய சாதகங்களான மந்திரங்கள் இந்த நான்காவது அனுவாகத்தில் உபதேசிக்கப்படுகின்றன.

1. மேதையை அடைய ஜபப் பிரார்த்தனை.

வி-வி-முதலில் மேதாகாமன் ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரத்தை சுறுதிசுறுகிறது.

I (1) दृष्टुं दृष्टासु यो विदुषः । यस्माद्विदुषो विदुषो
वः ।

(2) छन्दोभ्योऽमृतात्सम्भूय । ममोद्वाहोऽयुष्ट्युक्तात्
ஹவ ।

(3) स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । ஸ நெஹெட்ரா நெய்யா ஸு
ணோதௌ ।

(4) अमृतस्य देव धारणो भूयासम् । சுஜீதஸ்ய நெய்யார
ணோ ஹயாஸம் || 1 ||

छन्दसां மஹஸா = வேதங்களுக்குள்

ऋषभः ஃஷஹ = சிரேஷ்டமாகவும்

विश्वरूपः விஸ்வரூபம் = சர்வ ரூபமாகவுமிருக்கிற

यःயம் = எந்த பிரணவம்

अमृतात् சுஜீதாஸ = அமிருதங்களான

छन्दोभ्यः மஹஸா = வேதங்களினின்றும்

अधिसम्भूय சுயிஸம்பஹவ = உண்டாயிற்றே

सः ஸ = அந்த பிரணவவாச்சியமான

इन्द्रः இ = பரமேசுவரன்

मेधया நெய்யா = ஞானத்தால் (ஞானத்தை உண்டாபண்ணி)

स्पृणोतु ஸுணோதௌ = சந்தோஷத்தைக் கொடுக்கட்டும்

देवोஹநெய்வ = ஒ தேவனே

अमृतस्य சுஜீதஸ்ய = மோகூத்துக்குக்காரணமான ஞானத்தை

धारणः யாரணம் = தரிக்கிறவனாக

भूयासं ஹயாஸம் = ஆகிவிடுகிறேன்

स-पाः — மேதையை இச்சிக்கிறவனுக்கும் ஐசுவரியத்தை இச்

சிக்கிறவனுக்கும் அவைகளை அடைய சாதகமான ஜபஹோமங்கள்

சொல்லப்படுகின்றன. समेन्द्रोमेधयास्पृणातु ஸநெஹெட்ரா நெய்யா ஸு

ணோதௌ = ततोभेधियमावह ததொநெய்யாவஹ அதாவது “சுவ

ரன் என்னை மேதையால் சந்தோஷப்படுத்தட்டும்” பிறகு எனக்கு

I-4 வது அனுவாகம்.

வி:—அ-கை:— பிரம்மவித்தை (ஞானம்) உண்டாவதற்காக பிரண
வத்தின் பிரார்த்தனை கூறப்படுகிறது.

I (1) छन्दसां ममोद्वाहो = வேதங்களுக்கு

ऋषभः ஃஷஹ = சிரேஷ்டமான

विश्वरूपः விஸ்வரூபம் = விசுவம் விஷ்ணு என்று சஹஸ்ரநாமத்

I-4-வது அனுவாகம்

து:—வித்தியாப்பியாசியானவன் மேதையை (புத்தியை) அடையும்
பொருட்டு ஒருவித்தையைச் சொல்லுகிறார்.

I. 1. यः यम् = எவன்

छन्दसां மஹஸா = வேதங்களின்

ऋषभः ஃஷஹ = நியந்தாவோ அதிபதியோ

தனத்தைக்கொண்டுவா' என்கிற பிந்திய வாக்கியங்களால் இந்த அனுவாகத்தின் கருத்து இது என்று தெரியவருகிறது.

I. பிரணவம் வேதங்களின் சாரம்.

ஒரு மாட்டுமந்தையில் ரிஷபம் பிரதானமாயிருப்பதுபோல் வேதங்களில் பிரணவம் பிரதானமாயிருப்பதால் வேதங்களில் ரிஷபம் என்று கூறப்பட்டது. இது விசுவரூபம் அதாவது சகலவாக்கிலும் வியாபித்திருப்பதினால் $\text{सद्यथाऽग्ना तद्गोप्राणोऽन्ता-}$ என்கிற சாந்தோக்கிய (II-23-4) சுருதியிற் சொல்லியபடி பிரணவம் சந்தஸ்களின் ரிஷபம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. பிரணவம் இவ்விடத்தில் உபாசியம் ஆகையால் ரிஷபம் முதலிய சந்தங்களால் அதை ஸ்துதிப்பது யுத்தமே.

$\text{छन्दोऽप्यमृतात्सर्वभूत-}$ மஹோஹோ ह्येता- தாஸு खण्ड- வேதங்கள் அமிருதங்கள் அப்படிப்பட்ட அமிருதங்களான வேதங்களினின்றும் பிரணவம் உண்டாயிற்று. பிரஜாபதியானவர் வைதீக லௌகீக வாக்கில் எது முக்கியமான அம்சம் என்று தியானித்துப் பார்த்தபோது பிரணவம் பிரகாசித்தது என்பது கருத்து. நித்தியமான ஒங்காரத்துக்கு உற்பத்தியை கற்பிக்கக்கூடாது.

3. சகல கர்மங்களுக்கும் ஈசுவரனாயும், பரமேசுவரனாயுமிருக்கிற இந்த பிரணவம் எனக்கு பிரஞ்ஞையைக் கொடுத்து சந்தோஷப் படுத்தட்டும், தைரியப்படுத்தட்டும். பிரஞ்ஞாபலம் பிரார்த்திக்கப்படுகிறது.

வி:-தில் சொல்லி யிருப்பதால் விசுவ=விஷ்ணு அவருக்குப் பிரதீக மாகையாலும் அவருடைய தியானத்துக்குச் சாதனமாயிருப்பதினாலும் விசுவரூபமாக இருக்கிறது.

ய: யம் = யாதொரு பிரணவமானது.

(2) अमृतात् சுஜீ-தாஸு = பரமாத்மாவினிடமிருந்து छन्दोऽप्य- மஹோஹோ = சகலச்சந்தஸ்களைவிட அபி சுயி = அதிகமாக, சிரேஷ்டமாக सर्वभूत- ஸர்வபூத = உண்டாயிற்று.

(3) इन्द्रः ஐந்திரம் = பரம ஐசுவரியத்துடன் கூடின.

ச: ஸ: = இந்த பிரணவமானது.

து:- विश्वरूपः விஸ்வரூப: = பூர்ணமூர்த்தியோ அல்லது அவதாரங்களை எடுத்து அநேகவித ரூபங்களைத் தரிக்கிறவரோ.

2. अमृतात् சுஜீ-தாஸு = நித்தியமான

छन्दोऽप्य- மஹோஹோ = வேதங்களினின்றும்

अधिर्ब्रह्म அபிர்-ஸ்வரூபம் = ஸ்பஷ்டமாய் ஜனங்களுக்குக் காணப்பட்டாரோ

3. ச: इन्द्रः ஐந்திரம் = அந்த இந்திரன்

அத்:—4. மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவான பிரம்மஞானத்தை நான் தரிக்கிறவனாக ஆகவேண்டும்.

• வித்தியாரணிய வியாக்யானம்.

1. காயத்திரிமுதலிய சந்தஸ்களுடன் கூடின வேதங்க ளுக்குள் பிரணவம் சிரேஷ்டம். அப்படியே கடவல்லி உபநிஷத்து II 15 லும் சொல்லியிருக்கிறது.

विश्वरूपः விஸ்வரூபஃ=இந்தபிரணவம் சர்வ ஜகதஸ்வரூபம். சகல பதார்த்தங்களும் வாக்கினால் அறியப்படுகின்றன. சகல வாக்கும் வார்த்தைகளில் அடங்கியிருக்கிறது. வார்த்தை பிரண வத்தின் முதலாவது அவயவமான அகாரத்தில் அடங்கியிருக் கிறது. இப்படியே ஐதரேய ஆரணியக (II-1-6-1)ல் சொல்லி யிருக்கிறது. மாட்டு வியாபாரம் பண்ணுகிறவன் ஒரு நீண்ட கயி றுலும் அத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட பாசங்களாலும் அநேக மாடு களை கட்டுகிறதபோல், பரமேசுவரனுக்கும் வாக்கு கூறிய தேவ தத்தன் முதலானபெயர்கள் பாசங்கள், இவைகளால் சகல பதார் த்தங்களும் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் எதுவும் பெய ரிலிருக்கிறது. ஒவ்வொருவனும், தன்னுடைய பெயரைச் சொல்லி ஒருவன் கூப்பிட்டவுடன் பாசத்தால் கட்டப்பட்டு இழுக்கப்பட டவன்போல், வந்து சேருகிறான் என்பது கருத்து. வாக்கு, பிர

வி:—மா ரா=என்னை.

मेधया மெய்யா=ஞானத்தால்.

एणोतु ஸ்ரோணோது=பிழைக்கச் செய்யப்படும்.

(4) **देव** டேவ=பிரகாசமான பிரணவமே.

अमृतस्य அமூதஸ்ய=பரமாத்மாவை.

धारणं யாரணம்=ஹிருதயத்தில் தரிக்கிறவனாக.

भ्यासं ம்யாஸம்=ஆய்விகுகிறேன்.

எப்போதும் பிரம்மஞானமானது எனக்கு இருக்கட்டும் என்று அர்த்தம்.

து:—மா ரா=என்னை

मेधया மெய்யா=பிரஞ்ஞையுடன்

एणोतु ஸ்ரோணோது=பலப்படுத்தட்டும்

4. **हृदेव** ஹேடேவ=ஸ்வாமியே

अमृतस्य அமூதஸ்ய=நித்தியமான வேதத்தை

धारणः ம்யாஸம் யாரணம்=தரிக்கிறவனாக ஆகவேண் டும். தத்துவஞானியாகி சீக்கிரம் முக்தனாகவேண்டும்

அத:—பஞ்சம் எல்லாம் பிரணவத்தில் அடங்கியிருக்கிறது என்பது சாந்தோக்கிய (II-23-4) சுருதியாலும் தெரியவருகிறது. வட, அசுவத்த முதலிய பத்திரங்கள் அவைகளிலோடிய நரம்புகளால் வியாப்பிக்கப்பட்டிருப்பதுபோல், அப்படி ஒங்காரத்தால் சகலமும் வியாப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரணவத்தில் வாக்குமுழுமையும் அடங்கியிருக்கிற தென்பது அகாரமுதலாக என்று நாம் அறியவேண்டியது. ஐதரேய ஆரணியகம் (II-3-6-14) அப்படியே சொல்லி இருக்கிறது. ஆகையால் பிரணவம் சர்வரூபம் என்று சித்தித்தது.

2. இப்படிப்பட்ட பிரணவமானது வேதங்களுக்குள் சிரேஷ்டம் என்பதாக பிரஜாபதிக்குத் தென்பட்டது. சாந்தோக்கியம் II-23-3-4-ல் பிரஜாபதியானவர் லோகத்தின் சாரத்தைத் தெரிந்துகொள்ளும்பொருட்டு லோகத்தை தியானித்தார் என்றும், அதிதினின்றும் மூன்று வித்தைகள் உண்டாயின வென்றும் இவைகளை அவர் தியானித்தார் என்றும், பிறகு 3 வியாஹிருதிகள் (ஹ்; 4 வ:ஸ்வ:) உண்டாயினவென்றும், இவைகளை தியானித்தார் என்றும் இவைகளினின்றும் பிரணவம் உண்டாயிற்று என்றும் சொல்லியிருக்கிறது. உண்டாயிற்று என்பதால் சாரமாக தென்பட்டது என்பது கருத்து. மரணமற்ற தன்மையாகிய மோகூதம் கிடைக்கும்பொருட்டு பிரணவம் வெளிப்பட்டது. பிரணவம் பிரம்மவாசகம். ஆகையால் பிரணவத்தைத் தியானம் செய்கிறவன் பிரம்மநிஷ்டனாகிறான். இவன்தான் மோகூதமடைகிறான்.

3. பிரணவத்தால் கூறப்படும் பரமேசுவரன் கிரந்தத்தையும் அதின் அர்த்தத்தையும் நான் மனதில் தரிக்கும்படி எனக்கு பிரஞ்ஞையைக் கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்தட்டும்.

4. ஸ்வாமியே ! உம்முடைய பிரசாதத்தால் மோகூதத்தை அதாவது மோகூத்துக்குச் சாதகமான கிரந்தம், அதின் அர்த்தம், இவைகளைநான் தரிப்பேனாக.

II. சரீர சௌக்கியத்திற்காக பிரார்த்தனை.

வி-வி : மேதையை (ஞாபகசக்தியை) அடைய மந்திரத்தை சொல்லி இனி ரோகம் முதலியவைகள் இல்லாமலிருப்பதற்கு ஹேதுவான மந்திரத்தைச் சொல்லுகிறார்.

- (5) शरीरं मे विचक्षणम् शरीरं मे विचक्षणम् ।
 (6) जिह्वा मे मधुमत्तमा । जिह्वा मे मधुमत्तमा ।
 (7) कर्णभ्यां भरि विश्रवम् । कर्णभ्यां भरि विश्रवम् ।
 (8) ब्रह्मणः कोशोसि मेधया अपिहितः । ब्रह्मणः कोशोसि मेधया अपिहितः ।
 வி டெய்யாவிஹிதஃ

- (9) श्रुतं मे गोपाय । श्रुतं मे गोपाय । 2 ॥

பதவுரை.

5. मे டெ=என்னுடைய

शरीरं शरीरं=சரீரமானது

विचक्षणं விவஷ-கணம்=சாமார்த்திய முள்ளதாக

(भूयात् ஹயாஸ=ஆகட்டும்)

6. मे டெ=என்னுடைய

जिह्वा =ஜிஹ்=நாக்கானது

मधुमत्तमा மதுமத்தமா=மிகவும் மதுரமான வசனங்களை உடையதாக

(भूयात् ஹயாஸ=ஆகட்டும்)

7. कर्णभ्यां கண-பாஹ்யம்=இரண்டுகாதுகளால்

भरि ஹரி=மிகவும்

विश्रवम् விசுவம்=கேட்கிறவனாக (ஆகவேண்டும்)

8. (ब्रह्मणः ब्रह्मणः=பிரம்மத்துக்கு

कोशः கொஸஃ=கோசமாக

असि சுஸி=இருக்கிறாய்

मेधया மெய்யா=ஸௌகிகர்களுடைய புத்தியால்

अपिहितः சுவிஹிதஃ=மூடப்பட்டவனாக இருக்கிறாய்

9. मे டெ=என்னுடைய

श्रुतं ஸ்ருதம்=சுவணத்தாலுண்டானதை

गोपाय மொபாய=காபாற்று.

வி:—(5) विचक्षणं விவஷ-கணம்=ஆரோக்கியம், காந்தி, இவைகளுடன் கூடினதாக.

(भवतु ஹத=இருக்கட்டும்.)

து:—मे டெ=என்னுடைய

शरीरं शरीरं=சரீரமானது

विचक्षणं விவஷ-கணம்=விசேஷமான சிஷ்யர்கள், பிரஜைகள்

இவர்களுடன் கூடினதாக ஆகவேண்டும்.

பாஷ்யம்.

ச-பா:—மேலும், என்னுடைய சரீரம் சுக்தியுள்ளதாக இருக்கட்டும்.

வி-வி:—வித்தியாதிகாரியான என்னுடைய சரீரம் ரோகாதிகளற்று வித்தியாப்யாசத்துக்கு யோக்கியமாயிருக்கட்டும்.

6. ச-பா:—என்னுடைய நாக்கானது அத்தியந்தம் மதுரமாயிருப்பதையே உச்சரிக்கட்டும்.

வி-வி:—என்னுடைய நாக்கானது வெகு மதுரயத்துடன் கூடினதாயும், கிரந்தத்தை அப்பியசிப்பதில் தற்பரமாயு மிருக்கட்டும்.

7. ச-பா:—காதுகளால்நிரம்பவும்கேட்பேனாக. காரியகாரண சங்காதம் அதாவது என்னுடைய சரீரமும், இந்திரியங்களும் ஆத்மஞானத்தைச் சம்பாதிக்க யோக்கியமாக இருக்கட்டுமென்பது கருத்து. அதற்காகத்தான் மேதை அதற்காகவே பிரார்த்திக்கப்படுகிறது.

வி-வி:—வித்தையைக் கொடுக்கும்படியான வெகுவித கிரந்தங்களை நான்கேட்கவேண்டும். கேட்கவில்லை என்கிற தோஷம் வரக்கூடாது.

வி:—(6) मधुसूक्तमा ३८-३९ = எப்போதும் பிரம்மத்தைச் சொல்லுகிறபடியால் உக்கிருஷ்டபோக்கியவஸ்துவாக ஆகட்டும்.

(7) कर्णभ्यां कण्डूभ्यां = காதுகளால்.

भूरि हृषी = மிகவும், அதாவது விசேஷமாய் பிரம்மத்தையே ப்ரிபிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரத்தை.

विश्वं विष्णु-व = கேட்கக்கடவேன்.

து1—6. मेनिहा ३८-३९ = என்னுடைய நாக்கானது

मधुसूक्तमा ३८-३९ = அதிமதுரமானதைச் சொல்லுவதாக ஆகவேண்டும், உத்தமசுகத்துக்குச் சாதகமாயும் பகவத்ஞானத்தைக் கொடுக்கிறதாயு மிருக்கிற வேதத்தை உச்சரிக்கிறதாக ஆகட்டும்.

7. कर्णभ्यां कण्डूभ्यां = காதுகளால்

भूरि हृषी = விசேஷமாய்

विश्वं विष्णु-व = பிரம்மத்தைக் கேட்கவேண்டும் (பகவானுடைய உத்தமகுணங்களை விசேஷமாய் கேட்கவேண்டும்)

8. ச-பா:—கத்திக்கு உரைபோல் பரமாத்மாவுக்கு நீகோ சம்போலிருக்கிறாய். அவர் தென்படுவதற்கு நீ ஸ்நானமாயிருக்கிறாய். நீ பிரம்மத்துக்குப் பிரதீகம், உன்னிடத்தில் பிரம்மம் அடைபடுகிறது. லௌகிக பிரஞ்ஞையால் நீ மறைபட்டிருக்கிறாய். அதாவது உன்னுடைய தத்துவத்தை சாமன்யமான பிரஞ்ஞையால் நீ மறைபட்டிருக்கிறாய். அதாவது உன்னுடைய தத்துவத்தை சாமான்யமான பிரஞ்ஞை யுள்ளவர்கள் அறியமாட்டார்கள்: (வார்த்திகம்):—பிராபஞ்சிக இச்சைகளை விட்டவர்கள் பிரணவத்தில் பரமாத்மாவைப் பார்க்கிறார்கள். பரமாத்மாவை அறிய பிரணவம் பிரதீகமாயும் வாசகமாயு்மிருக்கிறது. ஆகையால் பிரணவம் கோசமாகச் சொல்லப்பட்டது. சாமான்ய ஜனங்கள் உன்னை மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கிற தேவதையாகத் தியானிக்கிறதில்லை.

வி-வி:—ஒங்காரமே? ஜகத்காரணமான பிரம்மத்தை நான் தியானம் செய்வதற்கு நீ இடமாயிருக்கிறாய். எப்படி தோற்பை கத்தியைக் காப்பாற்றுவதற்குத் தக்கஇடமோ அப்படி பிரம்மஞானத்தைக் காப்பாற்றுவதற்கும் பிரணவம் இடம். அப்படியே கடவல்லி II-17-ல் சொல்லியிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட பிரணவம் புத்தியின்தாரணசக்தியுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது.

வி:—3. ब्रह्मणः प्रो ह्यणः=பரமாத்மாவுக்கு.

कोशोसि कोसोरावलि=நீவாசமாயிருப்பதால், இருப்பிடமாயிருக்கிறாய்.

मेधया ज्ञेयया= புத்தியை உண்டுபண்ணுவதால் அல்லது புத்தியால் நிறைந்திருப்பதால் புத்தியில்.

विहितः विहितः= மறைபட்டவனாக அதாவது ஞானத்தை உண்டுபண்ணுவதற்காக அல்லது, ஞானத்தைத் தரித்தவனாக (இருக்கிறாய்.)

து:—3. ब्रह्मणः प्रो ह्यणः=(வேதம், புத்தி, இரண்டும் உம்மிடமிருக்கிறதினால் இரண்டின்பொருட்டும் உம்மைபிரார்த்திக்கிறேன்) வேதத்தின்

कोशोसि कोसोरावलि=இருப்பிடமாயிருக்கிறீர்

मेधया ज्ञेयया=புத்தியால்

विहितः विहितः=மூடப்பட்டிருக்கிறீர்.சம்பூர்ண ஞானவானாயுமிருக்கிறீர்

(பெருமொழி)

(10) அவஹந்தி வितन्वानா । சூவஹந்தி விதநூநா ।

II. (1) कुर्वाणा चीरमात्मनः । குவ-ரூணா வீரமாத்மநஃ ।

(2) वासां सि मम गावश्च । வாஸாஹ்ஸி சி மம மாவஸு ।

(3) अन्नपाने च सर्वदा । அந்நபாநெ நவ ஸவபூதா ।

(4) ततो मे श्रियमावह । ததொ மே ஸ்ரியமாவஹ ।

(5) लोमशां पशुभिः सह स्वाहा । லோஸாஹ் பஸுஹிஸஹ ஸஹ

ஸாஹா ॥3॥

பதவுரை:—

प्रणवामिधेय புணவாஹியெய = பிரணவத்தால் கூறப்படும் பரமேசுவரனே,

ततः தத: = பிரஞ்ஞையைக் கொடுத்தபிறகு

मम மம = எனக்கு

वासांसि வாஸாஹ்ஸி = வஸ்திரங்களையும்

गावश्च மாவஸு = பசுக்களையும்

अन्नपानेच அந்நபாநெ நவ = அன்னபானங்களையும்

सर्वदा ஸவபூதா = எப்போதும்

अवहन्ती அவஹந்தி = கொடுத்துக்கொண்டும்

वितन्वाना விதநூநா = விர்த்தி செய்துகொண்டும்

आत्मानं ஆத்மான் = வித்தியார்த்தியான எனக்கு

चीरं வீரம் = வெகுதூரம்

कुर्वाणा குவ-ரூணா = நாசத்தை அடையாமலிருக்கும்படி செய்துகொண்டும்

पशुभिः सह பஸுஹிஸஹ = பசுக்களுடன்

लोमशां லோஸாஹ் = உரோமங்களுடன் கூடின அதாவது ஆடுமுதலியவைகளுடனும் கூடியிருக்கிற

श्रियं ஸ்ரியம் = ஐசுவரியத்தை

मे மே = எனக்கு

आवह அவஹ = நான்கு பக்கங்களினின்றும் கொண்டுவரும்

स्वाहा ஸாஹா = சுவாஹா

பாஷ்யம்.

சபா:— பிறகு அதாவது எனக்கு மேதலைக் கொடுத்தபிறகு நீர் எனக்கு ஸ்ரீபைக்கொடும்; அது எனக்கு வஸ்திரங்கள், பசுக்கள், அன்னபானங்கள் இவைகளைக்கொடுத்தும் விர்த்தியும் செய்யும். பிரஞ்ஞையில்லாதவனுக்கு ஸ்ரீ அநர்த்தத்துக்கே ஏற்படும். ஸ்ரீகளுக்குலோமசா என்பதாய் ஒருவிசேஷணம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனின் ஸ்ரீகளுக்குள்வெள்ளாடுகள், சம்மரியாடுகள், இதரபசுக்கள் இவைகள் அடங்கியிருக்கின்றன. ஸ்வாஹா என்கிறகட்டளைப்பதத்தால் ஒங்காரத்தைக்கூறினதாக அறியவேண்டியது. ஸ்வாஹா சப்தம் ஹோமத்துக்காக ஏற்பட்ட மந்திரத்தின் முடிவைக் காட்டுகிறது.

வி-வி:—பிரணவத்தால் கூறப்பட்ட பரமேசுவரனே எனக்கு நான்கு பக்கங்களிலிருந்தும் ஸ்ரீயைக்கொண்டு வந்து கொடும். என்னுடைய போகத்தின் பொருட்டு வஸ்திரங்கள் முதலியவைகளைக் கொடும். கொடுத்த பிறகு அவைகளை விர்த்திசெய்யும். விர்த்திசெய்த பிறகு அவைகள் நாசமடையாமலிருக்கும்படி காப்பாற்றும். வித்தியார்த்திக்கு இப்படி வெகு காலம் செய்யும். இப்படிப்பட்ட ஸ்ரீயைக் கொடுக்குந் தேவதைக்கு இந்த நெய் முதலிய ஹோமத்திரவியம் ஹோமம் செய்யப்பட்டதாக ஆகட்டும்.

(வார்த்திகம்) இகபரலோகங்களில் நல்ல பலனைக் கொடுக்கக்கூடிய கர்மங்களை மானிட தெய்வீக சம்பந்தத்தால்தான் செய்யக் கூடும். மானிட சம்பத்து பணம் முதலியவை. தெய்வீக சம்பத்து ஈசுவரனுடைய தியானம்ஞானம் ஆகையால் இவ்விரண்டின் பொருட்டும் பிரார்த்தனை ஏற்பட்டது.

இலட்சுமீ பிரார்த்தனா மந்திரம்.

வி:—I (10) வித்தைக்குங் சாதனமான ஹோம மந்திரங்கள் கூறப்படுகின்றன. இலட்சுமீ பிரார்த்தனா மந்திரம் கூறப்படுகிறது.

(யத: யத: = எக்காரணத்தால் நீ.)

அவஹந்தி சூவஹந்தி = உண்டு பண்ணுகிறவனாயும்.

வித்வானா விதந்நா = விருத்தி செய்கிறவனாயும் இருக்கிறாயோ.

(தத: தத: = அக்காரணத்தால்.

து:—I. 10. அவஹந்தி சூவஹந்தி = (அ-கை):—மேதாவிக்குக்கூட அன்னம் முதலியவைகள் இல்லாவிடின் மனது கலங்காமலிருக்கும் பொருட்டு நல்ல அன்னம் வஸ்திரம்முதலியவை வேண்டியவை அவைகளெல்லாம் கிடைக்கும்பொருட்டு ஒரு வித்தையை சுருதி போதிக்கிறது.

வி:—II (1) आत्मनः स्रुति नः = எனக்கு.

चिरं जीवन् = மரவுரியையும்.

(2) वासांसि वासावली = வஸ்திரங்களையும்.

मम शरी = எனக்கு.

गावश्च मावश्च = கோக்களையும்.

(3) अन्नपाने च சுஹவாநெவ = அன்னபானங்களையும்.

सर्वदा ஸவதுஃ = எப்போதும்.

(1) कर्वाणा कूव-आणार = பண்ணுகிறவனாக இருந்து கொண்டு.

(5) लामशां लोशार = அதிகமான.

(4) श्रियं श्रिय = வேதஸ்வ ரூபமான ஸ்ரீயை.

(5) पशुभिः सह वसु-हो-सु-ह = யஞ்ஞங்களுக்குச் சாதகமான பசு முதலிய திரவியங்களோடு கூட.

(4) आवह सुवह = உண்டுபண்ணு.

இந்த மந்திரம் ஹோம சாதனமாகையால் ஸ்ரீஹாரந்தமாக இருக்கிறது.

து:—II. 1 आत्मनः स्रुति नः = ஜீவசமூகத்துக்கு

चिरं जीवन् = உபயோகப்படும்படியான சகல போகங்களையும்

I. 17. आवहन्ती सुवह-ह = கொண்டுவந்து கொடுக்கிற

वितन्वाना விதநூநா = அவைகளை விர்த்திசெய்கிற

II. 2. मम शरी = எனக்கு

3. सर्वदा ஸவதுஃ = எப்போதும்

2. वासांसि वासावली = வஸ்திரங்களையும்

गावः च मावः च = பசுக்களையும்

3. अन्नपाने च சுஹவாநெவ = அன்னம், பானம் (ஜலம்) இவைகளையும்

1. कर्वाणा कूव-आणार = செய்கிற அதாவது கொடுக்கிற

4. (यतः) ततः (पतः) ततः = ஆகையால்

5. लामशां लोशार = வெகு கேசங்களுடன் கூடியிருக்கிற

இப்படிப்பட்ட

4. श्रियं श्रिय = சம்பத்தை

5. पशुभिः सह वसु-हो-सु-ह = பசுக்களுடன்

4. मे शरी = எனக்கு

4. आवहसुवह = கொண்டுவந்து கொடுக்க

IV. சிஷ்யர்களை அடைய பிரார்த்தனை.

வி.வி:—வஸ்திரம் அன்னம் பானம் முதலியவைகளின் விசேஷ சம்பத்திபை அடைந்தவன் வித்தையின் சம்பிரதாயம் பிரவிர்த்திக்கும் பொருட்டு சிஷ்யர்களைச்சம்பாதிப்பதற்காக எந்த மந்திரங்களால் ஹோமம் செய்யவேண்டியதோ அப்படிப்பட்ட 5-மந்திரங்களைச்சுருதி கூறுகிறது.

(6) அ மா ய ன்து ப்ர ஹ சா ரி ண: ஸ்வ ஹ சு ரீ ய ன்து ப்ர ஹ சா ரி ண:

ஸாஹா ||4||

(7) வி மா ய ன்து ப்ர ஹ சா ரி ண: ஸ்வ ஹ சு ரீ ய ன்து ப்ர ஹ சா ரி ண:

ஸாஹா ||5||

(8) ப்ர மா ய ன்து ப்ர ஹ சா ரி ண: ஸ்வ ஹ சு ரீ ய ன்து ப்ர ஹ சா ரி ண:

ஸாஹா ||6||

(9) த மா ய ன்து ப்ர ஹ சா ரி ண: ஸ்வ ஹ சு ரீ ய ன்து ப்ர ஹ சா ரி ண:

ஸாஹா ||7||

(10) ச மா ய ன்து ப்ர ஹ சா ரி ண: ஸ்வ ஹ சு ரீ ய ன்து ப்ர ஹ சா ரி ண:

ஸாஹா ||8||

(6) ப்ர ஹ சா ரி ண: ப்ர ஹ சா ரி ண: = பிரம்ம பக்தர்கள்

மா ரீ = என்னை உத்தேசித்து

அ ய ன்து சு ய ன்து = வரட்டும்

ஸ்வ ஹ சா ரி ண = ஸ்வாஹா

வி:—அனுக்ஷ்ணமான சிஷ்யன் வேண்டுமென்பதாய் குருவின் பிரார்த்தனை.

II (6) ப்ர ஹ சா ரி ண: ப்ர ஹ சா ரி ண: = பிரம்மவித்தைக்கு யோக்கியர்களான பிரம்மசரிய விருதங்களோடு கூடின சிஷ்யர்கள்

மற்றவாக்கியங்களும் (III) V 1-2-ம்ஸ்பஷ்டம் அத்வைதம் பார்க்க.

து:—பிரமாண வாககியம்:—

அ வ ஹ ந் தி ச ி வ் ர் ச ர் வ் ர் ம ோ க ந் ய ந் ரி : ச ந ா த நி ।

த ா ம் ம ய வ ஹ ோ வி ந் த ு ச ு சி வ் ஹ் ஓ ப ச ி ம ி த ா ம் ॥ ப் க் ல ஸ ॥

சு வ ஹ ந் தி ச ி வ் ர் ம ோ க ந் ய ந் ரி : ச ந ா த நி !

த ா ம் ப ி ய வ ஹ ம ோ வி ந் த ு ச ு சி வ் ஹ் ஓ ப ச ி ம ி த ா ம் ॥

புகூத॥

ஸ்வ ஹ சா ரி ண = வேதங்களில் ப்ரதிபாதிக்கப்பட்ட லக்ஷ்மி தேவதை பிரார்த்திக்கப் படுகிறாள்.

அத்—(7) ியஃது வியஹு=அநேகவித இச்சையிலுள்ளவர்களாய் அடையட்டும்

8. ியஃது ஸ்ரயஹு=விசேஷ பிரஞ்ஞையுள்ளவர்களாய் வரட்டும்

9. ியஃது ஸ்ரயஹு=இந்திரிய நிக்கிரகங்களுள்ளவர்களாய் வரட்டும்

10. ியஃது ஸ்ரபஹு=மனோ நிக்கிரகம் செய்தவர்களாய் வரட்டும்

வி-வி:— 6. வைதீகவித்தையை அப்பியாசிக்க இச்சிக்கிற வர்கள் சம்பிரதாயத்தை பிரவிர்த்திக்கச்செய்கிற ஆசாரியரானவர் என்னிடம் வரட்டும்.

7. வி:—சப்தம் அநேகவிதத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. அவர்களுடைய இச்சையானது பசுமுதலியவைகளிலிருந்தாலும் சரி, சுவர்க்கலோகத்திலிருந்தாலும் சரி, மோகூத்திலிருந்தாலும் சரி, பிரம்மலோகத்திலிருந்தாலும் சரி, எப்படி யிருந்தாலும் அவர்கள் என்னிடம்வரட்டும்.

8. ஸ்ர ஸ்ர=இந்த சப்தம் விசேஷத்தைக் கூறுகிறது. வித்தையை கிரகிக்கிற விஷயத்தில் விசேஷபிரஞ்ஞை வேண்டியது.

9. ிஃ ிஃ=இந்த சப்தம் பாஹிய இந்திரியங்களின் வியாபாரத்தை அடக்குதலை கூறுகிறது. பாலகர்களுடைய விநாயாட்டினின்றும், பாஹிய இந்திரிய வியாபாரங்களினின்றும் ஒழிவடைவதே தாந்தி அது இவ்விடத்தில் ிஃ ிஃ=சப்தத்தால் கூறப்படுகிறது.

10. ிஃ ஸஃ= சப்தம் சாந்தியைக் கூறுகிறது. குரோதம் முதலிய சித்ததோஷங்களில்லாமையே சாந்தியாம்.

பிரம்மவித்தையை இச்சிக்கிறசிஷ்யர்கள் விசேஷபிரஞ்ஞையுடனும், சம, தமங்களுடனும் கூடினவர்களாய் என்னை அடையட்டும்

7-8-9-10-வது மந்திரங்கள் சில தேசங்களில் வேறு. இவ்விடத்தில் கூறப்படவில்லை.

து:—11. 6. அமாயஃது சூராயஹு=(அ-கை) வித்தையை அப்பிய சித்தபிறகு அதை பிறருக்குச் சொல்லிக்கொடுப்பதினால் அது அதிகபலத்தைக் கொடுக்கிறதா யிருக்கிறது. ஆகையால் சொல்லிக்கொடுக்கும்பொருட்டு வித்தியார்த்திகள்வேண்டும். 4 ஆகையால் குருவினிடத்தில் வெகு சிஷ்யர்கள் வந்து சேரும்பொருட்டு ஒருவித்தையைச் சுருதி போதிக்கிறது.

ஶ்னாச்சாரிண: ஸ்ர ஹ்வாரண: = பிரம்ம சாரியத்திலிருக்கிற வித்தியார்த்திகள்

மாரி=என்னைக்குறித்து என்னிடம்

அய்து சூயஃது=வரட்டும்

ஶ்வாஹ ஸ்வாஹ=சுவாஹா

7. அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்க ளெனின்

வி வி=விவிதா ; அநேகம்பெயர்கள் (மற்றபதங்களை இங்கும் முன்போலவே அறியவும்)

8. ஸ்ர ஸ்ர=பிரகிருஷ்டர்கள், உத்தமமானவர்கள்

9. ஸ்ர: ஸ்ர: =இந்திரிய நிக்கிரகம் செய்தவர்கள்

10. ஶ்மா: ஸ்ர: =விஷ்ணுவினிடத்தில் நிஷ்டையுடையவர்

V. கீர்த்தியை அடைய பிரார்த்தனை.

வி:—சம்பிரதாயப்படி உபதேசம் செய்யப்பட்டார் என்கிற கீர்த்தியை கொடுக்கும்படியான மந்திரங்கள் கூறப்படுகின்றன.

III. (1) यशो जनेऽसानि स्वाहा । यशो ஜநெஸ்ஸாநி ஸ்வாஹா ।

(2) श्रेयान्वस्यसोऽसानि स्वाहा । श्रेयान் ஸ்ரெயஸ்ஸோஸ்ஸாநி ஸ்வா

ஹா || 9 :

பதவுரை,

1. जने ஜநெ=ஜனங்களுக்குள்

यशः யஸஃ=யசஸ்யுடையவனாக

असानि சுஸாநி=ஆகிறேன்

स्वाहा ஸ்வாஹா =சுவாஹா

2. वस्यसः வஸ்யஸஃ=மிகவும் பணக்காரர்களுக்குள்

श्रेयान् ஸ்ரெயாந்=சிரேஷ்டனாக

असानि சுஸாநி = ஆகிறேன்

தனிகளைவிட நான் சிரேஷ்டனாயும் குருவாக பெயர்போனவனாகவும் நான் இருக்கவேண்டும்.

வி:—III हेमग ह्रस्व=ஹேமக ஹ்ரஸ்வ=ஓ ஐசுவரியமே.

(மற்றதற்கு அத்தைதம்பார்க்க)

து:—III. 1. जने ஜநெ=லோகத்தில், ஜனங்களுக்குள்

यशः யஸஃ=யசஸ்ஸாக

असानि சுஸாநி = ஆகவேண்டும்' இந்த குருவானவர் விசேஷமாகச் சொல்லிக்கொடுக்கிறார் என்கிற கீர்த்தி எனக்கு உண்டாகவேண்டும் என்பது கருத்து.

स्वाहा ஸ்வாஹா சப்தத்துக்கு முன்போலவே அர்த்தம். ஆதரவிற்பொருட்டு அடிக்கடி உபயோகிக்கப்படுகிறது.

2. श्रेयान् ஸ்ரெயாந்=மறுபடியும் அதையே பிரார்த்திக்கிறான்

वस्यसः வஸ்யஸஃ=சுகவிஷயத்தில்

श्रेयान् ஸ்ரெயாந்=மேன்மையை அடைந்தவனாக

असानि சுஸாநி=ஆகவேண்டும்- நீடித்த சுகமுடையவனாக இருக்கவேண்டும் என்பது கருத்து. அப்படி உத்தமமானசகம் எனக்கு இருக்கும்படியான மனது கலக்கத்தை எக்காலத்திலும் அடையமாட்டாது, சிஷ்யனுக்கு உபதேசம் ஒரேவிதமாக நடந்துவரும், இல்லாவிட்டால் நடந்துவரமாட்டாது.

VI. ஈசுவரனுடன் ஒன்றாய்விட பிரார்த்தனை.

வி-வி:-உபாசகன் எப்படி சீர்த்திமானாகியும் சிரேஷ்டனாகியும் ஆவானோ அப்படி சொல்லப்படுகிறது.

(3) த் த்வா மஃ ப்ரவிசாநி ச்வாஹா । தம் க்வா ஹம் ப்ரவிசாநி

ஸ்வாஹா ||10||

(4) ச மா மஃ ப்ரவிச ச்வாஹா । ஸா ஹம் ப்ரவிச ஸ்வாஹா ||11||

(5) தாஸிந் சஹஸாஸ்தே । தஸிந் ஸஹஸு ஸாவே || 12 ||

(6) நி மஹா த்வயி மஜே ச்வாஹா । நி ஹமாஹம் க்வயி ஜிஜ்

ஸ்வாஹா ||13||

பதவுரை.

3. ஹேமஃ ஹேமஃ=சுவாமியே

த் தம்=அந்த:பிரம்மத்துக்குக் கோசமான

த்வா க்வா=உன்னை

ப்ரவிசாநி ப்ரவிசாநி=பிரவேசிக்கிறேன்

4. மஃ ஹம்=சுவாமியே

ச: ஸா=அந்த

(த்ய க்வம்=நீர்)

மா ஹம்=என்னை

ப்ரவிச ப்ரவிசா=பிரவேசியும்

5. அஃ க்வம்=நான்

சஹஸாஸ்தே ஸஹஸு ஸாவே=1000-அதாவது வெகு பேதங்

களுடைய

தாஸிந் தஸிந்=அந்த

த்வயி க்வயி=உம்மிடத்தில்

(पापकृता: வரபக்யதூரஃ=பாபகாரியங்களை

நிமஜே நிஜிஜே=பரிசுத்தம்செய்கிறேன்

பாஷ்யம்.

3. பிரம்மத்துக்குக் கோசமாயிருக்கிற உம்மிடத்தில் நான் பிரவேசிக்கிறேன் உம்மைப்பிரவேசித்து உம்மைவிட வேறாக நான் ஆகக்கூடாது.

து:-3. ஹேமஃ ஹேமஃ=ஷட்குண சம்பூர்ணரான பரமேசுவரரே

த் தம்=பிரம்மத்துக்குக் கோசம் என்பதாய் இப்படிப்பட்ட

குணங்களுடன் கூடியும் என்னால் பிரார்த்திக்கப்பட்டிருக்கிற

த்வா க்வா-உம்மை

ப்ரவிசாநி ப்ரவிசாநி=பிரவேசிக்கிறேன் உம்மை அடைய

வேண்டியது என்னுடைய பிரார்த்தனை.

அத்:—4. சுவாமி! நீரும் என்னிடத்தில் பிரவேசியும் நாம் ஒன்றாக இருப்போம்.

5. ஒரு ஆற்றில் போல் ஆயிரம் பிரிவுகளுள்ள உம்மிடத்தில் எல்லா பாபகர்மங்களையும் நான் சுத்தப்படுத்துகிறேன்.

வி-வி:—(3) பக்சப்தம் ஐசவரியம், தர்மம், யசஸ், தனம், ஞானம், வைராக்கியம் ஆகிய 6-வித குணங்களைக் கூறுகிறது. அவைகளையுடைய ஈசுவரனும் அப்பதத்தால் கூறப்படுகிறான். பரமேசுவரனே! உம்மை நான் பிரவேசிக்கிறேன் உம்முடன் ஒன்றாய் விட்டதாக நான் எப்போதும் உம்மை பஜிக்கிறேன்.

4. நீரும் என்னை பிரவேசித்ததுபோல் எனக்கு ஆதரவுடன் அனுக்கிரகம் செய்யும்.

5. ஆயிரம் மூர்த்தி பேதமுள்ள உம்மிடத்தில் நான் என்னை சோதித்துக் கொள்ளுகிறேன் அதாவது உம்முடைய பஜனமே சிரேயசுக்குக் காரணம் என்பது கருத்து.

வி:—(5-6) सहस्रशाखे लघ्वीश्रुश्रौण्वे = வீரியம்முதலிய அநேக குணங்களுடன் கூடின

तस्मिन् त्वल्लிङ्गस्य = அந்த உன்னிடத்தில்

अहं சுஹம் = பிரவேசித்திருக்கிற நான்

निमृजे निष्प्रजै = சுத்தஞாக ஆகிவிடுகிறேன்.

து:—4. हेमग लघ्वी = சுவாமியே

सः ஸ: = அந்தநீர்

मा मा = என்னை

प्रविश प्रविश = பிரவேசியும்

5. तस्मिन् त्वल्लिङ्ग = பகவானிடத்தில் தான் பிரவேசிக்கவேண்டும் என்று சொன்னதற்கு பலனைச் சொல்லுகிறார்.

6. हेमग लघ्वी = ஸ்வாமின்

5. सहस्रशाखे लघ्वीश्रुश्रौण्वे = ஆயிரம் சாக்கைகள் அதாவது ரூபங்கள் வெகுரூபங்களிருப்பதால் இந்த பதத்தால் கூறப்பட்ட

तस्मिन् त्वल्लिङ्ग = பக பதத்தால் கூறப்பட்ட

6. त्वयि स्वयि = உம்மிடத்தில் (பிரவேசித்த)

अहं சுஹம் = நான்

निमृजे निष्प्रजै = பாபத்தை போக்கிவிடுவேன் உம்மை உபாசிப்பதினால் என்னுடைய பாபம்போகும். நான் முக்தனாவேன் என்பது கருத்து.

VII. அநேக சிஷ்யர்களுக்காக பிரார்த்தனை.

வி:—அநேக சிஷ்யர்களைச் சம்பாதிக்கிறதற்கு ஷேதுவான மந்திரத்தை திருஷ்டாந்தத்துடன் சொல்லுகிறார்.

- (7) யதாSSஃ: ப்ரவதாயந்தி | யயாSSஃ: ப்ரவதாயந்தி |
 (8) யதா மாஸா அஹர்ஜம் | யயா மோஸா சுஹஜ்ஜம் |
 (9) எவ் மாம் ப்ரஹ்மச்சாரிண: | வனவம் மோம் ப்ரஹ்மச்சாரிண: |
 (10) தாதரயந்து சர்வத: ச்வாஹ | யாதராயந்து வஸவத: வஸ

ஹா || 14||

பதவுரை.

7. यथा यशः=எப்படி
 आपः श्रुवः=ஜலங்கள்
 प्रवता प्रवता=பள்ளமான பிரதேசத்தை நோக்கி
 यन्ति यन्ति=போகின்றனவோ
8. यथा यशः=எப்படி
 मासाः शीलः=மாதங்கள்
 अहर्जरं अहर्जरं=சமவச்சரத்தை
 (यन्ति यन्ति=அடைகின்றனவோ)
9. एवं वनवः=இந்தப் பிரகாரம்
 ह्यतः.ह्यतः=சர்வத்தையும் கிருஷ்டி செய்யும்படியான
 परमेश्वर एवपिरणवमे
 ब्रह्मचारिणः : ब्रह्मचारिणः=வித்தையை பிரார்த்திக்கிறவர்கள்
- सर्वतः सर्वतः=சர்வதிக்குகளினின்றும்
 मां मां=என்னை
 आयन्तु आयन्तु=அடையட்டும்
 स्वाहा स्वाहा =சுவாஹா

து:-பிரமானவாக்கியம்:—

भगः षड्गुण पूर्णत्वा द्वहुरूपत्वतोविभुः ।

सहस्रशाखइत्युक्त स्तमुपास्यजनार्दनं ।

मुच्यतेनात्रसंदेहः सर्वभोगैश्च पूज्यते ॥ प्रकल्लस ॥

ஹம்। ஷஹ-ணவகுணபுகார ஸ் ஹ-ராவகுவதோவிஹம்।

வஹஸுஸாவஹது-கூ ஸஹி-வாஸுஜி நாடி-நடி.

2-உறுத்தெ.நா.கு.ஸம்.ஜெ.ஹம் ஸவபு.ஹொ.மெ.ஸூ.வஜு.தெ.

॥ புகழ் ॥

சுபா:—அஹர்ஜர:—தினரூபமாக அடிக்கடி சுற்றிக்கோண்டிருக்கிற சம்வத்சரம் இது லோகங்கள் ஜீர்ணதையை அடையும்படி செய்கிறது. அல்லது தினங்கள் இதில் அடங்கிப்போகின்றன.

வி-வி:—எப்படி ஜலம் தாழ்ந்த இடத்தில் சீக்கிரமாக ஒடிப்போகிறதோ எப்படி மாசங்கள் வருஷத்தில் ஒடிப்போகின்றனவோ, இவைகளில் ஒன்றும் அதை அதிகக்கிரமிக்கிறதில்லையோ, அப்படி பிரம்மசாரிகளும் மாதங்கள் போல் என்னை அதிகக்கிரமிக் காமலும், ஜலம்போல் சீக்கிரத்திலும் நான்கு திக்குகளினின்றும் என்னை வந்து அடையட்டும்.

வி:—(10)ஹேதா: ஹேதா: = ஒ பரமாத்மாவே

(7) ப்ரவதா: ப்ரவதா: = வேகத்துடன் கிழக்கு முதலிய திக்குகளை நோக்கி

(3) அஹர்ஜர: சுஹஜ: = அஹஸ்களால் ஜரையுள்ள புருஷன் விர்த்தன் என்பது கருத்து அல்லது எதினிடத்தில் ஜரையை அடைகிறதோ அது அஹர்ஜரம் அதாவது சம்வத்சரம் அல்லது சூரியன்

து. — III. 7. யதா யதா = சிஷ்யர்களின் வரவு பிரயத்தின மன்றியில் ஏற்பட்டும் என்பதாய் திருஷ்டாந்த சகிதமாய் குரு பிரார்த்திக்கிறார்.

யதா யதா = எப்படி

அப: சூவ: = ஜலங்கள்

ப்ரவதா: ப்ரவதா: = தாழ்ந்த பூமிகளை நோக்கி

யந்தி யந்தி = போகின்றனவோ

8. யதா யதா = எப்படி

அஹர்ஜர: சுஹஜ: = சம்வத்சரத்தை நோக்கி

மாசா: மாசா: = மாதங்கள்

யந்தி யந்தி = போகின்றனவோ

9. ஏவ் வனவம் = அப்படி

10 ஹேதா: ஹேதா: = சகலத்தையும் தரிக்கிற (பரிபாலனம்

செய்கிற) பரமேசுவரரே

9. மா மா = என்னை

வ்ருவா: வ்ருவா: = வித்தியார்த்திகள்

10. சுவத்: சுவத்: = நான்கு பக்கங்களிலிருந்தும்

அயந்து சூயந்து = அடையட்டும்

அத்:--VIII. தேஜ ஸுக்கும் சாந்திக்கும் பிரார்த்தனை.

ஹோமமந்திரங்களைச் சொல்லி இப்போது உபஸ்தான மந்திரத்தைச் சொல்லுகிறார்.

IV (1) प्रतिवेशोसि प्र मा भाहि प्र मा पयस्व ॥ 15 ॥

(1) பூதிவெசொலி பூ ரீ ஹாணி பூ ரீ வஜ்ஜஸ் ||

புதிதெழுந்த: அசி ப்ருதிவெஸம்: சுவி=சுமீப கிரகமாயிருக்கிறார்.

மா 31 = என்னைக்குறித்து

யும்
 ப்ரமாஹி ஸ்ரீஹரி=உம்முடைய எவ்வுருபத்தை பிரகாசம் செய்

மா. தி. = காண் திணை

प्रपद्यस्व प्रवक्ष्यामि=உம்மை அடையும்படிச் செய்யும்

சபா-சரீரத்தின் சிரம்பரிகாரம் செய்து கொள்ளும்படியான, சமீபத்திலிருக்கிற தங்குகிற இடம்போலிருக்கிறீர். உம்மிடமிருந்து தான் உம்முடைய உபாசகர்கள் அவாள்வாளுடைய பாபத்தையும் துக்கத்தையும் உதறிவிடும்படிசெய்யும். ஆகையால் என்னை உத்தேசித்து உம்முடைய ஸ்வரூபத்தை பிரகாசம் செய்து அதை அடையும் படிக்கும்செய்யும். என்னை உம்முடைய சுவரூபமாக செய்யும். இந்த வித்தியாபிரகரணத்தில் ஸ்ரீகாமனை சொன்னதானது தனத்தை அடைவதற்காக. அந்த தனம் தர்மானுஷ்டானத்திற்காக. கர்மம் பாபநிவர்த்தியின் பொருட்டு. இந்த பாபங்கள் நிவர்த்தியாகும்போது வித்தையானது பிரகாசிக்கிறது அப்படியே

ज्ञानमुत्पद्यन्ते पुंसां क्षयात्पापशुक्लकर्मणः ।

यथा ऽऽदर्शतले प्रख्ये पश्यन्त्यात्मानमात्मनि ॥

ஸ்ரீநதி-தமிழ்நெவாண்டியா தாவஸ்கு கிணர் .

ய்யாஃடிஸ்டு தருவெடுவசூஞ்சோ நராத்நி

அதாவது பாபகர்மங்கள் நாசமானவுடன் புருஷர்களுக்கு
ஞானமுண்டாகிறது.

அத்:—வி-வி:—பிரம்மவித்தையை உபதேசிக்கும் ஆசாரியனாக
என்னைப் பிரசித்தப்படுத்தும். எனக்கு அனுக்கிரகம் செய்யும்.

இந்த அனுவாகத்தில்.

वित्तवाना विदुः ॥ १० ॥ வரையில் 10 வாக்யங்களும்

शामान्यं ब्रह्मचारिणः स्वाहा ।

சை

सामान्यं ब्रह्मचारिणः स्वाहा ।

धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । धातरायन्तु=ஸவது: ஸ்வாஹா

प्रतिवेश प्रविशे=என்கிற ஒரு வாக்யம்.

ஆக 31-வாக்யங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன.

வி:—IV (1) (धातः धातुः=பரமாத்மாவே)

प्रतिवेशः असि प्रविशे=சமீபத்தி லிருக்கிறவனாக
இருக்கிறாய்

मा धा=என்னைக்குறித்து

प्रमाहि प्र=ஹாஹி=விசேஷமாகக் காபாற்று.

प्रपद्यस्व प्र=படி=சரணாகதி அடைந்தவருகச் செய்து

4-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

து:—IV. (1) (हेमग मेम=ஷ்டகுண சம்பன்னரே)

(विं क्=நீர்)

प्रतिवेशः असि प्रविशे=பிரவேசிக்க யோக்கியராயி
ருக்கிறீர். இந்த பிரபஞ்சத்தில் அனேகவித துக்கங்களால் பீடி
க்கப்பட்ட ஜீவர்களுடைய சிரமங்களை நீக்கும்படியான ஸ்தானமா
யிருக்கிறீர்.

मा धा=எனக்கு

प्रमाहि प्र=ஹாஹி=வியக்தமாகும்

मा धा=எனக்கு

प्रपद्यस्व प्र=படி=சாக்ஷாத்காரத்தைக் கொடும். என் சமீ
பத்தில் வாரும்.

I. 5-வது அனுவாகம்.

அ-கை:—மூன்றாவது அனுவாகத்தில் சம்ஹிதாவிஷயமான உபாசனை முதலிற் கூறப்பட்டது. நான்காவது அனுவாகத்தில் மேதஸ் (பிரஞ்ஞை) ஐசுவரியம், இவைகளை இச்சிக்கிறவனுக்கு ஜபஹோமங்கள் கூறப்பட்டன. இவைகள் பரம்பரையாக வித்தைக்குச் சாதனங்களாகவே யிருக்கின்றன. ஐந்தாவது ஆறாவது அனுவாகங்களில் வியாஹிருத ரூபமான பிரம்மத்தை உள்ளே உபாசித்தல், ஸ்வாராஜ்யபலனைக் கொடுக்கக்கூடிய அந்தரூபாசனை கூறப்படுகின்றது. ஆகவே இந்த அனுவாகம் பிரம்மத்தின் மஹிமையை பிரசம்சிக்கிறது:—வார்த்திகம் (மூன்று வியாஹிருதிகளும் சிரத்தையுடன் கிரகிக்கப்பட்டிருப்பதால், அவைகளை விட்டு விட்டு பிரம்மத்தை உபதேசித்தால், அந்த உபதேசம் புத்தியில் உடனே இறங்கமாட்டாது. ஆகையால் வியாஹிருதிகளை சரீரமாயுடையதாயும், ஹிரணியகர்ப்பம் என்றுபெயருடையதாயுமிருக்கிற பிரம்மத்தை ஹிருதயத்தில் தியானிக்கும்படி சுருதி உபதேசிக்கிறது:—(ஆநந்தகிரி)

வி-வி:—ஐந்தாவது அனுவாகம் அங்கங்களான (அமுக்கியமான) தேவதைகளின் உபாசனையையும் ஆறாவது முக்கியமான பிரம்மத்தையும் கூறுகிறது. முதல்குருதி தேவதைகளில் பிரதிபலிக்கின்ற வியாஹிருதிகளைக் கூறுகிறது.

I. மூன்று வியாஹிருதிகள்.

(1) भूर्भुवः स्वर्गिति वा एतास्ति सो व्याहृतयः ॥ 1 ॥

ஹஹ-பூ-வஃ ஸுவரீதி வா ஏதாஸ்தி ஸோ வ்யாஹுதயஃ

I 5-வது அனுவாகம்.

வி:—**அ-கை:**—அடியில் வரும் பரவித்தைக்கு அங்கமான வியாஹிருதியின் உபாசனையானது இனி உபதேசிக்கப்படுகின்றது.

5-வது அனுவாகம்.

து:—**அ-கை:**—வேதவித்தையை அப்பியசிக்கிறவர்கள் பரமாத்மாவை அடையும்பொருட்டு பரமாத்மாவை பிரதிபாதிக்கிற யாதொரு வியாஹிருதிகளுண்டோ அவைகளின் உபாசனையை முதலில் சொல்லுகிறார்.

பதவுரை.

भूः ஹம்=பூம்

भुवः ஹம்=புவம்

सुवः ஸம்=சுவம்

इति உதி=என்பதாய்

ॐ வெ=பிரசித்தங்களான

एताः வந்தாஃ=இந்த

तिस्रः திஸ்யஃ=மூன்று

व्याहृतयः வ்யாஹுதயஃ=வியாஹிருதிகள் (இருக்கின்றன)

ச-பா:—இவ்விடத்தில் கூறப்பட்ட வியாஹிருதிகள் மிகவும் பிரசித்தமானவைகள்.

வி-வி:—வியாஹிருதி என்ற பதத்துக்கு அர்த்தம்:—

வியாஹரணமென்றால் உச்சாரணம். அக்கினிஹோத்திரம் முதலிய கர்மங்களில் பூ: புவ: சுவ: என்பவை உச்சரிக்கப்படுவதினால் அவைகள் வியாஹிருதிகள் என்று சொல்லப்படுகின்றன.

II. 4-வது வியாஹிருதி.

வி-வி:—கர்மகாண்டத்தில் பிரசித்தமான மூன்று வியாஹிருதிகளையும் சொல்லி சுருதியானது நான்காவது வியாஹிருதியை பிரதீகமாகக் கூறுகிறது.

(2) ता॑सामु॑ ह॒ स्मेता॑ च॒तु॒र्थी॑म् ।

(2) தா॑ஸாமு॑ ஹ ஸ்மே॒தா॑ ஹ॒த॒த்யீ॑யம் ॥

(3) महा॑ च॒ म॒स्यः प्र॑वे॒द॒य॒ते ॥ 2 ॥

(3) மஹா॑ ஹ॒ம॒ஸ்ய: ப்ர॑வெ॒த॒ய॒தே ॥ 2 ॥

(4) मह॑ इति॑ । ॐ॒ ஹ॒ உ॒தி॑ ।

து:—I. (1) भू:...व्याहृतयः ஹம்...வ்யாஹுதய: = பூ: முதலிய சப்தங்கள் வியாஹிருதிகள் அநிருத்த முதலிய விஷ்ணுவின் நான்கு ரூபங்களைச் சொல்லுவதினால், அல்லது, சர்வ வேதங்களிலும் சொல்லிய சர்வத்தையும் கூறுவதினால், அல்லது பக்தனிடம் விசேஷமாய் சேர்ப்பிவிக்கிறதினால் வியாஹிருதிகள் என்னும் பெயர் சித்தித்தது. ॐ வெ=இது பிரசித்தியைக் கூறுகிறது. பரமாத்மா வியாஹிருதி சப்தங்களால் அறியத் தக்கவர்.

பதவுரை.

तासां त्राஸान् = அவைகளின்

एतां वन तान् = இந்த

चतुर्थीम् उक्तं = நான்காவதை

महः श्लोः = மஹ :

इति इति = என்பதாய்

महाचमस्यः श्लोः = மஹாசமஸனுடைய புத்திரன்

प्रवेदयते प्रवेदयते = சொன்னான்.

ச-பா:—மஹ : என்னும் வியாஹிருதியானது நான்காவது மஹாசமஸனுடைய பிள்ளையாகிய மஹாசமஸியன் இந்த நான்காவது வியாஹிருதியை அறிந்தார்.

उक्तम् உஹஸு என்பவை நடந்தசங்கதியைச் சொல்லுகின்றன. மஹாசமஸியனைச் சொன்னதைக் கொண்டு, இந்த வியாஹிருதி ரிஷியால் சொல்லப்பட்ட தென்பதை அறியவேண்டியது. ரிஷியின்பெயரைச் சொல்லியிருப்பதைக் கொண்டு, இவ் விடத்தில் உபதேசிக்கப்படும் உபாசனையில் ரிஷியையும் தியானிக்க வேண்டும் என்பதை அறியவேண்டியது.

वि-वि:—महाचमस्यः—சமஸம் என்றால் சோமயாகத்தில் உபயோகப்படும் ஒருபாத்திரம். அநேகபாகங்களில் இது உபயோகப்படுவதால் இதற்கு மஹா (பெரிது) என்கிற குண விசேஷமும் ஏற்பட்டது. இந்த பெரிய பாத்திரத்தை வைத்துக்கொண்டிருப்பதால் ரிஷி மஹாசமஸன் என்று சொல்லப்பட்டான். அவனுடைய பிள்ளை மஹாசமஸியன். இவர்மஹ : என்கிற வியாஹிருதியை முக்கியமாய் உபாசிக்கத்தக்கதாக உபதேசிக்கிறார்.

उक्तम्, உ,ஹ,ஸு; = இவைகள் பிரசித்தியைக் கூறுகின்றன.

உபாசனையில் விஷயம் மனதிற் றங்கவேண்டியதாக ரிஷியின் பெயரை ஸ்மரிக்கவேண்டியது.

து:—(2) तासां त्राஸान् = அந்த வியாஹிருதிகளுக்குள்

(3) महः इति श्लोः = மஹ: என்கிற

(4) एतां वन तान् = இந்த

चतुर्थीम् उक्तं = நான்காவதான வியாஹிருதியை (குணபூர்ணமான பரமாத்மாவாக)

(5) महाचमस्यः श्लोः = பிரம்மா

प्रवेदयते प्रवेदयते = அறிகிறார்.

III. வியாஹிருதிகளின் தியானம்.

வி.வி:—இந்த நான்கு வியாஹிருதிகளையும் எப்படி தியானத்தில் உபயோகப்படுத்த வேண்டியது என்பதை சுருதி இனி கூறுகிறது.

து:—उहसि உஹஸி=இந்த சமுதாயம் பிரசித்தியை கூறுகிறது. பூ:முதலிய மூன்று வியாஹிருதிகளை அறிந்திருந்தாலும் பிரம்மாவானவர் மஹ:என்கிற நான்காவது வியாஹிருதியையும் அறிகிறார் என்கிற கருத்துடன் एतांचतुर्था வளதாங்து=4௦ என்பதாய் வேறாகச் சொல்லப்பட்டது. பூ:முதலிய மூன்று வியாஹிருதிகளை அவர் அறியவில்லை என்கிற பாவத்துடன் மஹ:என்பதைப் பிறகு சொல்லியிருப்பதாக அறியக் கூடாது.

प्रवेदयते புவேடியதெ=வருணன் முதலானவர்களுக்குப்போதிக்கிறார் என்றாவது அர்த்தம். எக்காரணத்தால் விஷ்ணுவைக் கூறும் பூ:முதலிய சப்தங்கள் வியாஹிருதிகள் என்றுசொல்லப்பட்டன வெனின்:—

म: ஹ: இது புக். என்னும் பகுதியினின்றும் வருகிறது. இதற்குச்சிந்தனை என்று அர்த்தம் பூ:—ஞானரூபம் என்று அர்த்தம்.

सुव: ஸுவ: பு சப்தம் வெகுவானது என்பதைக் கூறுகிறது. வ சப்தம் வீரியத்தைக் கூறுகிறது ஆகவே வெகு வீரியத்தையுடைய பரமாத்மா என்பது சமுதாயார்த்தம். ஆரம்பித்த காரியத்தை முடிக்கச் சாமர்த்திய மிருப்பதினால் புவ:என்று பெயர் சித்தித்தது.

सुव: ஸுவ: ஸுஷ்டி பலம் அதாவது நல்லபலத்தை உடைத்தானவரானதால் கவ:என்கிற சப்தத்தால் பரமாத்மா கூறப்படுகிறார்.

मह: மஹ: பூர்ணமாயிருப்பதால் மஹ:இவ்விதமாக இந்த பதங்கள் தங்களுடைய அர்த்தங்களாலேயே விஷ்ணுவைக் கூறுவதினால் (வியாஹரிக்கிறதினால்) வியாஹிருதிகள் என்றுசொல்லப்படுகின்றன.

महाचमस: மஹாஅசேஸு:=மஹா சமஸ் என்றால் ஷோடச ஸ்வரூபங்களுள்ள விஷ்ணு. அவரை அறியும் பிரம்மா மஹா சமஸ்யர்.

(5) तद्ब्रह्म । तस्मै ब्रह्म ॥

(6) स आत्मा । सः सूक्ष्मात्मा ॥

(7) अज्ञान्यस्या देवताः । सन्मात्राद्देवता ॥ 3 ॥

பதவுரை.

5. तद् तசு=அந்த மஹ : என்கிற வியாஹ்ருதியை

ब्रह्म ब्र=பிரம்மஸ்வரூபமாக

चिन्तयेत् வினியெசு=தீயானிக்கவேண்டியது

6. सः ஸஃ=அந்த மஹ : என்கிற வியாஹ்ருதியானது

आत्मा सूक्ष्मा=ஆத்மஸ்வரூபம்

7. (अस्य सः)=இந்த ஆத்மாவுக்கு

अन्याः सन्मात्राः=இதரமான

देवताः देवताः=வியாஹ்ருதி தேவதைகள்

अज्ञानि सन्मात्राः=அங்கங்கள்

(इतिचिन्तयेत् इतिविन्तयेत्=என்று தீயானிக்கவேண்டும்)

ச-பா:—

5. மஹாசமஸ்யரால் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட மஹஃ என்னும் வியாஹ்ருதியானது பிரம்மம். வாஸ்தவத்தில் பிரம்மம் மஹத்தானது (பெரியது). நான்காவது வியாஹ்ருதியும் மஹஃ எனப்படுகிறது.

6. அந்த வியாஹ்ருதி இன்னும் என்ன? அது ஆத்மா. ஏனெனின் அது எங்கும் வியாபித்திருக்கிறது. (ஆத்மா என்னும் பதத்தின் பகுதிக்கு வியாபிக்கிறதென்றே அர்த்தம்.)

வி:—(5-7) तद् तசு=மஹசப்தத்தால் கூறப்பட்டதானது அதிக பெரியதாயிருப்பதால் ஆத்மசப்தத்தாலும் பிரம்ம சப்தத்தாலும் கூறப்படுகின்றது. இதரதேவதைகள் பெரியதாயிராதபடியால்மஹ சப்தத்தால் கூறப்படமாட்டா என்று அர்த்தம்.

து.—(5) तद्... तसु... பூமுதலிய நான்குவியாஹ்ருதிகளால் கூறப்பட்ட விஷ்ணு ரூபங்களைச் சொல்லுகிறார்.

तद् तसु=பூமுதலிய நான்கு சப்தங்களால் கூறப்பட்ட அஹ்ருத்த முதலிய நான்கும்

ब्रह्म ब्र=பிரம்மம். குணங்களால் பெரியவர்

(6) सः ஸஃ=பிரம்ம பதத்தால் கூறப்பட்ட நான்கு ஸ்வரூப முள்ளவர்

आत्मा सूक्ष्मा=தேவதை முதலான சகலத்துக்கும் ஸ்வாமி

அத்:—வார்த்திகம்:—இந்த நான்காவது வியாஹிருதியை பிரம்மமாக தியானிக்கவேண்டியது. ஏனெனின் அது பெரியதாயிருக்கிறது; ஆத்மாவாகவும் தியானிக்கவேண்டியது. ஏனெனின் அது எங்கும் வியாபித்திருக்கிறது.

வி-வி:—நான்காவது வியாஹிருதியான மஹத்தை பிரம்மமாகிற வஸ்துவாக சிந்திக்கவேண்டியது. பிரம்மமாயிருப்பதால் இது சரீரத்துக்கு மத்தியிலிருக்கிற ஆத்மா.

ச-பா:—

7. லோகங்கள், தேவதைகள், வேதங்கள், பிராணன்கள் ஆகிய இதரவியாஹிருதி தேவதைகள், ஆதித்தியன், சந்திரன் பிரம்மா, அன்னம் ஆகிய ஸ்வரூபமான மஹம் என்கிற வியாஹிருதியால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் இதர தேவதைகள் அங்கங்கள். தேவதைகள் என்கிற சுருதிபதம் லோகங்களையும் வேதங்களையும், பிராணன்களையும் சேர்த்துக்கொள்ளுகின்றது.

வி:-I (1) முதல் III ல் 6 வரையில்:—இந்தப் பிரகாரம் மஹ சப்தத்தால் வாஸ்தவமான அர்த்தத்தைச் சொல்லி பூ: முதலிய புவ:—ஸுவ:—மஹ:—என்கிற நான்கு வியாஹிருதிகளில் நான்கு வித உபாசனைகளை பூ:—முதலிய வாக்கியங்களால் சுருதி உபதேசிக்கிறது.

பூ:—முதலிய நான்கு வியாஹிருதிகளை பூலோகம் அந்தரி கூடம், சுவர்க்கலோகம்-துரியன்-ஆகிய நான்கு பதார்த்தங்களாக உபாசிக்கவேண்டுமென்று அர்த்தம்.

(7) महीयन्ते धीयन्ते=பூஜிக்கப்படுகிறார்கள்.

து:—(7) अग्ना: சுந்ரஃ=இதரமான

देवा: டேவா: தேவதைகள் பிரம்மாதிகள்

अग्नाणि சுமாதி=குணங்கள் அதாவது அவருடைய பரிவாரங்கள். பூ:முதலியவைகளும் பகவானும் பரஸ்பரம்வெவ்வேறு அன்றே எப்படி அந்நா: என்று சொல்லலாமெனின் எண்ணிக்கைமட்டுமே என்று அறியவேண்டியது.

அல்லது.

तत्तुष्टं தஸ்யுஷ்டு என்பதற்கு தத் என்பதால் அடுத்த முந்தின மஹ:என்பதை அறிந்து மஹத்தால் வாசுதேவர் என்கிற நான்காவது ரூபத்தையும் அறியலாம்.

सु: ஸு:அந்த வாசுதேவர்

आत्मा சூத்மா=மத்தியதேகம்

அத்:-வி-வி.—இதரதேவதைகளை கைகால்முதலிய அங்கக்களாக சிந்திக்க வேண்டியது. அல்லது நான்காவது வியாஹிருதியின் தியானம்தான் உபதேசிக்கப்படுகிறது. மற்ற வியாஹிருதிகளின் தியானம் உபதேசிக்கப்படவில்லை. தேவதைகளை எடுத்துச் சொன்னதானது மஹ ஃ என்பதை சிலாசிக்கும் பொருட்டு. மஹ ஃ என்கிற சப்தத்தின் பகுதிக்கு பூஜித்தல் என்று அர்த்தம். ஆகையால் இந்த வியாஹிருதியைபிரம்மமாகதுதித்தது யுக்தமே. எப்படி சரீரத்திலுள்ள அவயவங்களை அபேக்ஷித்து சேதனமான ஆத்மா சிலாக்கியமோ, அப்படி நான்காவதான மஹ ஃ என்னும் வியாஹிருதி மற்ற வியாஹிருதிகளைவிட சிரேஷ்டமானது.

IV. வியாஹிருதிகளை லோகங்களாக தியானித்தல்.

வி-வி:—இந்த வியாஹிருதிகளை லோகங்களாக தியானிக்க வேண்டியது என்று இனி சுருதிகூறுகிறது:-

(8) भूरिति वा अयं लोकः ஹரிதி வாச்யம் ஹொகஃ ।

(9) भुव इत्यन्तरिक्षम् । ஹவ ஹதுனாக்ஷிஷ்டு ।

(10) सुव रित्यसौ लोकः । ஸுவரிக்ஷுஸௌ ஹொகஃ ।

II (1) मह इत्यादित्यः । மஹ ஹதுஷித்யஃ ।

(2) आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते । ஹிதெதுந வாவ ஸ வெஹொகா மஹீயநெ ॥ 4॥

து:—अन्यादेवताः சுந்ரோஹெவதாஃ = அநிருத்த,பிரத்யும்ன, சங்கர்ஷண ஆகிய தேவதைகள்

अग्निं சுமாதி=சிரசு, பாஹு, பாதங்களாகிற அங்கங்கள்.

भूः ஹஃ=பூ:என்கிற அக்ஷரத்தால் கூறப்படுவது அநிருத்தமாகிற சிரசு

भुवः ஹவஃ என்கிற அக்ஷரங்களால் கூறப்படுவது பிரத்யும்ன என்கிற இரண்டு ரூபங்களை குறிப்பிடும் இரண்டு கைகள்

सुवः ஸுவஃ என்கிற இரண்டு அக்ஷரங்களால் கூறப்படுவது சங்கர்ஷண என்கிற இரண்டு ரூபங்களைக் குறிப்பிடும் இரண்டு கால்கள்

அத:—பதவுரை.

(8) ஸு: இதி ஸு: உ.தி = பூ: என்கிற வியாஹிருதியாக

வே வெவ=பிரசித்தமான

அய் சுயம்=இந்த

லோக: லோகம்=லோகம் (இருக்கிறது)

(9) ஸு: இதி ஸு: உ.தி = பூ: என்கிற வியாஹிருதியாக

அந்தரீக்ஷ் சுதாரிக்ஷம் = அந்தரீக்ஷம் (இருக்கிறது)

(10) ஸு: இதி ஸு: உ.தி = சுவ: என்கிற வியாஹிருதியாக

அசு: சுலா = இந்த

லோக: லோகம் = (சுவர்க்க மென்னும்) லோகம் (இருக்கிறது)

II. (1) மஹ: இதி மஹ: உ.தி = மஹ: என்னும் வியாஹிருதியாக

அதித்ய: சூரித்யு = சூரியன் (இருக்கிறான்)

(2) சவ் ஸுவெ = சமஸ்தமான

வாவ வாவ = பிரசித்தமான

லோக: லோகம் = லோகங்கள்

அதித்ய: சூரித்யு = சூரியனால்

மஹ: மஹ: உ.தி = மஹ: என்கிற வியாஹிருதியாக

சு: பா: — மஹ: என்ற வியாஹிருதிக்கு தேவதைகள், லோகங்

வி:—(8) அந்த நான்கு வியாஹிருதிகளும் மேற்சொன்னபிரகாரமாக நான்குவித உபாசனையோடு கூடினதாக இருக்கின்றன என்று அர்த்தம்.

து:—(8) அ-கை:—பூ: பூ: ஸு: ஸு: மஹ: இந்த நான்கு சப்தங்களால் கூறப்படும் பகவானுடைய யாதொரு நான்கு ரூபங்களுண்டோ அவைகளின் 1. லோகங்கள், 2. ஜோதிஸ், 3. வேதங்கள், 4. பிராணங்கள் ஆகிய இந்த நான்கு ஸ்தானங்களிலிருக்கிற நாமங்களை இனி சொல்லுகிறார். லோகாதிகள் அதிஷ்டானங்கள்.

அய் சுயம் லோகம் = இந்த லோகம், அதாவது சமீபத்திலிருக்கிற சகலத்துக்கும் ஆதாரமாயிருக்கிற காரணங்களால் பூலோகமென்று பெயருள்ள பூலோகத்திலுள்ள அநிருத்தன்

ஸு: இதி ஸு: உ.தி = பூ: என்று பெயருள்ள அநிருத்தன் இவரே அநிருத்த அநிருத்தன்.

வே வெவ = இது பிரசித்தியைக் கூறுகிறது. பகவான் அநிருத்தாதி ரூபங்களாக லோகம் முதலியவைகளில் இருக்கிறார் என்பது கருத்து.

அத்.—கள் முதலியவை அவயவங்களாக இருப்பதால் ஆதித்தியனால் லோகங்கள் விர்த்தியடைகின்றன வென்பதாய் சொல்லப்படுகின்றது. சரீரத்தின் மத்தியபாகத்தால் அவயவங்கள் விர்த்தியடைகின்றன. பூலோகம், அக்கினிரிக்வேதம், பிராணன் இவைகள் முதலாவதான பூ:என்னும் வியாஹிருதி. இப்படியே பின்வரும் ஒவ்வொரு வியாஹிருதியும் நான்குருபமாக பாவிக்கத்தக்கது.

வி-வி:—சூரியனால் பிரகாசிப்பிக்கப்பட்டவைகளாய் சகல லோகங்களும் நமக்கு பூஜ்ஜியங்களாக அதாவது வியவஹாரத்துக்கு யோக்கியங்களாக ஆகின்றன. ஆகையால் மஹ:என்னும் வியாஹிருதியை ஆதித்தியருபமாகச் சொன்னது யுக்தமே.

(வார்த்திகம்:—சரீரத்தின் மத்தியபாகம் கைகால் முதலிய அங்கங்களின் விர்த்திக்கு ஹேதுவாயிருப்பதுபோல் மஹ: என்பது சூரியருபமாக லோகாதிகளின் விர்த்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. முன் மஹ:என்பது வியாபிக்கிறதினால் ஆத்மா என்று சொல்லப்பட்டது. இப்போது இந்தக்காரணத்தாலும் ஆத்மா வென்று சொல்லப்படுகின்றது.

வி:—(9) चतस्रश्वतोव्याहृतयः உதஸஸு தஸௌராஹுதய: = பூ, முதலிய நான்கு வியாஹிருதிகள் மேற் சொன்னப் பிரகாரமாக ஒவ்வொன்றும் நான்குவிதங்கள் ஆகவே பதிநாறு வியாஹிருதிகளாக ஆய்விடுகின்றன என்று அர்த்தம்.

து:—(9) अन्तरिक्षं சுனரிக்ஷம் = சகலமானவர்களின் ஹிருதயத்திலிருப்பதால் அவர்களைச் சோதிக்க யோக்கியர் என்கிற காரணத்தால் அந்தரிக்ஷம் என்று பெயருள்ள அந்தரிக்ஷ லோகத்திலுள்ள அநிருத்தன்

सुवः इति ஸுவ:இதி = ஸுவ என்கிற சப்தத்தால் கூறப்படும் பிரத்யுமனன் இவரே அநிருத்த பிரத்யுமனர்.

(10) असौ लोकः சுஸௌலோக: = பிராணனிடத்திலிருக்கிற சகலத்துக்கும் ஆதாரமாயிருக்கிற காரணங்களால் असौ लोकः சுஸௌலோக: என்பதால் கூறப்பட்ட சுவர்க்கலோகத்திலுள்ள அநிருத்தன்

सुवः इति ஸுவ:இதி = சுவ: என்று பெயருள்ள சங்கர்ஷணன் இவரே அநிருத்த சங்கர்ஷணன்

II. (1) आदित्यः சுரீத்ய: = அதிதி பிள்ளையா யிருப்பதினால் ஆதித்தியன் என்று பெயருள்ள ஆதித்தியனிடமிருக்கிற அநிருத்தன்

V. வியாஹிருதிகளை தேவதைகளாக தியானித்தல்.

வி.வி:—இனி சுருதியானது வியாஹிருதிகளை தேவதைகளாகத் தியானிப்பதைக் கூறுகிறது.

(3) भू॒रि॒ति॒ वा॒ अ॒ग्निः । ஹ॒ரி॒தி॒ வா॒ சு॒ந்ரி॒ஃ ।

(4) भु॒व॒ इति॑ वा॒युः । ஹ॒வ॒ இ॒தி॒ வா॒யு॒ஃ ।

(5) सु॒व॒रि॒त्या॒दि॒त्यः । ஸ॒வ॒ர॒தி॒யா॒தி॒த்ய॒ஃ ।

(6) मह॑ इति॑ च॒न्द्र॒माः । ம॒ஹ॑ இ॒தி॒ ச॒ந்ர॒மா॒ஃ ।

(7) च॒न्द्र॒म॒सा॒ वा॒व॒ सर्वा॑णि॒ ज्योति॑षि॒ म॒ही॒य॒न्ते॑ ॥ 15 ॥

(7) ச॒ந்ர॒ம॒சா॒ வா॒வ॒ சர்வா॑ணி॒ ஜ்யோதி॑ஷி॒ ம॒ஹீ॒ய॒ன்தே॑ ॥

தூ:—மஹ:இதி மஹ என்று பெயருள்ள வாசுதேவன் இவரே அநிருத்தவாசுதேவன்

(2) आ॒दि॒त्ये॒न॒ சூ॒ரி॒தே॒ந॒=இதனால் அவருடைய மஹிமையைச் சொல்லுகிறார்.

आ॒दि॒त्ये॒न॒ சூ॒ரி॒தே॒ந॒=மஹ என்று பெயருள்ள அநிருத்தவாசுதேவரால்

सर्व॑लोकः ஸர்வலோகாஃ=பிருத்திவீமுதலிய மூன்று லோகங்களிலிருக்கிற (1) அநிருத்த அநிருத்த (2) அநிருத்த பிரத்யும்ந, (3) அநிருத்த சங்கர்ஷண என்றே மூன்று மூர்த்திகள் சர்வலோகங்கள் என்பதாய் கூறப்பட்டு

म॒ही॒य॒न्ते॑ மஹீயன்தே=பூஜ்யர்களாகிறார்கள். பூஜ்ஜிய பூஜகபாவங்களை அடைகிறார்கள்.

वा॒व॒ வா॒வ॒=அல்லவா வாஸ்தவத்தில் மேன்மை தாழ்மை இல்லாதபடியால் வாஸ்தவத்தில் பூஜ்ஜிய பூஜகபாவங்களில்லை என்பது கருத்து .

பூ:முதலிய லோகங்களிலிருந்தும் அந்த பெயர்களையே எப்படிஸகிக்க முடியுமெனின் லோகாதி நாமங்களெல்லாம் ஹரியின் நாமங்கள். அந்த நாமங்கள் பிரவிர்த்திக்க இவைகள் ஹேதுக்கள். ஆகையால் சொல்லலாம்

அத்:—பதவுரை.

(3) மூ: इति ஹம் உதி=பூ:என்பது அக்கினி
வெ=இது பிரசித்தியை கூறுகிறது

(4) மூவ: इति ஹம் உதி=புவ:இது
வாயு: வாயு=வாயு

(5) சூவ: इति ஹம் உதி=சுவ:என்பது
आदित्य: சூரி=ஆதித்தியன்

(6) மஹ: इति உதி=மஹ:என்பது
चन्द्रमा: உந்திரா:சந்திரன்

(7) चन्द्रमसा உந்திரா=சந்திரனால்
वाव वारव=இது பிரசித்தியைக் கூறுகிறது

सर्वाणि ஸவரூபிண: சமஸ்தமான

उपनिषि ओषधे=பிரகாசகங்கள்

महीयन्ते உபநிஷத=சிலாக்கியமாகின்றன.

ச-பா:—விசேஷம் ஒன்றுமில்லை

வி-பா:—சந்திரமண்டலத்தில் நான்கு பக்கங்களிலுமிருக்
கிற நகூத்திரங்களெல்லாம் சந்திரன் பிரகாசிக்கும் போது செவ்
வையாகப் பிரகாசிக்கின்றன.

து:—(3) अग्नि: சுஹி: அங்கங்களை நியமனம் செய்கிறதினால் அக்கி
னி என்று பெயருள்ள அக்கினியிலிருக்கிற பிரத்யும்னன்

மூ: इति ஹம் உதி=பூ:என்று சொல்லப்பட்ட அனிருத்தன்.

வெ=அவனே இந்த பிரத்யும்னனிருத்தன் என்பது பிர
சித்தம்.

(4) वायु: வாயு: வாயு=ஜகத்தை (வயுதி) கட்டுகிறதினால் வாயு என்
றயெயருள்ள வாயுவில் இருக்கிற பிரத்யும்னன்

மூவ: इति ஹம் உதி=புவசப்தத்தால் கூறப்படும் பிரத்யும்னன்
அவனே பிரத்யும்ன பிரத்யும்னன்

(5) आदित्य: சூரி=ஆதித்தியனிடமிருக்கிற ஆதித்தியன்
என்று பெயருள்ள பிரத்யும்னன்

சூவ: इति ஹம் உதி=சுவ:என்கிற சப்தத்தால் கூறப்படும்சங்
கர்ஷணன். அவனே சங்கர்ஷண பிரத்யும்னன்

(6) चन्द्रमा: உந்திரா=லோகங்களுக்கு ஆரந்தத்தைக் கொ
டுக்கிறதினால் சந்திரன் என்று பெயருள்ள சந்திரனிடமிருக்கிற
பிரத்யும்னன்

மஹ: इति உதி=மஹ:என்று பெயருள்ள வேசுதேவருயம்
அவரே பிரத்யும்ன வாசுதேவன்

VI. வியாஹிருதிகளை வேதங்களாக தியானித்தல்.

வி-வி:—இனி சுருதியானது வியாஹிருதிகளை வேதங்களாக தியானித்தலைக் கூறுகிறது.

(8) भूर्भुवः । अ॒ग्नि॒தி॒ वा॒ ॥ १ ॥

(9) भव॑ इति॒ सामा॑नि । अ॒வ॒ உ॒தி॒ ஸா॑நி ।

(10) सु॒व॒रि॒ति॒ य॒ज्ञ॒भि॒ । ஸ॒வ॒ரி॒தி॒ ய॒ஜ்ஞ॑பி ।

III (1) मह॑ इति॒ ब्र॒ह्म॒ । ॐ॒ உ॒தி॒ ஸ்ர॑ஹ் ॥

(2) ब्र॒ह्म॒णा॒ वा॒வ॑ स॒र्वे॒ वे॒दा॒ म॒ही॒य॒न्ते॑ ॥ 6 ॥

(3) स्त्र॒ஹ்ணா॒ வா॒வ॑ ஸ॒र्वே॒ வெ॒டா॒ ம॒ஹீ॒ய॒நெ॑ ॥ 6 ॥

பதவுரை.

(8) भूर्भुवः । अ॒ग्नि॒தி॒ वा॒ ॥ १ ॥

ஈ॒வ॒: ॐ॒ = ரிக்குகள்

(9) भव॑ इति॒ सामा॑नि । अ॒வ॒ உ॒தி॒ ஸா॑நி ।

சாமா॑நி ஸா॑நி = சாமங்கள்

(10) सु॒व॒रि॒ति॒ य॒ज्ञ॒भि॒ । ஸ॒வ॒ரி॒தி॒ ய॒ஜ்ஞ॑பி ।

ய॒ஜ்ஞ॑பி ய॒ஜ்ஞ॑பி = யஜுஸ்கள்

II (1) मह॑ इति॒ ब्र॒ह्म॒ । ॐ॒ உ॒தி॒ ஸ்ர॑ஹ் ॥

ब्र॒ह्म॒णा॒ वा॒வ॑ स॒र्वे॒ वे॒दा॒ म॒ஹீ॒ய॒நெ॑ ॥ 6 ॥

(2) ब्र॒ह्म॒णा॒ वा॒வ॑ स॒र्वे॒ वे॒दा॒ म॒ஹீ॒ய॒நெ॑ ॥ 6 ॥

स॒र्वे॒ वे॒दा॒ = சமஸ்தமான

वे॒दा॒: வெ॒டா॒: = வேதங்கள்

म॒ஹீ॒ய॒நெ॑ ॐ॒ = சிலாக்கியங்கள்

அ:—வி-வி:—மூன்று வேதங்களிலுமுள்ள மந்திரங்கள் ரிக்குக் கள் எனப்படும். பிரம்மம் என்பது ஒங்காரம். பிரணவத்தை முன்னிட்டு சகல வேதங்களும் உச்சரிக்கப் படுவதினால் பிரணவத் தால் ரிக்குகள் சிலாக்கியமாகின்றன.

து:—(7) चन्द्रमसा ॐ = சந்திரனிடமிருக்கிற பிரத்யும்னன் என்கிற பரமாத்மாவின் யோகத்தால்

सर्वाणिश्रोत्रिणि ॐ = சகல ஜோதிஸ்களும்

महोदधि ॐ = பூஜ்ஜிய பூஜகபாவங்களை அடைகிறார்கள்

(8) ऋचः ॐ = பூஜ்ஜியராயிருப்பதால் ரிக்ளன்று பெயருள்ள ரிக்வேதத்திலிருக்கிற சங்கர்ஷணன்

सुवः इति ॐ = பூ: என்கிற வியாஹிருதியால் கூறப்பட்ட அந்ருத்தஸ்வரூபம். அவனே சங்கர்ஷணரிருத்தன்

वै ॐ = பிரசித்தியை கூறும்பதம்

(9) सामानि ॐ = சமமாயிருக்கிற காரணத்தினால் சாம என்று பெயருள்ள சாமவேதத்திலிருக்கிற சங்கர்ஷணன்

सुवः इति ॐ = புவ சப்தத்தால் கூறப்பட்ட பிரத்யும்ன ஸ்வரூபம். அவனே சங்கர்ஷண பிரத்யும்னன்

(10) यजुषि ॐ = ஜோமம் செய்ய யோக்கியனாயிருப்ப தினால் யஜு என்று பெயருள்ள யஜுர்வேதத்திலிருக்கிற சங்கர்ஷணன்.

सुवः इति ॐ = சுவஃ என்று பெயருள்ள சங்கர்ஷணன் ஸ்வரூபம். அவனே சங்கர்ஷண சங்கர்ஷணன்.

III. (1) ब्रह्म ॐ = பிரஹத் அதாவது பெரிது என்பதாய் சகல வேதாந்தங்களிலும் சொல்லிய காரணத்தால் பிரம்மம் என்று பெயருள்ள பிரம்ம சப்தத்தால் கூறப்படும் சகலவேதசமுதாய த்திலிருக்கிற சங்கர்ஷணன்

महः इति ॐ = மஹசப்தத்தால் குறிப்பிடப்பட்ட வாக தேவஸ்வரூபம் அவரே சங்கர்ஷண வாகதேவர்

2. ब्रह्मणा वा ॐ = ஹணாவ...முன்போலவே

VII. விபாஷி ருதிகளை பிராணங்களாக தியானித்தல்.

- (3) மூரீதி வைப்ராணஃ । ஊரிதி வெப்ராணஃ ।
- (4) மூவ் இய்யானஃ । ஊவ் இதுவாநஃ ।
- (5) சூரீதி வ்யானஃ । ஸூவ்ரிதி வ்யாநஃ ।
- (6) மஹ் இய்யநம் । ஹே இதுநம் ।
- (7) அநேன வாச் சவ் பிராணா மஹீயந்தே । சுஹேந வாவ் ஸவெ-

ப்ராணா ஹேயநே ॥7॥

பதவுரை.

- (3) மூ: இதி ஊ: இதி=பூ: என்பது
பிராண: ப்ராணஃ=பிராணன்
- (4) மூவ்: இதி ஊவ்: இதி=புவ: என்பது
அபான: சுவாநஃ=அபாநன்
- (5) சூவ்: இதி ஸூவ்: இதி=சுவ: என்பது
வ்யான: வ்யாநஃ=விபாநன்
- (6) மஹ்: இதி ஹே: இதி=மஹ: என்பது
அந் சுஹ=அன்னம்
- (7) அநேன சுஹேந=அன்னத்தினால்
சவ் ஸவெ=சமஸ்தமான
பிராண: ப்ராணாஃ=பிராணன்களும்
மஹீயந்தே ஹேயநே=மிகவுயரியதாகின்றன.
ச-பா:—இல்லை.

வி-வி:—அன்னத்தைப் புரிப்பதினால்தான் பிராணன்கள் சந்தோஷ மடைகின்றன.

து:—3. பிராண: ப்ராணஃ=உத்திருஷ்டரீதியாய் கொண்டுபோகிறான் என்கிற காரணத்தினால் பிராணன் என்று பெயருள்ள பிராணனிடத்திலிருக்கிற வாசுதேவர்.

மூ: இதி ஊ: இதி=பூ: சப்தத்தால் குறிப்பிடப்பட்ட அந்ருத்த ஸ்வரூபம் அவரே வாசுதேவா நிருத்தர்

வை வெ=பிரசித்தம்

VIII. வியாஹிருதிகளை புருஷனாக தியானித்தல்.

வி-வி:—லோகம் முதலியவைகளாக தியானிக்க வேண்டியதாகச் சொன்ன வியாஹிருதிகளின் விஷயமாய் உபதேசத்தை உபநிஷத்தானது உபசம்ஹரிக்கிறது.

(8) ता वा एताश्चतस्रश्चतुर्धा । त्रा वा वनताऽतस्यैतत्तु
ய-பா ।

(9) चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः । चतस्यैतत्तु வ்யாஹு-தயஃ॥8॥

(8) वै டெவ=பிரசித்தங்களான

ता: தாஃ=அந்த

एता: வன தாஃ=இந்த

चतस्र: चतस्र: =நான்கு (வியாஹிருதிகள்)

चतुर्धा चत-ய-பா=நான்காக ஆகின்றன.

(9) चतस्र: चतस्र: =நான்கு

चतुर्धा चत-ய-பா=நான்கு

चतस्र: चतस्र: =வியாஹிருதிகள்

து:—4. अपानः: சுபாந: =கீழ்கொண்டுபோகிற காரணத்தால் அபானன் என்று பெயருள்ள அபானனிடத்தில் இருக்கிற வாசு தேவர்

भुवः इति ए-व-इ-ति=புவ: என்பதால் கூறப்பட்ட பிரத்தியும் னன் அவரே வாசுதேவ பிரத்யும்னன்.

5. अपानः: வ்யாந: =அநேகவிதமாய் கொண்டுபோகிறதினால் வியானன் என்று பெயருள்ள வியானனிடமிருக்கிற வாசுதேவ ஸ்வரூபம்.

सुवः इति ए-व-इ-ति=சுவ: என்று சொல்லப்பட்ட சங்கர்ஷண ஸ்வரூபம் அவரே வாசுதேவ சங்கர்ஷணர்

6. अन्नं சுந்ந=சகல ஜீவர்களையும் போஷினை செய்கிறதினால் அன்னம் என்று பெயருள்ள அன்னத்திலிருக்கிற வாசுதேவர்

महः इति ए-व-इ-ति=மஹ: என்பதால் கூறப்பட்ட வாசுதேவ ஸ்வரூபம். அவரே வாசுதேவ வாசுதேவர்

7. अनेनवा சுநெநவா=முன்போலவே மகிமையை அறிய வும்

ச-பா:—

(8) அவைகள், அதாவது பூ: புல: சுவ: மஹ ஆகிய: நான்கு வியாஹ்ருதிகள் ஒவ்வொன்றும் நான்குவிதமாக அதாவது நான்கு ரூபங்களுள்ளதாக இருக்கின்றன. நான்குவிதமாய் என்று இரண்டு தடவை சொன்னதினால் மேற்சொன்னபடியே அவைகளை உபாசிக்கவேண்டியது என்பது கருத்து.

வி-வி:—பூ: முதலிய வியாஹ்ருதிகள் ஒவ்வொன்றும் லோகம் அக்கினி, ரிக்வேதம், சாஸ்திர ரூபமாய் இருப்பதால் எல்லா வியாஹ்ருதிகளும் சேர்ந்து நான்கு பதினாறு ஸ்வரூபங்களாக தியானிக்கத்தக்கவை. இதைதான் சதஸ: உதஸ்ய: என்று இரண்டு தடவை உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பதம் காட்டுகிறது.

(ஆரந்தகிரி:—வியாஹ்ருதிகளை சிலாக்கிக் வேண்டியதின் பொருட்டு லோகாதிவியவஹாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டதாக நினைக்க வேண்டியதில்லை. ஒவ்வொரு வியாஹ்ருதியையும் நான்கு ரூபங்களுள்ளதாக தியானிப்பதினால் பதினாறு ரூபங்களுள்ள புருஷன் தியானிக்கப்பட்டவனாக ஆகிறான்.

து—8. திவா... தாவா... (அ-கை) முன் விஸ்தாரமாய்ச் சொன்ன தானது புத்தியில் படும்பொருட்டு அதையே சுருக்கமாகச் சொல்லி பலத்தையும் சொல்லுகிறார்.

தி: தா: = பூ: புல: சுவ: மஹ: என்பதாய் கூறப்பட்டவைகள்

ஏதா: வள தா: = ஸ: இதிவா அய்லோக, ஹ: உதிவா சுயம்லோக: = முதலியதால் குறிப்பிடப்பட்ட லோகம், ஜோதிஸ், வேதம், பிராணன் இந்த இடங்களில் தனித்தனியே இருக்கிறதாகச் சொன்ன.

சதஸ: உதஸ்ய: = வியாஹ்ருதிகள், வியாஹ்ருதி சப்தத்தால் குறிப்பிடப்பட்ட அநிருத்த முதலிய மூர்த்திகள்

சதுர்ய உதஸ்ய-பா = ஒவ்வொன்றும் அநிருத்தம் முதலிய நான்கு ரூபங்களாக இருக்கின்றன.

வெ = நிச்சயம்

!! அ-கை:—எல்லா மூர்த்திகளும் சேர்ந்து எத்தனை என்பதைச் சொல்லுகிறேன்.

வ்யாஹ்ருதய: வ்யாஹ்ருதய: = வியாஹ்ருதி சப்தத்தால் கூறப்பட்ட பகவானுடைய மூர்த்திகள்

சதஸ: சதஸ: உதஸ்ய: உதஸ்ய: = பதினாறு

XI. வியாஹிருதிகளின் உபாசனை.

வியாஹிருதிகளின் உபாசனை இப்போது விதிக்கப்படுகின்றது

(10) ता यो वेद । त्रा पो வெடி ।

IV (1) स वेद ब्रह्म । ஸ வெடி ஸ்ரஹ் ।

(2) सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति । ஸர்வெஹ்ஸு டெவா வலி

மாவஹந்தி 19||

பதவுரை.

(10) ता: தாஃ=அவைகளை

य: யஃ=எவன்

वेद வெடி=அறிகிறானே

IV (1) स: ஸஃ=அவன்

(2) ब्रह्म ஸ்ரஹ்=பிரம்மத்தை

वेद வெடி=அறிகிறான்

(2) सर्वे ஸர்வெஹ்=சகலமான

देवा: டெவாஃ=தேவதைகளும்

अस्य (ஸ்ய)=இவனுக்கு

बलिं வலிஃ=பலியை

आवहन्ति ஸாவஹந்தி=வஹிக்கிறார்கள்

வி. — (10) IV (1-2):—அவைகளை அறிந்ததின் பலன் இனி சொல்லப்படுகிறது.

IV (2) அவைகளை அறிவதினால் பிரம்மவித்தைசித்திக்கிறது.

(2) சமஸ்தமான தேவதைகளும் அவனுக்கு பூஜையை செய்கிறார்கள். (மற்ற பதங்களுக்கு அத்வைதம்பார்க்க)

5-வது அனுவாகம் முற்றுற்று.

து. — 10. य: யஃ=எவன், பிரம்ம பதத்துக்குயோக்கியான எவன்

ता: தாஃ=பதிநாறு மூர்த்திகளை

वेद வெடி=அறிகிறானே உபாசிக்கிறானே சாக்ஷாத்கரிக்கிற

னே

IV. 1. स: ஸஃ=அவனே

ब्रह्म ஸ்ரஹ்=குணங்களால் பெருத்திருக்கிற விஷ்ணுவை

वेद வெடி=விசேஷமாய் அறிகிறான்

அ: — வி-வி:—பிருதீயி முதலிய ரூபமாக கூறப்பட்ட வியாஹிருதிகளை எவன் உபாசிக்கிறானோ, அந்த உபாசகனுக்கு இந்திரன் முதலான சகல தேவதைகளும் பூஜையைக்கொண்டு போகிறார்கள். அதாவது அவனை பூஜிக்கிறார்கள்.

சுபா:—ஆக்ஷேபம்:—

तद्वत्समाप्ता तद्वत्समाप्ता ஹ்ருதா அதாவது அது பிரம்மம் அது ஆத்மா வென்பதாய் இந்த அனுவாகத்தின் I-5-6-ல் சொல்லியிருப்பதால் பிரம்மம் முன்னமேயே தெரிந்திருக்க, பிரம்மம் முன் அறியப்பட்டதது போல் இப்போது அறிகிறான் என்பதாய் சொல்லவேண்டிய காரணமென்ன.

உத்தரம்:—இந்த ஆக்ஷேபத்துக்கு இடமில்லை. ஏனெனின் பிரம்மத்தைப்பற்றி விசேஷமாய் உபதேசிக்க வேண்டுமென்பது சுருதியின் கருத்து. நான்காவது வியாஹிருதியானது பிரம்மம் என்று முன்னே சொன்னது சரிதான். ஆனால் ஹிருதயத்தில் பிரம்மம் அறியத்தக்கது என்கிற தாவது, அல்லது இனிவரும் அனுவாகத்தில் கூறப்படும் மனோபலத்வம், விசேஷசார்தி முதலிய குண விசேஷங்களாவது தெரியவில்லை.

இவைகளையெல்லாம் எவன் அறிகிறானோ அவன்தான் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் என்பது சுருதியின் கருத்து. இனி சொல்லப்போகிற குணங்களுடனிருப்பதாக பிரம்மத்தை எவன் திபானிக்கிறானோ அவன் தான் பிரம்மத்தை அறிந்தவன். இந்த அனுவாகமும் அடுத்த அனுவாகமும் உபாசனையாகிய ஒரே விஷயத்தைப்போதிக்கின்றன. அக்கினியில் பூ: என்கிற ரூபமாக பிரம்மம் இருக்கிறதென்கிற விஷயத்தால் உபாசனை ஒன்று என்றே தெரியவருகிறது. இரண்டு உபாசனைகளைப்பற்றிச் சொல்லியிருப்பதாக எந்தப் பத்தங்களாலும் தெரியவில்லை. இந்த அனுவாகத்திலுள்ள तायोवेद: தாயோவெ: என்கிற வார்த்தைகளும் அடுத்த அனுவாகத்திற் சொல்லுவதையே கூறுவதால், உபாசனையில் பேதமில்லை. இந்த அனுவாகத்தில் முன் சொன்ன விசேஷங்களே கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

இப்படி தியானிக்கிறவனுக்கு சகல தேவதைகளும் கீழ்ப்படிந்து அவன் ஸ்வராஜ்யத்தை அடைந்தவுடன் அவனுக்கு பலியைக்கொண்டு போய் கொடுக்கிறார்கள். எல்லா தேவதைகளும் அவர்களுடைய சக்திக்குத் தக்கபடி அவனுடைய சகத்துக்குச் சாதகமாக இருக்கிறார்கள். இதுவே தியானபலன்.

அ:—வி-வி:—பிரம்மசூத்திரம் IV-3-15 ல் எவன் பிரம்மத்தைப் பிரதீகமன்றியில் தியானம் செய்கிறானோ அவனுக்குத்தான் பிரம்மலோகம் கிடைக்குமென்று சொல்லியிருக்கிறது. வியாஹ்ருதி களாகிற பிரதீகங்களை தியானிக்கிறவன் பிரம்மலோகத்துக்குப் போகமாட்டான். ஆகையால் எல்லாதேவதைகளும் பூஜிக்கிறார்கள் என்று சொல்லுவது அயுத்தம்.

இது சரியன்று. ஒருவன் வியாஹ்ருதியை தியானிக்கும் போது, அடுத்த அனுவாகத்திற் சொல்லியபடி பிரம்மத்தையும் தியானிக்கிறான். பிரம்மத்தியானமே முக்கியம். வியாஹ்ருதி தியானம் அங்கம். ஆகையால் உபாசகன் பிரம்மலோகத்துக்குப் போகிறான். அவன் தேவதைகளால் பூஜிக்கப்படுவதாகச் சொன்னது யுத்தமே.

असौलोको यज्ञः । वि वेदद्वेच । कृणुन्मोक्षोपपन्नोऽलक्ष्मिर्वेदोऽलक्ष्मिः ।

அசौ லோகஸுன மொக முடிய ஒருவர்க்கம்

यज्ञं वि यज्ञोऽलक्ष्मि முடிய ஒருவர்க்கம்

वेद वेद முடிய ஒருவர்க்கம்

மேல் இரண்டு வாக்கியங்கள் ஆக 32 வாக்கியங்கள்

து:—2. अस्मै कर्मणो=முத்தன சதுர்முக பிரம்மதேவரை (இவரை)

सर्वेण्वेद=முத்தி காலத்திலிருக்கிற சகல

देवाः देवाः=தேவதைகள்

बलिं बलिः=பூஜையை

आवहन्ति आवहन्ति=கொடுக்கிறார்கள். பிராமணவாக்கியம்

भरादिव्याहृतीभिस्तु वाच्यं प्रति चतुष्टयं ।

अनिरुद्धा दिक्वासु देवातदेहमेध्यगः ।

वासुदेवोमहोनामा तनिरुद्धः शिरोगतः ।

भूर्नामाथभुवोनामा बाहूपक्ष्महरितः ।

संकर्षणः सुवर्नामापा दोतस्यमहात्मनः ।

अमन्योऽन्यशब्देन चतुरात्माप्रकीर्त्यते ।

निर्विशेषो विभगवा न्संखामात्रविशेषतः ।

लोकज्योतिः प्राणवेदेष्वेकः सपुरुषोत्तमः ।

प्रत्येकशश्चातुरात्म्यासौ दशात्माप्रकीर्तितः ।

मह्यतेमहति च स्वयंसभगवान्हरिः ।

पञ्चपञ्चकभेदोत्र नैवकश्चिदप्यते ।

नामप्रतिहेतुत्वा नामलोकादिकहरेः ।

சூ:—அயம்சமீபஸ்தயாஸௌ प्राणेस्थितस्ततः ।
 इक्षणादंतरिक्षं चाथादित्यस्थोऽदितेः सुतः ।
 अग्निरग्नौ स्थितत्वाच्च वायुर्वयतियज्जगत् ।
 चन्द्राह्लादयरूपत्वा दृगर्च्यताज्जनार्दनः ।
 यजुयाज्यस्वरूपत्वा त्सामचासौ समस्ततः ।
 बृहताद्ब्रह्मवेदानां समुदायेऽखिले स्थितः ।
 तत्संवधाद्देवराशिब्रह्मशब्देनकीर्तितः ।
 प्रकृष्टनयनात्प्राणोऽपानोऽवाञ्जनयनाद्धरिः ।
 विविधं नयनाद्भானः सोन्नंसर्वोपजीव्यतः ।
 एवं षोडशरूपा सोचतुरात्माव्यवस्थितः ।
 महाचमसनामासौ यस्मादतिचक्षुःकृतिः ।
 महाचमस्यस्तज्ज्ञानी नद्यासंपरिकीर्तितः ।
 एवं षोडशरूपाणां ज्ञानयोगश्चतुर्मुखः ।
 स एव ब्रह्मवित्तस्मात्पूज्यते मुक्तिगोपिसन् ।
 सर्वदेवैरतितरायः सभ्यक् षोडशात्मवित् ॥ (व्याहृततत्त्वे)
 भूर्नामास्कूर्तेरूपत्वा दूरिवीर्यत्वतोभुवः ।
 सुवःसुबलरूपत्वा न्महःपूर्णत्वतोविभुः ।
 तदेतच्चतुराकारं ब्रह्मोक्तगुणवृंहणात् ।
 स आत्मा सर्वदेवानां चतुरात्मा जनार्दनः ।
 तस्य ब्रह्मादयो देवा अंगमागंतुकस्ततः ।
 वासुदेवादि रूपोऽसौ षोडशात्मा चतुश्चतुः ।
 स एव सर्ववेदोक्तः सर्वविद्यासु चेश्वरः ।
 प्रणवार्थाव्याप्तयो व्याहृत्यर्थाऋगादयः ।
 इतिहासपुराणञ्च पंचरात्रं च सर्वशः ।
 स न्यगव्याहणाद्विष्णोः श्रुताव्याप्तयस्त्विति ।
 सर्ववेदोक्तसर्वस्व व्याहृतेर्व्याहृतित्वमु ।
 विशेषेणाहरंतीमं विष्णुमत्यथवास्मृता ॥ व्याहृतिसारे ॥

ஹராஹிவ்யாஹுதீவிஸு வாஹுஜேகதிவதஸ்யம் ।
 சநிரஹிகவாஸுஜெவாந்தம் ஜெஹயே ॥ १ ॥
 வாஸுஜெவொஜெஹநாஜா க்ஸநிரஹிஸிரொஜதே ।
 ஹநநாஜாஜெஹநாஜா வொஹபுஜே ॥ २ ॥
 ஸாகஷ்டுணஸுவநநாஜா பாஜனதஸுஜெஹதநு ।
 சநநெநாபுநாபுநெந வதஸுராஜாபுநிதே ॥ ३ ॥
 நிவிபுஸெஜெவாவிஸ்வாநஸுஜாஜாஜாபுவிஸெஜதே ।
 ஜொகஜெஜாதிபுராணஜெஜெஜெகஸவாபுஜெஜாதே ॥ ४ ॥
 புஜெஜெகஸுராஜாபுநாஜாஜெஜெவாபுநாபுநிதே ॥ ५ ॥
 ஜெஜெகஸுஜெஹதீவ ஸுயஸுஜெவாநஸுஜெஹதீ ॥ ६ ॥
 வஜெஜெகஸுஜெஹதீவ ஜெநவகஸுஜெஹதீ ॥ ७ ॥
 நாஜெஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ ८ ॥
 சபஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ ९ ॥
 க்ஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ १० ॥
 சநிரஹிதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ ११ ॥
 வஜெஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ १२ ॥
 பஜெஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ १३ ॥
 புஜெஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ १४ ॥
 தஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ १५ ॥
 புஜெஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ १६ ॥
 விவிபுநயநாபுநாஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ १७ ॥
 வனவஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ १८ ॥
 ஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ १९ ॥
 ஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ २० ॥
 வனவஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ २१ ॥
 ஸவஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ २२ ॥
 ஸவஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ २३ ॥
 (வொஹுததகெ)

ஹநநாஜாஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ २४ ॥
 ஸவஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ २५ ॥
 தஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ २६ ॥
 ஸவஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ २७ ॥
 தஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ २८ ॥
 வாஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ २९ ॥
 ஸவஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ ३० ॥
 புஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ ३१ ॥
 ஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ ३२ ॥
 ஸவஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ ३३ ॥
 விஸெஜெஹதீவகஸுஜெஹதீவகஸுஜெஹதீ ॥ ३४ ॥
 (வொஹுதிஸாரொ)

அ:— VI.வது அனுவாகம்.

அவதாரிகை:— பிரம்மத்தின் உபாசனை.

ச-பா:— பு: புவ: சுவ: என்பவைகளில் கூறப்பட்ட இதர தேவதைகள் மஹ: என்னும் வியாஹிருதியால் கூறப்பட்ட பிரம்மத்தின் அங்கங்களாக சொல்லப்பட்டார்கள். எந்த பிரம்மத்துக்கு அவர்கள் அங்கங்களோ அந்த பிரம்மத்தை சாக்ஷாததாய் அறியும்பொருட்டும் தியானிக்கும் பொருட்டும் ஹிருதயாகாசம் ஸ்தானமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. விஷ்ணுவை தியானிக்கச் சாலிக்கிரமம் சரியான ஸ்தானமாயிருப்பது போலும். அந்தஸ்தானத்தில் பிரம்மம் உபாசிக்கப்பட்டால் அது மனோமயத்வம் முதலிய தர்மங்களுடன் கூடினதாக சாக்ஷாததாய் அறியப்படுகின்றது; கையிலிருக்கிற நெல்லிக்காய் போலும். சர்வாதம்பாவத்தை அடைவதற்கு மார்க்கத்தையும் சொல்லவேண்டும். இவைகளின் பொருட்டு இந்த ஆறுவது அனுவாகம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

வி-வி:—ஐந்தாவது அனுவாகத்தில் இதர தேவதைகளின் உபாசனை கூறப்பட்டது. ஆறில் முக்கிய தேவதையின் உபாசனை கூறப்படுகிறது. முதலில் உபாசிக்கத்தக்கதின் ஸ்வரூபம் கூறப்படுகின்றது.

I. ஹிருதயத்தில் பிரம்மம்: உபாசியஸ்வரூபம்.

I (1) स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः । स य वनोऽनन्तः । स यः सः ।

(2) तस्मिन् पुरुषो मनोमयः । तस्मिन् पुरुषो वनोऽनन्तः ।

(3) अमृतो हिरण्यः ॥1॥ स योऽन्तः । स योऽन्तः ॥1॥

பதவுரை.

(1) अन्तर्हृदये स य एष = ஹிருதயமத்தியில்

सः एषः स य = யோகசாஸ்திரத்திலும் சுருதியிலும் பிரசித்தமான

यः य = எந்த

आकाशः स य = ஆகாசமோ

तस्मिन् पुरुष = அந்த ஆகாசத்தில்

मनोमयः स य = மனதைப்பிரதானமாக உடையவனாயும்

अमृतः स य = மரணமற்றும்

हिरण्यः स य = பிரகாசமயமாபு மிருக்கிற, ஜோதிர்மய

ॐ

अयं स य = இந்த

पुरुषः स य = புருஷன்

(अस्ति स य = இருக்கிறான்

அ:—(1) अतर्ह्ये சுனஹுரூபெ:—

ச-பா:—ஹிருதயமென்பது தாமரைப்பூவின் ஆகாரமுள்ள மாம்சபிண்டம், பிராணனுடைய ஸ்தானம், அநேக நாடிகளின் துவாரங்கள் அதிலிருக்கின்றன. அதின் காம்புமேலிருப்பது சிரசு கீழ்நோக்கியது. பசுவை யாகத்தில் அறுக்கும்போது இந்த ஹிருதயம் செவ்வையாகத் தெரியவருகிறது. இப்படிப்பட்ட ஹிருதயத்திற்குள்

आकाशः சூகாஸ: = ச-பா:— ஒரு பாத்திரத்தில் ஆகாசமிருப்பதுபோல் ஆகாசம் இருக்கிறது.

வா.ஹிருதயத்துக்குள்ளிருக்கும் ஆகாசம் புத்தி ஸ்தானம்.

सः एषः ஸ:வனஷ: இந்த சப்தங்கள் சமீபத்திலிருப்பதையும் தூரத்திலிருப்பதையும் கூறுகின்றன. ஸ: என்பது யோகசாஸ்திரத்தில் பிரசித்தமான ஆகையால் தூரத்திலிருக்கிறதை கூறுகிறது.

எஷ என்பது சுருதிகளில் பிரசித்தமான ஆகையால் சமீபத்திலிருக்கிறதைக் கூறுகிறது.

ஹிருதயகமலத்தில் கட்டை விரல் பரிமானமுள்ள ஆகாசம் இருக்கிறது

(2) तस्मिन् त्वलिङ्गं தஸிந் தவலிங் = அந்த ஆகாசத்தில்

ச-பா:—அதில் இந்த பிரசித்தமான புருஷன் இருக்கிறான். புரி என்கிற நாடியில் சயனம் செய்திருக்கிறதினால் அல்லது பூ; முதலிய லோகங்கள் எவனால் பூர்ணம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவன் புருஷன் பரமாத்மா.

1-6-வது அனுவாகம்.

வி:—அ-கை:—அங்கங்கள் உபதேசிக்கப்பட்டன. இனி பரவித்தை கூறப்படுகின்றது.

I (1) ஹிருதயத்துக்குள் யாதொரு ஆகாசமிருக்கிறதோ

(2) तस्मिन् தஸிந் = அந்த ஆகாசத்தில்

I. 6-அனுவாகம்.

து:—அ-கை:—பூ: புல: ஸுவ: மஹ: என்கிற நான்கு வியாஹிருதிகளால் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட அநிருத்த முதலிய நான்கு ரூபங்களின் ஸ்தானங்களை (அதாவது தேகத்திலுள்ள ஸ்தானங்களை உபாசனையின் பொருட்டு சொல்லுகிறார்.

I (1) सः ஸ: = பிரசித்தமான

यः एषः ய:வனஷ: = எந்த

हृदये अन्तः ஹுரூபெஸ்த: = ஹிருதயத்திற்குள்

आकाशः சூகாஸ: = ஆகாசமிருக்கிறதோ

2. तस्मिन् தஸிந் = அந்த ஆகாசத்தில்

அ:—வி.வி.பரமாத்மா என்கு மிருந்தாலுங்கூட அவரை அறியும் பொருட்டும் உபாசிக்கும் பொருட்டும் ஹிருதயஸ்தானம் உபதேசிக்கப்படுகிறது. ஹிருதயகமலத்தில் சமாதியால் மனதை ஏகாக் கிரமாக நிருத்தினால் அது பரமாத்மாவை சாக்ஷாத்கரிக்க சமர்த்தமாகிறது.

अयं कथं = இந்தச் சப்தம் அபரோக்ஷத்தைக்கூறுகிறது. பரமாத்மா சாக்ஷாத்கரிக்க யோக்கியம் என்பதை இது காட்டுகிறது.

पुरुषः सानु-ஷ்டி = அப்படிப்பட்ட பரமாத்மா ஹிருதயமத்தியில் உபாசிக்கப்பட்டவராய் பிரசன்னராகிறார். ஆனதால் தஷ்ர வித்தையிலும் (சாந்தோக்கியம் VIII-1-6) சாண்டில்லிய வித்தையிலும் (ஷைIII-14) ஹிருதயம் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

मनोमयः ३. நொபே:

ச-பா. (1) மனது என்பது விஞ்ஞானம். விஞ்ஞானத்தால் அறியப்படுவதால் மனோமயன் அல்லது (2) எதினால் மனனம் செய்யப்படுகிறதோ அது, அதாவது அந்தக்கரணம்; அதற்கு அபிமானி எனலோ அல்லது எவனுக்கு அந்தக்கரணம் அடையாளமோ அவன் மனோமயன்.

वा:—ஆத்மாவை மனோமயனாகச் சொல்லியிருக்கிறது. ஏனெனின்:—

(1) ராகுவானவன் சந்திரனுடன் சேர்ந்திருப்பதாகக்காணப்படுகிறான். அதுபோல் ஆத்மாவும் மனதுடன் சேர்ந்ததாகத்தான் சாக்ஷாத்கரிக்கப்படுகிறது. அல்லது,

(2) மனத்தானது விஷயங்களை மனனம் செய்யும் சாதகமாயிருப்பதால், மனோமயன்-அல்லது

(3) புருஷன் மனதின் அபிமானியாயிருப்பதால், மனோமயின்

(4) ஆத்மா மனதின் மூலமாக விளங்குகிறது. ஆகையால் மனத்தானது அதின் ஸ்திதிக்கு அடையாளமாயிருக்கிறது.

வி.வி.—ஞானமடையவேண்டுமென்று இச்சிக்கிறவர்கள் அந்த புருஷனை மனதினால் சாக்ஷாத்கரிக்கிறார்கள். உபாசகர்களும் மனதினால் தியானிக்கிறார்கள். ஆகையால் அவன் மனோமயன்.

வி:—गनामयः ३. நொபே: சுத்த மனதினால் கிரகிக்கத் தகுந்தவனாயும்

து:—अयं कथं = பூ: என்கிற சப்தத்தால் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட

मनोमयः ३. நொபே: = ஞானத்தால் பூர்ணரான

அ:—(3) அமृत: ஹிரண்மய: சுரேதஃ ஹிரண்மய:

ச-பா.—அவர் மரணமற்றவர். ஜோதிர்மயர்

வி.வி.—நாசமற்றவர், சுவயம் பிரகாசமானவர்

II. பிரம்மத்தை அடையும் மார்க்கம்.

அ-கை.—ச-பா.—இவ்விதமாய் இருக்கிற, ஹிருதயகாசத்தில் ஞானியால் சாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்ட, ஞானியின் அத்மாவாயிருக்கிற, இந்திரன் என்பதாய் கூறப்பட்ட, பிரம்மத்தை ஞானியானவன் எந்த மார்க்கத்தால் அடைகிறானோ அந்தமார்க்கத்தை சுருதி இனி காண்பிக்கிறது.

(2) வி-வி.—சுருதி இவ்விதமாய் உபாசிய ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லி இனி உபாசகனுக்கு மார்க்கத்தைக் காட்டுகிறது.

(4) அந்தரேண தாலுக் । சுனரொண தாலுக் ।

(5) ய ஏஷ: தந இவாவலவதே ய வனஷ்ட: ஸுந உவாவயுஸ்தே ।

(6) செந்ர யோநி: । ஸெண்ட்ர யோநி: ।

(7) யநாஸௌ கేశாந்தோ விவர்தே । ய தூவஸ கெஸாநொ விவதே ।

(8) வ்யோஹ் சர்ஷக்பாலே ||2|| வ்யுபொஹ் ஸீஷ-கவா ||2||

வி:—(3) அமृत: சுரேதஃ=சம்சாரமற்றவனாயும்

ஹிரண்மய: ஹிரண்மய: =பிரகாசமான சரீரத்தை உடையவனாய் இருக்கிற

(2) அய்நுஷ: சுயம்பு-நுஷ: =இந்த புருஷன்

(உபாஸத்ய: உவாஸிதவ்ய: =உபாசிக்கத்தக்கவன் என்று அர்த்தம்.)

சர்வபாஸிதோபதேசாத் ஸ்வ-தூவஸிவொவபெஸாஸு என்கிற பிரம்மகுத்திர (I-2-1) அதிகரணத்தில் பாஷியகாரர் இந்த வாக்கியத்தைப் பரமாத்ம பரமாகவே வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார். அப்படியே லீயாசாரியாரும் வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார். ஆகையால் இந்த வாக்கியம் பரம் என்பதாய் சங்கிக்கக் கூடாது.

து:—3. அமृत: சுரேதஃ=நித்தியரான

ஹிரண்மய: ஹிரண்மய: =விலக்ஷணமான ஆநந்தத்தால் பூர்ணரான

புருஷ: வ-நுஷ: அநிருத்தன்

(வர்தே வதே=இருக்கிறார்)

அ:—பதவுரை.

ய: एषः ॥३॥ னவஷஃ=எந்த இந்தமாம்சபிண்டம்

अन्तरेण लुके சுனரெண தாலு=கெ=உள்வாய் (தாலு)க்குமத்
தியில்

स्तनः इव ஸநஃ ஐவ=கன்றுக்குட்டியின் முலைக்காம்புபோல்
अवलम्बते சுவலம்பெதெ=தொங்குகிறதோ

यत्र यत्र=எந்த சிரவின் பிரதேசத்தில்

असौ சுஸௌ=இந்த

कशान्तः கெஸாஹஃ=கேச மூலமானது

दिवर्तते விவர்த=இருக்கிறதோ

(तं देशं प्राप्य தன் டேஷம் ப்ராப்ய)=அந்த இடத்தை அடைந்து)

शीर्षकपाले ஸீஷ கபாலே=சிரசின் கபாலங்களை

स्पर्शेन ஸ்பர்ஸன=பேதித்து வெளியே போகிறதோ

सा सा=அது

इन्द्रियोनि: ஐந்திரியோனி=இந்திரனுடைய உற்பத்திஸ்தானம்.

ச-பா:—சஷம்னா என்பது ஒருநாடி. அது ஹிருதயத்திலிருந்து மேல் போகிறது. யோக சாஸ்திரத்தில் இந்த நாடி பிரசித்தம். இது தொண்டையின் இரண்டு தூண்களின் மத்தியிலும், இந்த மத்தியிலிருக்கிற முலைக்காம்புபோல் தொங்குகிற மாம்ச பிண்டத்தின் வழியாயும் கேசங்களின் வேர்கள் இருக்கிற கபாலத்தின் வழியாயும் போகிறது. இந்தக்கடைசி ஸ்தானத்துக்கு நாடி வந்தவுடன் மண்டை யோட்டை பேதித்துக்கொண்டு மேல் போகிறது. இதுதான் இந்திரனுடைய ஜனனபூமி; ஸ்வரூபத்தை அடையும் மார்க்கம்.

அர்ச்சிராதிமார்க்கம்.

வி:—[(4):—இந்தப்படி பரவித்தையை உபதேசித்து அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தை अन्तरेण சுனரெண என்கிற வாக்கியங்களால் உபதேசிக்குறார்.

तालुकेअन्तरेण தாலுகேஅந்ரெண=நாவின் அல்லது வாயின் மத்தியம் அல்லது இரண்டு தாலுகளுக்குக் கீழ்பக்கத்தில்

स्तनइवयः अवलम्बते ஸநஐவயஃ சுவலம்பெதெ=கோஸ்தனம் போல் யாதொன்று தொங்குகின்றதோ அது ஹிருதய புண்டரீகம்.

து:—4. तालुके தாலுகே=தாலுகைகளின்

अन्तरेण சுனரெண=மத்தியில்

அ:—வா:—இவ்விடத்தில் தியானிக்கவேண்டியதாகச் சொன்னதுசகுண பிரம்மத்தை அடைய சுஷுமனா என்னும் நாடியே இதில் உதானவாயு நிரம்பியிருக்கிறது. இதின் குணம் மேல் போகுதல். ஞானியானவன் ரேசகப்பிராணையாமத்தால் இதின் வழியாய் மேல் போகலாம், இந்த மார்க்கத்தால் மண்டையின் அடிபாகம்வரையில் வந்து மண்டையைப்பேதித்து, மண்டையின் மேல்பாகத்தை ஞானி அடைகிறான். இவ்விடத்தில் தலைமயிரின் வேர்களிருக்கின்றன.

வி:—வா:—வாயின் உள்பாகத்தில் நாக்கின் நுணிக்கு மேலிருக்கிற வாயின் இடதுபக்கமும் வலதுபக்கமும் தொண்டையின் தூண்களாகச் சொல்லப்படுகின்றன. இதன் மத்தியிலிருக்கிற மாம்சபிண்டம் இவ்விடத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது பிறருக்குச் செவ்வையாய் தெரியும். லம்பிகாயோகத்தால் ஒரு வன் தொட்டும் பார்க்கலாம். ஆகையால் அது டி. ரடி: ய: வளவு: என்கிற பதங்களால் கூறப்பட்டது; இந்த மாம்சகண்டம் பரமேசுவரனுடைய ஸ்தானம். சந்திரனை விரலால் காட்டும்போது ஒரு மரத்தின் கிளையின் நுணியை சந்திரனிருக்கிற ஸ்தானமாகக்காட்டுவதுபோல், இந்த மாம்சகண்டத்துக்கு அதிசமீபத்தில் சுஷுமனா நாடியிருப்பதால், அந்த பிண்டமே சுஷுமனா என்பதாக சுருதிசொல்லுகிறது. இந்த நாடியில் பிரவேசித்த சித்தம் ஏகாக்கிரமாகி பரமாத்மாவை சாக்ஷாத்கரிக்க சமர்த்தமாகிறது. இப்படியே கூடாரிகோபநிஷத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையால் இந்த சுஷுமனாநாடி பரமேசுவரனுடைய ஸ்தானம். மோக்ஷத்தை அடைய அது மார்க்கமாயிருப்பதாலும் அது அவருடைய ஸ்தானம். இது ஸ்தானம் என்பது கடோபநிஷத்து VI - 16 லும் சாந்தோக்கியம் VIII-6-6 லும் தெரியவருகிறது. மயிரின் நுணிபாகத்துக்கு மேல் மயிர் இல்லாதபடியால் அந்தகீழ்பாகம் நுணி என்றுசொல்லப்படுவது போல்மயிரின் உற்பத்திக்குக் கீழ்பாகத்திலும்மயிர் இல்லாதபடியால்அந்தகீழ்பாகமும் நுணிஎன்றுசொல்லப்படுகின்றது.

வி:—(1) சா ஸா=இந்த ஹிருதய புண்டரீகமானது

इन्द्राग्निः इन्द्राग्निः=முத்தனுடைய ஐசுவரியத்தை அடையப்போகிற ஜீவனுக்கு அல்லது பரமத்மாவுக்கு, யோநி : வெளிக்கிளம்புகிற மார்க்கமாயிருக்கிறது. அல்லது ஸ்தானமாயிருக்கிறது.

வி:—(7) यत्र यत्र = எந்த மார்க்கத்தில் அல்லது இடத்தில்

केशान्तः केशान्तः=கே=பிரம்மா; ऋणः=ருத்திரன் இவர்களுக் கு அந்தமான=காரணமான-அதாவது சம்ஹாரம் செய்கிறவரான அல்லது இவர்களுக்கு இருப்பிடமாயிருக்கிற மயிர் நுணிபோல் சூட்சுமமான

असौ कृष्णः=இந்த பகவான் அல்லது இந்த ஜீவன்

विवर्त्तते विवर्त्तते=விசேஷமாக அடையத்தகுந்தவராக இருக்கிறாரோ அல்லது தனிமையாக இருக்கிறாரோ-இதற்கு ஆதாரம்:—हृदि ह्ययमात्मा हृदि ह्ययमात्मा என்கிற ச்ருதி

(8) शीर्षकपाले शीर्षकपाले=சிரசு கபாலங்களை

व्योम्बे व्योम्बे=பிரயாணகாலத்தில் பிளந்து

து:—5. यः एषः स्तनः इव अवलम्बते यः एषः स्तनः इव अवलम्बते தெ=எந்த இடம் ஸ்தனம்போல் தொங்குகிற மாம்ச உண்டையா யிருக்கிறதோ

6. सा सा=அந்த இடம்

इन्द्र योनिः इन्द्र योनिः=பொந்தி=பரம ஐசுவரியத்துடன் கூடின பிரத்யும்னன் என்று பெயருள்ள பரமாத்மாவின் ஸ்தானம்

7. यत्र असौ केशान्तः यत्र असौ केशान्तः=மயிர்களின் அடிபாகத்தில் வேரில்

विः विः=பூர்ணரூபரான சங்கர்ஷணரான பரமாத்மா

वर्त्तते वर्त्तते=இருக்கிறார்

8. शीर्षकपाले शीर्षकपाले=மஸ்தகத்தின் மேல்பாகத்தில்

व्योम्बे व्योम्बे=சகல ஜகத்தும் நஷ்டமானாலும் தான் மட்டுமிருக்கிற வாசுதேவர் என்று பெயருள்ள பரமாத்மா

हिं हिं=பிரசித்தமாக

वर्त्तते वर्त्तते=இருக்கிறார்

III. உபாசானையின் பலன்.

வி-வி- இவ்விதமாக உபாசகன் தியான பலனை அடையும் பொருட்டு வெளியே போகும் மார்க்கத்தைச் சொல்லி இனி சுருதியானது அந்த பலனைக் கூறுகிறது.

(9) भूरियमौ प्रति तिष्ठति । ஹரித்யுதௌ ப்ரதிதிஷ்டதி ।

(10) भुव इति वायौ । ஹவஃ இதி வாயௌ ।

II (1) सुव रित्यादित्ये । ஸுவரீத்யாதீத்யே ।

(2) मह इति ब्रह्मणि । மஹஃ இதி ப்ரஹ்மணி ।

(3) आप्नोति स्वराज्यम् । ஆபனோதி ஸ்வராஜ்யம் ।

(4) आप्नोति मनसस्पतिम् । ஆபனோதி மனஸஸ்பதிம் ।

(5) वाक्पति भक्षुपतिः । வாஃபதி ப்ரஹ்மபதிஃ ।

(6) श्रोत्रपति विज्ञानपतिः । ஸ்ரோத்ரபதி விஜ்ஞானபதிஃ ।

(7) एतत् ततो भवति । ஏதத் ததோஃபவதி ।

(8) आकाशशरीरं ब्रह्म । ஆகாஸஸரீரம் ப்ரஹ்ம ।

(9) सत्यात्म प्राणासं मन आनन्दम् । ஸத்யாத்ம ப்ராணாஸம் மன அநந்தம் ।

(10) शान्ति समृद्धमृतम् ॥ 3 ॥ ஸாந்திஸம்ருத் 3 ॥

பதவுரை

(9) भूःइति ஹஃ இதி = பூஃ என்கிற

अमौ சுதௌ = அக்கினியில்

प्रति तिष्ठति ப்ரதிதிஷ்டதி = இருக்கிறான்

(10) भुवः इति ஹவஃ இதி = புவஃ என்கிற

वायौ வாயௌ = வாயுவில்

(प्रति तिष्ठति ப்ரதிதிஷ்டதி = இருக்கிறான்)

II (1) सुवः इति ஸுவஃ இதி = சுவஃ என்கிற

आदित्ये சூரித்யே = சூரியனிடத்தில் (இருக்கிறான்)

(2) महःइति மஹஃ இதி = மஹஃ என்கிற

ब्रह्मणि ப்ரஹ்மணி = பிரம்மத்தில் (இருக்கிறான்)

அ:—(3) स्विराजं ஸ்விராஜம் = தானே ராஜா என்கிற பாவத்தை

आप्नोति ஆப்னோதி = அடைகிறான்

(4) मनसः மனஸஃ = மனதின்

पति பதி = பதிபை

आप्नोति ஆப்னோதி = அடைகிறான்.

(5) वाक्पतिः வாசுவதிஃ = வாக்குக்குப்பிரபுவாகிறான்

चक्षुपतिः சக்ஷுஷ்டிஃ = நேத்திரத்துக்குப் பிரபுவாகிறான்

(6) श्रोत्रपतिः ஸ்ரோத்ருவதிஃ = சரோத்திரங்களுக்குப் பிரபுவாகிறான்

विज्ञानपतिः விஜ்ஞாநவதிஃ = விஞ்ஞானத்துக்குப் பிரபுவாகிறான்

(7) ततः ததஃ = பிறகு

एतत् ஏதத் = இது

भवति பவதி = ஆகிறான் (எதுவெனின்)

(8) आकाशशरीरं ஆகாஸஸரீரம் = ஆகாசத்தைச்சரீரமாயுடைய

(9) सत्यात्म ஸத்யாத்ம = ஸத்திய ஸ்வரூபமான

प्राणारामं ப்ராணாராம் = பிராணனே சந்தேஷமாக உடைய

मनआनन्दं மனஆநந் = மனதை ஆநந்தமாக உடைய

(10) शान्तिसमृद्धं ஸாந்திஸமூத் = சாந்தியுடன் விசேஷமாய்க் கூடியும்

अमृतम् அமூர்தம் = மரணமும்ற்றமிருக்கிற

(8) ब्रह्म ப்ரஹ் = பிரம்மம் (ஆகிறான்)

வியாக்கியானம்.

(9) भूः इति अग्नौ பூஃ இதி அக்ஷௌ =

(10) ச-பா:—எவன் இவ்விதமாகத் தியானம் செய்து மனோமயனான ஆத்மாவை அடைகிறானோ அவன்மேற் சொன்ன மார்க்

வி:—(9) அக்ஷௌ = அக்கினி லோகத்தில்

भूः इति பூஃ இதி = உபாசிக்கப்பட்ட பூ என்கிற வியாஹிருதியால்

प्रतिष्ठति ப்ரதிஸ்திஷ்டி = ஸ்தாபனம் பண்ணப்பட்டவனாக ஆய் விடுகிறான்.

பூ என்கிற வியாஹிருதியானது உபாசகனை அக்கினி லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது என்பது கருத்து. அர்ச்சிராதிமார்க்கமாய்ப் போகிறவர்களெல்லோரும் அக்கினிலோகத்தை அடைந்தாலும் பூராதி வியாஹிருதி உபாசனை மஹிமையால் சிலகாலம் அவ்விடமிருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம்.

அ:—கத்தால் சிரசுக்குவெளியே போம், இந்தபிருதிவிக்கு அதிபதியாயும்; மஹத்பிரம்மத்துக்கு அவயவம்போலுமிருக்கிற, பூ: என். கிற வியாஹ்ருதியால் கூறப்பட்ட அக்கினியில் ஸ்திரப்படுகிறான் அதாவது அக்கினிருபமாக பூமியை வியாபிக்கிறான்.

(b) லி-வி:—மூன்று விபாஹ்ருதிகளையும் தியானிக்கிறதினால் அவன் அக்கினி முதலியவைகளில் பிரதிஷ்டையை அடைகிறான், அதாவது அக்கினிவாயு ஆதித்தியன் இவர்களுடைய சக்திகளை அடைகிறான். நான்காவது விபாஹ்ருதியை தியானிப்பதினால் சத்தியலோகத்திலிருக்கிற பிரம்மாவின் சக்திகளை அவன் அடைகிறான். இந்த சக்திதான் ஸ்வராஜ்யமுதலிய பதங்களால் கூறப்படுகின்றது. அக்கினி முதலான தேவதைகளுக்கு, இவனே பதியாகிறான். ஆகையால் அவனுக்கு எல்லா தேவதைகளும் பலியைக்கொடுக்கிறார்கள்.

(10) ஸு: ஸு:....:—

ச-பா:—அப்படியே இரண்டாவது வியாஹ்ருதியான புவ: என்பதால் கூறப்பட்ட வாயுவில் அவன் பிரதிஷ்டை அடைகிறான் அதாவது அதின் ரூபமாக பூமியை வியாபிக்கிறான்.

II (1) ஸு:...ஸு:வ:...

ச-பா:—அப்படியே சுவ: என்னும் மூன்றாவது வியாஹ்ருதியால் கூறப்பட்ட ஆதித்தியனிடத்தில் பிரதிஷ்டையை அடைகிறான், அதாவது அவனுடைய ரூபமாக பூமியை வியாபிக்கிறான்.

து:—9. அ-கை:—பூ: முதலிய வியாஹ்ருதிகளால் கூறப்பட்டிருக்கும் அநிருத்தாதிகளை உபாசிக்கும் பொருட்டு வேறு ஸ்தானங்களைச் சொல்லுகிறார்.

ஸு: இதி ஸு:ஹிதி=மூன் சொன்னபடி பூ: சப்தத்தால் கூறப்பட்ட அநிருத்தன் என்று பெயருள்ள பரமாத்மா

அஸு: கஹி=அக்கினியில்

பிரதிஸ்தி பூ: திதி ஸு: தி=இருக்கிறார்

து:—10. ஸு: இதி ஸு:ஹிதி=புவ: என்கிற சப்தத்தால் கூறப்பட்ட பிரத்யுமனன் என்று பெயருள்ள பரமாத்மா

வாயு வாவன்=வாயுவினிடத்தில்

பிரதிஸ்தி பூ: திதி ஸு: தி=இருக்கிறார் (இந்த பதத்தை நெடுகிலும் சேர்த்துக்கொள்ளவும்)

II 1. ஸு: இதி ஸு:ஹிதி=சுவ: என்று சொல்லப்பட்ட சங்கர்ஷணன்

அதிலே சூரிகேது=சூரியனிடத்தில் (இருக்கிறார்.)

அ:—(2) महः... ३ஹு: =ச-பா:— மஹ: என்கிறநான்காவது விபா ஹிருதியால் சூழப்பிடப்பட்ட பிரதானமான பிரம்மத்தினிடத்திலும் அவன் பிரதிஷ்டையை அடைகிறான்.

(3) அமோதி ச்வராஜ்ய் சூஷோதிஸூராஜ்யம் = ச-பா: இவைகளிலெல்லாம் இவைகளின் ஆத்மாவை இருந்து, பிரம்மமாகித்தானே சுவராஜ்யத்தை அடைகிறான். அதாவது அதிபதியாக ஆகிறான். பிரம்மம் இதரதேவதைகளுக்கு அதிபதியாக இருப்பதுபோல், இவனும் அவர்களுக்கு அதிபதியாகிறான். பிரம்மத்துக்கு சகல தேவதைகள் பலியைக் கொடுக்கிறதுபோல் இவனுக்கும் கொடுக்கிறார்கள்.

வா:—இந்த உலகத்தில் எவனுக்கு வேறு அரசனில்லையோ, எவனே அரசனாக இருக்கிறானோ அவனே சுவராட் என்று சொல்லப்படுகிறான். உபாசகன் இவ்விடத்தில் இப்படிப்பட்ட அரசனாகி மனது, வாக்கு, சக்தி, காது, புத்தி, இவைகளுக்கு அரசனாகிறான். இதில் சந்தேகமில்லை. இப்படிப்பட்ட சிலாக்கியமான பலன்கள் இப்படிப்பட்ட தியானத்தினால் சித்திக்கின்றன.

(4) அமோதிமனசஸ்பாதி சூஷோதி ३நஸஸூதி:—

ச-பா:—மனதின் பதியை அவன் அடைகிறான்; சகல மனதுகளின் பதியை அடைகிறான். சகலத்துக்கும் ஆத்மாவான பிரம்ம

வி:—II (3) ச்வராஜ்ய்ஸூராஜ்யம் = அகர்மாதீனம்-அதாவது கர்மாதீனமற்றது.

(4) மனசஸ்பாதி அமோதி ३நஸஸூதி சூஷோதி = தன்னுடைய சங் கற்பத்தால் உண்பெண்ணப்பட்ட சர்வேந்திரியங்களோடு கூடி

து:—2. महः इति ३ஹு: = மஹ: என்று சொல்லப்பட்ட வாசு தேவன்

ब्रह्मणि ३ஹு: = சதர்முக பிரம்மாவினிடத்தில் (இருக்கிறார்)

3. அ-கை:—சதர்முகனிடமிருக்கிற வாசுதேவனும் பரிமிதஸ்தானத்திலிருக்கவில்லை ஆனால் வியாபகராயிருக்கிறார் என்பதை அமோதி சூஷோதி என்பதால் சொல்லுகிறார்.

ச்வராஜ்ய் ஸூராஜ்யம் = ஜகத்தை

(ச: ஹு: = அந்த வாசுதேவன்)

அமோதி சூஷோதி = வியாபித்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம்

4. மனசஸ்பாதி ३நஸஸூதி = மனதின் பதியான அநிருத்தனை யும்

அ:—த்தை அடைகிறான். பிரம்மம் சகல மனதுகளினால் மனனம் செய்கிறது. இவ்விதமாய் அறிகிறவன் தியானிக்கிறவன் பிரம்மத்தையே அடைகிறான்.

வி-வி.—எல்லாருக்கும் அதிபதியாகிறது மன்றியில் சகல பிராணிகளின் மனதுகளுக்கும் அதிபதியாகிறான்.

(5) ஶக்ஷி: வாசுவதி: சகலவாக்கு இந்திரியங்களுக்கும் சகலசகூர்த்திரியங்களுக்கும், சகல கர்ணேந்திரியங்களுக்கும் சகல ஞானேந்திரியங்களுக்கும் அதிபதியாகிறான், சகலத்துக்கும் ஆத்மாவாயிருப்பதால், சகல பிராணிகளின் கரணங்களையும் தன்னுடையதாகிக் கொள்ளுகிறான்.

வி-வி.—விஜ்ஞாநபதி: விஜ்ஞாநபதி: அந்தக்கரண மென்பது ஒன்றாக இருந்தும், சக்தி பேதத்தால் மனது என்றும் விஞ்ஞானமென்றும் கூறப்படுகின்றது. இந்திரியமாக பாவிக்கப்படும் போது அது மனது எனப்படுகின்றது. கர்த்தாவாக பாவிக்கப்படும்போது விஞ்ஞானம் (புத்தி) என்று கூறப்படுகின்றது. முன்னொரு தேசத்திலிருக்கிற மனது, வாக்கு முதலிய இந்திரியங்களுக்கு அவன் அதிபதியாக இருந்தான். இப்போது தியானபலத்தால் விராட் ஸ்வரூபத்தை அடைந்து சகல தேசங்களிலுமிருக்கிற மனது வாக்கு முதலியவைகளின் அதிபதியாக ஆகிறான்.

(7) एतत्... वर दक्ष...

ச-பா மேலும், இவைகளுக்கெல்லாம் மேலாகவும் அவன் ஆகிறான். அது என்னவெனின்,

வி:—எவன்-அல்லது இந்திரியங்களை அபேகழிக்காமல் உண்டான ஞானத்தோடு கூடினவன்

(7) அதின் பிறகு இது உண்டாகிறது. அது என்னவெனின்

து:—आप्ति ति सुषोमதி: விபாபிக்கிறார்

இத்தியமான ஐசுவரிய பலத்தால் தன்னையும் ஜகத்தையும் விபாபித்துக்கொண்டிருப்பதால்

5. वक्ति षति: வாசுவதி: வாக்கிலிருந்து வாக்கை நியமனம் செய்கிறவர்

चक्षुषति: வக்ஷுஷதி: சக்ஷுஷுக்குப்பதி

6. श्रात्रपति: ஸ்ராத்ரபதி: சரோத்திரதின் நியந்தர்

விஜ்ஞாநபதி: விஜ்ஞாநபதி: உத்தமஞானத்தைக் கொடுக்கப்பட்டவர்

एतवृत्तमवति वर दक्ष: ததொவதி = இவ்விதமாக அநேகவிதமான ரூபங்களை தரிக்கிறவராயிருக்கிறார் என்பது கருத்து

அ:—(8) அகாசசரீரஞ் சூகாஸஸரீரஞ் ஸுஹு=

ச-பா-அவன் பிரம்மமாகவே ஆகிறான், இந்தபிரம்மத்துக்கு ஆகாசம் சரீரம், அல்லது இதினுடைய சரீரம் ஆகாசம்போல் சூட்சுமமானது. இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை அவன் அடைகிறான்.

வி-வி சமஷ்டியாகிற விராட் ஸ்வரூபத்தை அடைந்த பிறகு பிரம்மத்தின் வாஸ்தவ ஸ்வரூப ஞானத்தை அவன் அடைகிறான் அவித்தை நாசமடைந்தபிறகு அடியிற் சொல்லியபடி ஸ்வரூபம் சித்திக்கிறது.

(1) ஆகாசம்போல் பிரம்மமும் சரீரமற்ற ஸ்வரூபமுள்ளது அல்லது.

(2) சகல ஜகத்கற்பணைக்கும் அதிஷ்டானமாக இருப்பதினால் பிரம்மம் சகலத்துக்கும் ஆத்மாவாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஆகாசமும் பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபமாக சொல்லப்படுகின்றது. ஆகாசத்தில் இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கின்றன.

(1) சச்சிதானந்த ரூபமான அதிஷ்டானம்சம்

(2) நாம ரூபங்களாகிற ஆரோபிக்கப்பட்ட அம்சம் இவைகளில் நாம ரூபம்சம் மித்தையானதால் பிரம்மஸ்வரூபத்தில் ஏற்படமாட்டாது. ஆனால் அதிஷ்டானம்சம் சத்தியமானதால் பிரம்மத்தில் ஏற்படலாம்.

(9) சत्याம ஸத்யாத:—

ச-பா இதின் ஸ்வரூபம் ஆகாரத்துடன் கூடியிருந்தாலும் ஆகாரமற்றதாயிருந்தாலும் ஒரே ரீதியாக இருக்கிறது.

வி:—(8) அகாசசரீரஞ் சூகாஸஸரீரஞ்=நான்கு பக்கங்களிலும் பிரகாசமான சரீரத்தோடு கூடின

ஐஸ் ஸுஹு=பிரம்மரூபமாக ஆகிவிடுகிறான்.

(9) சत्याமபிராணாஸ ஸத்யாதபிராணாஸ=எப்போதும் ஒரே ரூபமாயிருப்பதால் சத்தியர்களாகவும் நித்திய முக்தர்களாயுமிருக்கிற ஜீவர்களுக்கு பிராணன்போல் பரம பிரீதிக்கு ஆஸ்பத

து:—8. வாசுதேவருடைய குணங்களை அகாசசரீரஞ் சூகாஸஸரீரஞ் முதலியதால் சொல்லுகிறார்.

ஐஸ் ஸுஹு=வாசுதேவர் என்கிற பிரம்மம்

அகாசசரீரஞ் சூகாஸஸரீரஞ்=ஆகாசம் போல் வியாபித்திருக்கிறது.

அ:—வி-வி:—சகல ஜகத்கற்பனைக்கும் அதிஷ்டான மாயிருப்பதால், பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபம் சத்தியமாயிருக்கிறது, பாதிக்கப்பட மாட்டாது.

प्रणारामं प्राणारामो =

ச-பா:—பிராணன்களிடத்தில் இவன் இரமிக்கிறான், அல்லது பிராணன்கள் இவனிடத்தில் இரமிக்கின்றன.

வி-வி:—உற்பத்தி முதலிய வியவஹாரங்கள் பிரம்மத்தினிடத்திலிருக்கின்றன. பிரம்மத்தினின்றும் பிராணன் உற்பத்தியாகுதல் முண்டகோபநிஷத்து II-1-3 ல் தெரியவருகிறது. அப்படியே பிரச்சோபநிஷத்து III-1 லும் தெரியவருகிறது. இப்படிப்பட்ட பிராணனிடத்தில் ரமிக்கிறபடியால் பிராணராமம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

मन आनन्दम् ईश्वरानन्दम् =

ச-பா:—அவனுக்கு மனதானது ஆநந்தத்தைத்தவிர வேறு ஒன்றும் கொடுக்கிறதில்லை.

வி-வி:—மனதானது எப்போது இந்திரியவியங்களை நோக்காமல் பிரம்மத்தை நோக்குகிறதோ, அப்போதுதானே மனதிற்கு விசேஷ சுகம் கிடைக்கிறது. அப்படியே மைத்திரேய உபநிஷத்தில் (VI-34) சொல்லியிருக்கிறது. இந்த தைத்திரீய உபநிஷத்திலேயே II-7 லும் சொல்லியிருக்கிறது.

வி:—மா இருக்கிறாரோ அவரையே ஆராமமாக அதாவது போக்கியவஸ்துவாக சொல்லி யிருக்கிறது.

मन आनन्दम् ईश्वरानन्दम् = சங்கற்பமாத் திரத்தால் உண்டான ஆநந்தத்தை உடையது.

१. सयआत्मा वाक्छिन्ना = நல்லகுணங்களால் பூர்ணமாயிருக்கிறது.

அ:—सम्भवे साधुभावचे वाक्छिन्ना = வாக்கெவ்வாறாக வசனப்படி ஸதசப்தத்துக்கு சாதாகுணம் என்று அர்த்தம்.

प्रणारामं प्राणारामो = முக்கியவாயு அவருடைய விசேஷ ஆநந்தத்துக்கு ஸ்தானமாயிருக்கிறான் அதாவது மற்ற எல்லா வற்றையும் விட முக்கியப் பிராணனிடம் வெகு பிரீதியுடன் வாச தேவ பரமாத்மா இருக்கிறார். (அல்லது) பிராணசப்தம் பலத்தைக் கூறும் பல ஸ்வரூபமாயும் சுகஸ்வரூபமாயுமிருப்பதால் பிராணராம என்று சொல்லப்படுகிறார்.

मन आनन्दम् ईश्वरानन्दम् = ஞானநந்தஸ்வரூபராயிருக்கிறார்.

அ:—(10) ஶாந்திசமூஹ் ஸாநிஸ்யே ஸம்=இவன் சாந்தியுடனும், சமிருத்தியுடனும் கூடியிருக்கிறான். அல்லது சாந்தியால் நிறைந்திருக்கிறவன்

வி-வி:— மனதானது விசேஷமற்று இருப்பதே அதாவது கண்ட இடத்தில் அலையாமலிருப்பதே சாந்தி. இதால்நிறைந்திருக்கிறது பிரம்மம். ஆநந்தைகரசமான பிரம்மம் அறியப்பட்ட மாத்நிரத்தில், அந்த ஆநந்தத்தில் முழுகியிருக்கிற மனது எங்கும் அலையமாட்டாது. இந்த சாந்தியானது சுவேதாசுவதரம் IV-14 லும், பகவத்கீதை VI-15 லும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் மனதால் ஏற்படும் சாந்தியால் நிரம்பியிருக்கிறது. பிரம்மம் அல்லது இந்த சாந்தியானது பிரம்மத்தினிடத்திலேயே இருக்கிறது. எப்படி மாயையானது ஜகதாக்காரமாகவிகாரமடைகிறதோ அப்படி பிரம்மம் அடைகிறதில்லை. அது கூடஸ்தநித்தியம். ஆகையால் தன்னிடத்திலிருக்கிறசாந்தியாலேயே பிரம்மம் நிரம்பியிருக்கிறது.

அமृत சுஜாதா:—

ச-பா:—பிரம்மம் மரணதர்மமற்றது.

வி-வி:—பிராணன் தேகத்தைவிட்டு வெளியே போகாதலே மரண மெனப்படும். இது காரணசகிதமான ஜீவனுக்குப் பொருந்துமேதவிர பிராணமற்ற பரமாத்மாவுக்குப் பொருந்தாது. பரமாத்மாவுக்குப் பிராணனில்லை என்பது முண்டகம் II-1-ல் தெரியவருகிறது.

ச-பா:—இந்த அதிக குணவிசேஷணங்கள் மனோமயனாக வர்ணிக்கப்பட்ட பிரம்மத்துக்கே ஏற்பட்டிருக்கின்றன வென்பதை அறியவேண்டும்.

வி:—10) ஶாந்திசமூஹ் ஸாநிஸ்யே ஸம்=ஆத்தியந்திகசாந்தியுடன் கூடினது.

அமृत சுஜாதா:—சம்சாரமற்றது.

இப்படிப்பட்ட பிரம்மமாக ஆய்விடுகிறேன்.

அ:—10. ஶாந்திசமூஹ் ஸாநிஸ்யே ஸம்=சகல பிரகாரமான சுகமும் அவரிடம் பூர்ணமாயிருக்கிறது வேறு ஒருவருடைய பிரசாதத்தால் அவருக்கு சுகம் உண்டாகவேண்டியதில்லை

அமृत சுஜாதா:—தேகமிருந்தும் அந்ததேகம் நித்தியம்

IV. பிரம்மோபாசனைவிதி.

வி-வி:—இவ்விதமாக உபாசிக்கவேண்டிய ஸ்வரூபத்தையும் அதை அடையும் மார்க்கத்தையும், உபாசனையால் கிடைக்கக்கூடிய பலனையும் சொல்லி இப்போது உபாசனையை விதிக்கிறார்.

IV (1) इति प्राचीनयोग्योपास ॥४॥ इति प्राचीनयोग्योपास
ஷ் 141

பதவுரை.

इति इति=இவ்விதமாக

प्राचीनयोग्यप्राचीनयोग्य=பிராசீன யோக்கியனே

उपास उपास=உபாசிப்பாயாக.

विराजितयानम्.

ச. பா:—பிராசீனயோக்கியனே, இவ்விதமாகமனோமயத்வாதி தர்மங்களுடன் கூடியிருக்கிற மேற்சொன்ன பிரம்மத்தை உபாசிப்பாயாக. இப்படிப்பட்ட ஆசாரியாருடைய வசனமானது அவருக்கு சத்தியத்திலிருக்கும் அபிமானத்தைக் காட்டுகிறது.

வி-வி:—பூர்வகாண்டத்தில் சொல்லிய நித்தியநைமித்திகம் மங்களைச் செய்வதினால் எவனுடையபாபம் நசித்துப் போயிருக்கின்றதோ அவன் உபாசனைக்கு யோக்கியனாகிறான். இப்படிப்பட்ட பிராசீன யோக்கியனான சிஷ்யனை மஹாசமஸ்யன் என்கிற ரிஷி உபதேசம் செய்தார். इति इति சப்தம் सयसोऽन्तर्हृदय आकाश, ஸய வனஷோ஽னுஹுர்பெ சூகாஸ) முதலியவைகளால் கூறப்பட்ட பிரகாரத்தை கூறுகிறது. அப்படியே आकाशशरीरं ब्रह्म சூகாஸஸரீரம் ஸ்ர ஹ் முதலியவைகளும் கூறப்படுகின்றன. एतत्ततो भवति வனத ததொவதி என்ற வாக்கியத்தால் விராட் ஸ்வரூபத்தை அடைந்

வி:—IV (1) इति इति=இந்த பிரகாரம்

प्राचीनयोग्यउपास प्राचीनयोग्य=பிராசீன யோக்கியன் என்று பெயருள்ள சிஷ்யனை குருவானவர் சிக்ஷித்தார்.

6-வது அணுவாகம் முற்றிற்று.

து:—III. 1. इति इति=இந்த பிரகாரம்

प्राचीनयोग्यप्राचीनयोग्य=அதிகாரிகளுக்குள் முதல்வரான சதுர்முகரே

उपास उपास=உபாசியும்

என்பதாய் பகவான் வாசுதேவ பரமாத்மாவானவர் சதுர்முக பிரம்மவுக்குச் சொன்னார் என்பதாக அறியத்தக்கது.

அ.—தபிறகு பிரம்மத்தின் ஸ்திதியை அடைவதே தியானத்தின் பலன் என்பதாய் சுருதி. கூறுகிறது, ஆகவே **आकाशरीन्द्रा** ஸூகா **सप्तर्षी** **आम्बु** ஹம்=முதலிய பாகத்தால் முக்தி ஸ்வரூபம் கூறப்பட்டதாக அறியவேண்டியது. ஆயினும் **तं यथायथोपासतते देव भवति** தம் யயோயயொவாஸதெததெஷ்வஹதி=அதாவது அதை எப்படி எப்படி உபாசிக்கிறானோ அப்படியே ஆகிறான் என்கிற சுருதிப்படி உபாசியவிஷயமும் பலனும் ஒரேவிதமாக இருக்கவேண்டுமானதால் ஆகாசசரீரம் முதலிய குணங்களையும் உபாசிக்கவேண்டியது என்று ஏற்படுகிறது. ஆகையால் ஸ்ரீசங்கராசாரியர் இந்த சுருதி உபாசிய பிரம்மத்தின் குணங்களைக் கூறுவதாக அர்த்தம் செய்கிறார்.

லி-லி:—இவ்விடத்தில் ஒருவிசாரம் செய்யத்தக்கது, 5 வது 6 வது அனுவாகங்கள் ஒரு உபாசனையை போதிக்கின்றனவா? அல்லது இரண்டு உபாசனைகளையா?

பூர்வபக்ஷம்.—இவைகளில் கூறிய உபாசியவிஷயங்களும் உபாசனாபலன்களும் வெவ்வேறாயிருப்பதால், உபாசனைகள் இரண்டாக இருக்கவேண்டும். 5 வது அனுவாகத்தில் உபாசிக்கப்பட்டது ஒரு பிரதீகம், லோகாதிரூபமாக பாவிக்கப்பட்ட வியாஹிருதி. 6 வது அனுவாகத்திலோ உபாசிக்கப்பட்டது மனோமயமாயும் இதர குண விசேஷங்களுடனும் கூடியிருக்கிற பிரம்மம், 5வதில் தியானபலன் “அவனை தேவதைகள் பூஜிக்கிறார்கள்” என்பதாய் சொல்லியிருக்கிறது; 6 ல் சுவாராஜ்யம் அடையப்படுவதாக சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையால் இரண்டு அனுவாகங்களிலும் உபதேசிக்கப்பட்ட உபாசனைகள் வெவ்வேறு.

சித்தாந்தம்.—இரண்டு அனுவாகங்களும் ஒரே புருஷனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டிருப்பதால், இரண்டும் ஒரு உபாசனையைத்தான் கூறும். 5 வது அனுவாகத்தில் **तायो वेदसर्वेन्द्रा** தாயொவெஷஸ **वेदस्य** ஹம்=(அவைகளை எவன் அறிகிறானோ அவன் பிரம்மத்தை அறிகிறான்) என்னும் சுருதி (III-10) வசனம் வியாஹிருதி தியானம் எவனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அவனுக்கே பிரம்மத் தியானமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறது. மேலும் 3 வது அனுவாகத்தில் **भूयति भूयति** ஹரிதி ஹுதி பூதிதிஷுதி=(பூம் வாகிற அக்கினியில் அவன் பிரதிஷ்டையை அடைகிறான்) அதாவது அக்கினி ரூபமாய் அவன் பூலோகத்தை வியாபிக்கிறான்) என்கிற சுருதி வியாஹிருதியின் தியானபலனையும் கூறுகிறது. ஆகையால் இரண்டு அனுவாகங்களும் ஒரே உபாசனையை கூறுகின்

றன. உபாசியவிஷயங்களில் அங்காங்கிப்பாவங்கள் இருக்கின்றன. அங்கோபாசனையின் பலன் தேவதைகளால் புஜிக்கப்படுதலும், பிரம்மோபாசனைக்குப் பலன் தனிமையாகச் சொல்லியிருக்கிறதும் தியானத்தில் பிரம்மம் முக்கியம் என்பதைக்காட்டும் பொருட்டேயாம். ஆகையால் இரண்டும் ஒரு உபாசனையே. அவைகளில் ஒருபாகம் அங்க (தேவதை)உபா சனையையும் மற்றொரு பாகம் அங்கி (பிரம்ம) உபாசனையையும் கூறுகிறது.

மேற்சொன்ன யுக்தியைக்கொண்டு 6-வது அனுவாகத்தில் உபதேசிக்கப்பட்ட உபாசனையும் 7 வது அனுவாகத்தில் உபதேசிக்கப்படும் உபாசனையும் ஒன்று என்றே பாவிக்கக்கூடாது, வெவ்வேறு என்று பாவிக்கவேண்டும் என்பது பிரம்மசூத்திரம் III-3-58 ல் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

6-7வது அனுவாகங்களில் கூறப்பட்ட வித்தைகள் வெவ்வேறாயிருப்பதால் ஒன்றையே அப்பியசிக்கவேண்டியது. இரண்டை அப்பியசிக்கக்கூடாது என்பது பிரம்ம சூத்திரம் III-3-59ல் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மத்தை ஆத்ம்ஸ்வரூபமாக உபாசிக்கவேண்டியது என்பது பிரம்மசூத்திரம் IV-1-3ல் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நான் மனோமயனாயும் அமிருதமாயும், தேஜோமயனாயுமிருக்கிற பரமாத்மா என்று தியானம் செய்வேண்டியது. பிரம்மசூத்திரம் I-2-1ல் பரமாத்மா எப்படி மனோமயன் என்பது விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பரமாத்மா தேஜோமயன் என்பது I.1-20ல் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அமிருதம் முதலிய குணவிசேஷங்களையும் பிரம்மத்தையே கூறுகின்றன. ஆகையால் பரமாத்மாவையே தியானிக்க வேண்டியது. இந்த உபாசனையை பிரம்ம சாக்ஷாத்காரம் வரையிலும் அதாவது உபாசகன் தான் பிரம்மம் என்பதாய் அடிகிறவரையிலும் அப்பியசிக்கத்தக்கது. 3-வது அனுவாகத்தில் சொல்லியபடி உபாசனை என்பது பாவானுசந்தானம். இந்த உபாசனையை மரணம் வரையும் அனுஷ்டிக்க வேண்டியது என்பது பிரம்ம சூத்திரம் IV .1-12-ல் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி உபாசிக்கிறவன் சரீரத்தை விடுவதில் ஒருவிசேஷமிருக்கிறது என்பது பிரம்மசூத்திரம் IV-2-17-ல் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. உபாசகனுக்கும் சாதாரணபுருஷனுக்கும் மரணவிஷயத்திலுள்ள ஐந்து சமானம்சங்கள் பிரம்மசூத்திரம் IV-2-1,2 லும். IV-2-3லும் IV.2-4-6லும் IV-2-7லும் IV-2-8-11லும் அதாவது IV-வது அத்தியாயம் 2-வது பாதம் 1-முதல் 11-வரையிலுள்ள சூத்திரங்களில் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அ:—உபாசகனுடைய மார்க்கம் இந்த அனுவாகத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மலோகத்துக்கு உபாசகன் போகும்மார்க்கத்தைப்பற்றி வேதாந்த சூத்திரங்களில் ஆறு விஷயங்கள் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(1) உபாசகனுடைய ஆத்மா இராத்நிரியினும் சூரியனுடைய கிரணத்துடன் சம்மந்தப்படுகிறது. (IV-2-18-19)

(2) தகழினுயனத்தில் மரணமடையும் உபாசகனும் உத்ராயணமார்க்கத்தை அடைகிறான். (IV-2-20-21)

(3) இந்தமார்க்கம் ஒன்றே (IV-3-1)

(4) வாயுலோகமானது ஆதித்யலோகத்துக்கு முன்னேயே இருக்கிறது (IV-3-2)

(5) வித்யுத் பிரதேசம் வருணனுடைய ஸ்தானத்துக்குமுன்னமேயே இருக்கிறது (IV-3-3)

(6) மார்க்கத்திலிருக்கிற தேஜஸ்கள் மார்க்கசின்னங்கள். யோகபூமிகளன்று. (IV-3-4-5)

(6) சகுணபிரம்ம உபாசகர்களுக்கெல்லாம் இந்ததேஜோ, மார்க்கம் ஒன்றே. (IV-3-7-14)

பிரம்மத்தைத் தவிர பிரதிகத்தை உபாசிக்கிறவர்கள் பிரம்மலோகத்தை அடையமுடியாது. (IV-3-15-16) பிரம்மலோகத்தின் மஹிமை இந்த அனுவாகத்தின் 3-வது விபாகத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த லோகத்துக்கு வந்தவுடன் உபாசகன் ஜீவாத்மாக்களுடனும் பரமாத்மாவுடனும் ஏகபாவத்தை அடைகிறான் அக்கினி வாயு முதலானவர்களுடன் ஒன்றாகி அவர்களுடைய சக்திகளை அடைகிறான். பரமாத்மாவுடன் ஒன்றாகி பூராதிலோகங்களின் அதிபதியாகி ஸ்வாராஜ்யியத்தை அடைகிறான்.

இந்த சுவாராஜ்யிய விஷயமாய் 4-விஷயங்கள் வேதாந்த சூத்திரங்களில் சொல்லியிருக்கின்றன.

(1) பிரம்மலோகத்தில் யோகியானவன் சங்கற்பத்தினாலேயே விஷயங்களை அடைகிறான் (IV-4-8-9)

(2) பிரம்மலோகத்தில் யோகியானவன் சரீரத்துடன் அல்லது சரீரமன்றில் போகங்களை போகிக்கக்கூடும். (IV-4-10-14)

அ:—(3) யோகியானவன் உற்பத்திசெய்யும் ஒவ்வொரு சரீரத் திலும் ஜீவன் இருக்கிறான் (IV-4-15-16)

(4) பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் மட்டும் யோகி கிருஷ்டிக்கமுடியாது. (IV-4-17-22)

ஸ்வாராஜ்யமடைந்த யோகி பிரம்மலோகத்திலிருக்கும் போதே சாக்ஷாத்காரத்தை அடைகிறான். அதாவது கேவலம் அசங்கப்பிரம்மத்தின் வாஸ்தவமான ஸ்வரூபத்தை அனுபவிக்கிறான். பிறகு விதேஹகைவல்லியத்தை அடைகிறான். இந்தஸ்திதிதான் இந்த அனுவாகத்தில் எतत्ततोभवाति வளதஸ்ததொஹவதி=என்பதால் கூறப்படுகிறது. இதுவே IV-3-10-லும் வியாசரால் கூறப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மலோகம் நாசமானவுடன், பிரம்மத்துடன் பரப்பிரம்மத்தை அடைகிறான். இவ்விதமாக பிரம்மத்தை தியானிக்கிறவன் முதலில் பிரம்மலோகத்தை அடைந்து பிறகு சுத்தமோகூத்தை அடைகிறான்.

वायावमृतमेकं च । वायாவप्युत्तरेकम् ॥

வாயு முடிய ஒருவர்க்கம் அமிருதம் முடிய ஒருவர்க்கம் மேல் ஒருவர்க்கியம் ஆக 21-வது வாக்கியங்கள் இந்த அனுவாகத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன.

6-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

து:—இந்த அனுவாகத்துக்குப் பிரமாண வாக்கியம் பிரம்மாசாரம் என்கிற கிரந்தத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது

यएषदद्याकाश स्वनिरुद्धस्तुतद्वतः ।

प्रद्युम्नस्तालुमध्यस्थो लंबिन्यामिन्द्रनामकः ।

व्याख्यःसपूर्णरूपत्वा त्केशांतेवर्ततेतुयः ।

संकर्षणःसुपर्णात्मा वासुदेवोव्ययःस्मृतः ।

यस्माद्व्यपगतेस्थाता जगतिप्रलयेविभुः ।

अशीर्षिककपालोसौ कपालाद् परिस्थितः ।

अनिरुद्धस्तुभूर्नामा हुताशेसंव्वस्थितः ।

प्रद्युम्नोभगवान्वायौ भुवइत्येवकीर्तितः ।

संकर्षणःसुवर्नामा सूर्येतिष्ठतिकेशवः ।

महोनामावासुदेवो ब्रह्मणिस्थश्चतुर्मुखे ।

सवासुदेवःस्वाराज्यं व्याप्यासिमन्मनसस्पतौ ।

अनिरुद्धेचसंव्याप्त स्ततोवागादिनांपतिः ।
 वागादिषुस्थितोनित्यं भवत्येवजनार्दनः ।
 स्वव्यापीचजगद्व्यापी नित्यैश्वर्यात्सइश्वरः ।
 आकाशवन्ध्याप्तदेहः सत्यात्मागुणपूर्तिः ।
 वायोवि शेषरमको बलानंदस्वरूपवान् ।
 ज्ञानानन्दस्वरूपोसौ शान्तिनामासुखान्नतेः ।
 अंतगत्वात्स्वतःपतेः समृद्धंतत्प्रकीर्तितं ।
 इत्युपास्वप्राथमिकोयो ग्यस्त्वंमदुपासने ।
 प्राधान्यादितिपूर्वहिप्राहविष्णुश्चतुर्मुखं ॥ ब्रह्मसारे ॥

யவ்நஷஹுஜயாகாஸஸநிரஃஜஸுதததத: ।
 ப்ரஜு-ஃஸாஹுஜயுஸுர ஹ்நி.ந்ராஜீஃஜநாஜிக: ।
 வ்ராவு:ஸவகுணபுரபகவா. தெஸாந்தெவதததததத: ।
 ஸங்கஷ்டண:ஸவண.புரதா வாஸ-ஹெவொவ்யுஸுதத: ।
 யஸாஅபுபமதெஸுரதா ஜமதிபு.யெவிஹ: ।
 சுநீஷ்டககவாஹொஸள கவாஹா-புரீஸித: ।
 சுநிரஃஜஸு-ஹநபுரீ ஹ-தாஸெஸம்.பு.வஸுதத: ।
 ப்ரஜு-ஹெ ஹவாநுவாயள ஹவதததததததத: ।
 ஸங்கஷ்டண:ஸவநபுரீ ஸகெயபுதிஷ்டிகெஸவ: ।
 ஜெஹாநாஜாவாஸ-ஹெவொ ப்ரஹ்ணிஸுதததததத: ।
 ஸவாஸ-ஹெவ:ஸாராஜிம் வ்ராவுரஸிநிநஸஸுதத: ।
 சுநிர-ஹெவஸம்வ்ராஷ ஸதெதாவாதிநாவதி: ।
 வாமாதிஷ்டுவிதெநிததிம் ஹதெதததததததத: ।
 ஸவ்ராஹீஹஜமபுராவீ நிதெதததததததத: ।
 சுகாஸவஜிபுராவ்ஹெ: ஸதரா.தாமணவகுணதத: ।
 வாயொவிபுஸெஷரஜெகா வொநாநஜஸுரபவவாந: ।
 ஹநாநாநஜஸுரபவொஸள ஸாந்திநாஜாஸ-ஹெவாநதெதா
 சுந்தமகவாஸுதததததததத: ஸஜிஹ்தகஸுதததததத: ।
 ஹததததததததததததததததததததததததததததத: ।
 ப்ராபாந்ராஜிதிவகுவபுஹி ப்ராஹவிஷ்டுதததததத: ।
 ॥ப்ரஹ்மஸார॥

I-7-வது அனுவாகம்.

பிரத்தியக்ஷ பிரம்மோபாசனை ஹிரணியகர்போபாசனை
அவதாரிகை.—

ஈ-பா:—வியாஹிருதிஸ்வரூபமாக பிரம்மத்தை உபாசிக்கும்
படி சுருதி இவ்விதமாய் உபதேசிக்கத்தது. அந்த பிரம்மத்தையே
ஸாங்கத அதாவது பிருதிவீமுதலிய ஐந்து ஸ்வரூபமாக (மகாப
லன்களை அடையும் பொருட்டு) உபாசிக்க வேண்டு மென்பதை
சுருதி இனி உபதேசிக்கிறது. பங்கதி என்பது வேதத்தின் சந்
தஸ் (விருத்தம்) அதில் ஐந்து பாதங்களிருக்கின்றன. இந்த பிர
பஞ்சமும் ஐந்து வகுப்புகளுடன் கூடியிருப்பதால், ஐந்து என்
கிற லக்கத்தைக்கண்டு பங்கதி சந்தசாக பாவிக்கப்படலாம். ஆக
வே பங்கதியுடன் கூடின ஜகத்தா பரங்கதம் எனப்படுகிறது.
पञ्चपादापङ्क्तिः पाङ्क्त्यङ्गः वज्रवाङ्मयवङ्क्त्यङ्गः वाङ्मयवङ्क्त्यङ्गः = (அதா
வது பங்கதி ஐந்து பாதமுள்ளது, யஞ்ஞம் பாங்கதம்) என்கிற
சுருதிப்படி யஞ்ஞமும் பாங்கதம் ஆகையால் லோகம்முதல்ஆத்மா
வரையிலுமுள்ள சகலத்தையும் பாங்கதமாக பாவிப்பது யஞ்ஞம்
என்றுபாவிப்பது போலாம். இப்படி பாவிக்கப்பட்ட யஞ்ஞத்தி
னால் ஒருவன் பாங்கதமாகக் காணப்படும் பிரஜாபதியாக ஆய்
விடுகிறான்.

வா:—ஹிரணியகர்ப்பன் அதாவது பிரஜாபதி அதாவது
சிருஷ்டியில் விளங்கும் பிரம்மமே பாங்கதம். ஏனெனின் பிரபஞ்
சம் ஐந்துவித தத்துவங்களால் உண்டாயிருக்கிறது. ஹிரணிய
கர்ப்பனை பாங்கதனாக பாவிப்பது அவரை யஞ்ஞமாக பாவிப்பது
போலாம். ஏனெனின் யஜமானன், பத்ரீ, புத்திரன், தியானாதி
தெய்வசம்பத்து, கர்மம் திரவியம் முதலிய மானுஷ சம்பத்து இவ்
வைவந்தால் யஞ்ஞம் சித்திக்கிறது. இப்படிப்பட்ட தியானரூபமான
யஞ்ஞத்தால் ஒருவன் பிரஜாபதியின் ஸ்திதியை அடைகிறான்.

வி-வி:—ஆறாவது அனுவாகத்தில் மனோமயாதி ரூபமான
பிரம்மத்தின் தியானம் உபதேசிக்கப்பட்டது. இந்த பிரம்மத்
துக்கு கண்ணுக்கு விஷயமாகும்படியான குணங்களில்லாதபடி
யால் உத்தமாதிகாரிகளால் தான் அது அறியப்படும். மந்தாதி
காரிகளுக்கு கண்ணுக்கு விஷயமாகும்படியான பிரம்மத்தின் உபா
சனை இந்த ஏழாவது அனுவாகத்தில் உபதேசிக்கப்படுகின்றது.

21

அத்:—आकाशः आकाशम् = ஆகாசமும்

आत्मा आत्मा = விராட்டும்

इति इति = இந்தப் பிரகாரம்

अधिभूतं अधिभूतम् = அதிபூதம்

வியாக்தியானங்கள்!

சு-பா:—எப்படி இந்த பிரபஞ்சமெல்லாம் பாங்கதம் என் பதை சுருதி நிரூபிக்கிறது. பிருதிவி முதலியவைகள் லோகபாங்கதம். அக்கினி முதலியவை தேவதாபாங்கதம். ஜலம் முதலியவை பூதபாங்கதம். பூதபஞ்சகத்தில் கூறப்பட்ட ஆத்மாவை விராட் அதாவது ஸ்தூலபிரபஞ்சாபிமானியாக அறியவேண்டியது. ஆதிபூத என்கிற பதத்தால் அதிலோக அதிதைவங்களையும் முன் கூறப்பட்டதாக அறியவேண்டியது. ஏனெனின், லோகபாங்கதம் தேவதாபாங்கதம் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

I. 7-வது அனுவாகம்.

வி:—(1) பிருதிவி முதலிய ஐந்தும் அக்கினி முதலிய ஐந்தும் அப்பு முதலிய ஐந்தும் ஆகிய இந்த மூன்று விதமான பஞ்சகங்கள் அதி பூதங்களாம்

I. 7-வது அனுவாகம்.

து:—I. (1) अ-कै:—வேதவித்தைபை அடையும்பொருட்டு முதலிலிருக்கிற வித்தைபைச் சொல்லுகிறார். பிருதிவி முதலிய அதிபூதங்களான அவ்வைந்து கூடிய மூன்று வகுப்புகளிலும், பிராணன், முதலான அத்தியாத்மகங்களான அவ்வைந்து கூடிய மூன்றுவகுப்புகளிலும் கிரமமாக நாராயணன் முதல் வாசுதேவர் (சில: பாடங்களில் அநிருத்தர்) வரையிலுள்ள மூர்த்திகள் பெரிது முதலிய நிமித்தங்களால் பிருதிவி முதலியவைகளில் இருக்கிறதாயும், பிருதிவி முதலிய அவ்வைந்து சப்தங்களால் கூறப்படுவதாயும் அறியத்தக்கது.

पृथिवी पृथिवी = பெரிதாயிருப்பதால் இந்த பதத்தால் கூறப்பட்ட பூமி

अन्तरिक्षं अन्तरिक्षम् = பகவான் உள்ளிருந்து சகலத்தையும் கற்பிக்கிறதினால் இந்த சப்தத்தால் கூறப்படும் அந்தரிக்ஷலோகம்

वायुः वायुः = இதனால் கூறப்படும் சுவர்க்கம்

दिशः दिशः = பூர்வம், பச்சிமம், தகிணம், உத்தரம் ஆகிய திக்குகள்

अवांतरिक्षः अवान्तरिक्षम् = ஆக்ரேய, வாய்வ்ய நைரித்திய ஈசான்ய, ஆகிய அவாந்தர திக்குகள்

இவைகளில் அநிருத்த, பிரத்யும்ன, சங்கர்ஷண, வாசுதேவ என்கிற பகவானுடைய ரூபங்கள் இருக்கின்றன. இந்த ரூபங்கள் அந்தந்த பெயர்களால் கூறப்படுகின்றன.

அத்:—வி-வி:—பிருதிவி முதலியவைகள் லோகபஞ்சகம். அக்கினி முதலியவைகள் தேவதாபஞ்சகம். ஜலம் முதலியவை திரவிய பஞ்சகம். இந்த அவ்வைந்து பதார்த்தங்களுடன் கூடின மூன்று வகுப்புகளும் அதிபூதம். ஏனெனின் இவைகள் பிருதிவிமுதலிய சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களால் சித்திக்கின்றன. இவைகளோ நமக்கு வெளியேயிருக்கின்றன; நான் என்கிற பாவனைக்குள் அடங்கிய பிராணன்முதலியவைக்கு அன்னியமாயும், இது என்று கூறப்படும் பாஹிய சிருஷ்டி ரூபமாயுமிருக்கின்றன. இவ்விதமாக பாஹிய பிரபஞ்சத்தில் பிரம்மத்தை உபாசிக்கும் விதம் உபதேசிக்கப்பட்டது.

வி:—(2) பிராணன் முதலிய ஐந்தும் சகூஷ் முதலிய ஐந்தும், சர்மம் முதலிய ஐந்தும் ஆகிய இந்த மூன்று விதமான பஞ்சகங்கள் அத்தியாத்மகங்களாம். இந்தப்பிரகாரம் ஆறு பஞ்சகங்களும் पञ्चाक्षरापंक्ति: வனூக்ஷராபஃக்திஃ என்கிற சுருதிப் படி ஐந்து சங்கியையோடு கூடி யிருப்பதால் ஸங்கதங்களா யிருக்கின்றன. ஆகவே, எவன் இந்த ஆறு பஞ்சகங்களையும் பங்கிதி சந்தஸ்ஸோடு கூடினதாக உபாசிக்குறானோ அவன் பாங்கதம் பஞ்சபூதங்களால் நிறைந்திருக்கிற உலகங்களை सृणोतिஹ்ருணோதி=காபாற்று கிறான் அதாவது சாம்பராஜ்ஜியத்தை அடைகிறான் என்று அர்த்தம். एतत् ஊகஸ=அந்த ஆறு பஞ்சகத்தை விधाय வியாய=உத்தேசித்து ऋषिर्वाचत् ஐஷிரவொவசு=ஒரு இருஷிசொன்னார் என்று அர்த்தம்.

7-வது அணுவாகம் முற்றிற்று.

து:—2. अग्निः...सृष्टी... = அக்கினி, வாயு, சூரியன், சந்திரன் நக்சத்திரங்கள் இவைகளிலும் அகிருத்த முதலிய பகவானுடைய ரூபங்களிருக்கின்றன. அந்தந்த சப்தங்களால் கூறப்படுகின்றன.

(3) आप...सुव... = ஜலம், ஓஷதி, வனஸ்பதி, ஆகாசம், அகங்கார தத்வம் இவைகளிலும் முன்போலவே பகவானுடைய ரூபங்களிருக்கின்றன; அந்த சப்தங்களாலும் கூறப்படுகின்றன.

4. इतिअधिभूतं इतिअधिभूतம் = இவ்விதமாக பூதங்களிலிருக்கிறபரமாத்ம் ஸ்வரூபங்கள் கூறப்பட்டன.

II. ஆத்திபா த்மிகவகுப்பு.

(5) அ₁தா₂த்யா₃தம்₄ | சு₁யா₂யு₃ரா₄தூ₅ |(6) ப்ரா₁ண₂ வ்யா₃நா₄ஸ்பா₅ந₆ உ₇தா₈ந₉ : ச₁₀மா₁₁ந₁₂ : | ப்ரா₁ண₂ வ்யா₃நா₄ஸ்பா₅ந₆ உ₇தா₈ந₉ ஸ₁₀தா₁₁ந₁₂ |(7) ச₁க்ஷு₂ : ஸ்ரோ₃த்ர₄ ம₅ந₆ வாக்₇த்வ₈ | வக்ஷ₉ஸ₁₀ ஸ்ரோ₁₁த்ர₁₂ | உ₁₃தா₁₄ வா₁₅க்ஷ₁₆ |(8) ச₁ம்₂ மா₃ஸ₄ ஸ்நா₅வா₆ஸி₇த₈ ம₉ஜா₁₀ || 2 || உ₁₁தா₁₂ ஸா₁₃ஸ₁₄ ஸ்நா₁₅வா₁₆ஸி₁₇தா₁₈ ||

|| 2 ||

பதவுரை.

அ₁தா₂த்யா₃தம்₄ = இ₁னிஅ₁த்யா₂தம்₃ சு₄யா₅யு₆ரா₇தூ₈ = அ₁த்தியா₂தம்₃ (சொல்லைப்படும்)ப்ரா₁ண₂ : ப்ரா₃ண₄ஸ₅ = பிரா₁ண₂ன்வ்யா₁நா₂ஸ்பா₃ந₄ : சு₅வா₆ந₇ஸ₈ = அ₁பா₂ந₃ன்உ₁தா₂ந₃ : வ்யா₄ந₅ஸ₆ = வ்யா₁நா₂ன்ச₁மா₂ந₃ : உ₄தா₅ந₆ஸ₇ = உ₁தா₂ந₃ன்ச₁க்ஷு₂ : வக்ஷ₃ஸ₄ = நே₁த்திரம்ஸ்ரோ₁த்ர₂ : ஸ்ரோ₃த்ர₄ = சு₁ரோ₂த்திரம்ம₁ந₂ : உ₃தா₄ = ம₁ன₂துவாக்₁த்வ₂ : வா₃க்ஷ₄ = வா₁க்₂துவக்ஷ₁ஸ₂ : வக்ஷ₃ஸ₄ = த₁வக்ஷ₂ந்₃நிரியம்ச₁ம்₂ : உ₃தா₄ = ச₁ம்₂தால்மா₁ஸ₂ : ஸா₃ஸ₄ = மா₁ம்₂சம்ஸ்நா₁வா₂ஸி₃த₄ : ஸ்நா₅வா₆ = ஸ்நா₁வா₂அ₁ஸி₂த₃ : அ₄ஸி₅த₆ = அ₁ஸி₂த₃ம₁ஜா₂ : ம₃ஜா₄ = ம₁ஜா₂ (ம₁ஜா₂சலம்)

வியாக்கியானங்கள்.

ச-பா:—இனி அத்தியாத்ம பாங்கந திரயம் சொல்லப்படுகிறது. பிராணாதிகள் வாயுபாங்கதம். சக்ஷராதிகள் இந்திரிய பாங்கதம். சர்மாதிகள் தாதுபாங்கதம் (ஸ்தூலசரீரத்தில் அடங்கிய அம்சபேதங்கள் தாதுக்களாம்.)

வி-வி:—முன்சொன்ன அதிபூத பஞ்சகமும் இனி சொல்லப் போகிற அத்தியாத்ம பஞ்சகமும் ஒன்றோடொன்று கலந்து போகாமலிருக்கும்படி சுருதி அவைகளை வியக்தமாகவே பிரித்துவிடுகிறது. தேகம் இந்திரியம் முதலியவைகளின் சமுதாயத்தை சாஸ்திர சம்ஸ்காரமற்ற புருஷன் நான் என்று பாவிக்கிறான். அதுவே லோக பிரசித்தமான ஆத்மா. பிரமத்தை இந்த ஆத்மாவில் உபாசிப்பதே அத்தியாத்ம உபாசனை எனப்படும். தேகத்திலிருக்கிற ஒரு பிராணனுடைய விருத்தி பேதங்களை பிராணாதிகள் ஹிருதயத்தில் பிராணனிருக்கிறான் என்றும், மலவிசர்ஜ்ஜன ஸ்தானத்தில் அபானனிருக்கிறான் என்றும் சமானன் நாபியிலிருக்கிறான் என்றும், கண்டதேசத்தில் உதானனிருக்கிறான் என்றும், வியானன் சர்வ சரீரத்திலுமிருக்கிறான் என்றும் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

வியாசர் II-4-12-வது சூத்திரத்தில் பிராணனைப்பற்றி பிரஸ் தாபிக்கிறார்.

து:—5. अथअध्यात्मं सूक्ष्मं इतिவேறு விஷயம் சொல்லப் படுகிறது. தேகத்திலிருக்கிற நாராயண திஸ்வரூபங்களைச் சொல்லுகிறார்.

6. प्राणः प्राणो=பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சமானன், இந்த ஐந்து பிராணங்களில் நாராயணன் முதலான ஐந்து ரூபங்களிருக்கின்றன.

7. चक्षुः... श्रवणः=கண், காது, மனது, வாக்கு, துவக்கு, இவைகள் ஞாநேந்திரியங்கள். இவைகளிலும் பகவானுடைய ரூபங்கள் முன்போலவே யிருக்கின்றன.

8. अहम्... ब्रह्म=தோல், மாம்சம், ஸ்நாயு, எலும்பு, மஞ்சை, இவைகளிலும் நாராயணன் முதலிய ரூபங்களே

III. விதிக்கப்பட்ட உபாசனை.

அ-கை:--(வி-வி) அநிபூத பஞ்சகதிரயத்தாலும் அத்தியாத்மபஞ்சக திரயத்தினாலும் இரண்டினாலும் பிரம்மத்துக்கு உபாதிபாகித சமஸ்தமான ஜகத்தும் சொல்லப்பட்டது. இந்த ஜகத்தாகிற உபாதியுடன் கூடின பிரம்மம் உபாசிக்கத்தக்கது. இந்த உபாசனை அடியிற்கண்ட வாக்கியத்தில் சிலாகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(9) एतद् धिविधाय ऋषिर्वोचत् । वनच्छेदं यिविधाय ङिषிர्यொ
உசு ।

(10) पाङ्क्तं वा इदं सर्वं । बाण्क्ता या इदं षव-॥०

(11) पाङ्क्तं वा पाङ्क्तं सृणोताति ॥ ३ ॥ बाण्क्ते नु व बाण्क्ते
ஹ்ரணோகீதி ॥ ३ ॥

பதவுரை.

एतद् वनच्छेद=இவைகளை
अधिविधाय ऋषिर्विधाय=சுற்றித்து
ऋषिः ङिषि=ரிஷியானவர்
इदं सर्वं इदं षव-॥०=இந்த சமஸ்தமும்
पाङ्क्तं वा बाण्क्ता या=இந்து ஸ்வரூபமே
पाङ्क्तं एव बाण्क्ते नु व=ஆந்தியாந்திக மூன்றுவித அந்
தரத்தால்

पाङ्क्तं बाण्क्ते=வெளியிலுள்ள மூன்று இந்துகளை
सृणोति ஹ்ரணோகீ=பலப்படுத்துகிறான்
इति इति=என்று
अवोचत् अवोवाச=சொன்னார்.

வியாக்கியானங்கள்.

ச-பா:--பாஹியம், ஆந்தாமான சகல பிரபஞ்சமும் பாங்கதம் என்று சொல்லி ரிஷியானவர் (அதாவது வேதம் அல்லது அதை பிரத்யக்ஷமாய் அறிந்த ஞானியானவர்) அடியிற்கண்டபடி சொன்னார்.

அத்:—அதாவது:—எல்லாம்பாங்கதம். ஐந்துஐந்துருபமாக உன் டாயிருக்கிறது. ஐந்து என்கிறலக்கம் இரண்டுக்கும் சமானமாயிரு ப்பதால் உள்ளேயிருக்கிற பாங்கதத்தால் வெளியேயிருக்கிற பாங் கதத்தை உபாசகன் பலப்படுத்துகிறான், புரிக்கிறான். அதாவது இரண்டும் ஒன்று என்று பார்க்கிறான். இதெல்லாம் பஞ்சகம் என்று எவன் அறிகிறானோ அவன் பிரஜாபதி ஸ்வருபமாகவே ஆகிறான் என்று அர்த்தம்.

வா:—பிரபஞ்சம்முழுமையும் பஞ்சகமாயிருப்பதைப் பார்த்து ரிஷியானவர் பிரம்மம்முதல் ஸ்தம்பம்வரையில் எல்லாம் பஞ்சகம் என்று சொன்னார்.

ஆ:—நிகிருஷ்டமானதை உத்கிருஷ்டமாக பாவிக்கவேண் டியது என்கிற நியாயப்படி ஆத்தியாத்மிக பாங்கத திரயத்தை வெளியிலுள்ள பாங்கத திரயவகுப்புடன் ஒன்றாக பாவிக்கவேண் டியது.

வி:வி:—இந்திரிய கோசரமாகாத சாஸ்திரார்த்தத்தைப் பார் த்த ரிஷியானவர், பிருதிவி, அந்தரிக்ஷம் முதலியவைகளை சாக்ஷா த்காரம் பண்ணும்வரையில் விசேஷமாய் தியானித்து, தன்னுடைய அனுபவத்தினால், விராட்ஸ்வருபத்தை அடைந்து, தன்னுடைய

து:—9. एतत् वनतः=பிருதிவிமுதல் பஜ்ஜைவரையிலுள்ள அவ்வைந்தான ஆறு வகுப்புகளை

अधिविधाय कथिविधाय=உத்தேசித்து

ऋषिः षड्विधः=ஷஷ்ணுவானவர்

अवोचत् कुबेराक्षः=உபதேசம் செய்தார். எப்படி யெனின்

10. इदं सर्वं उद्दिश्य=பிருதிவிமுதலிய ஆறு வகுப்பு களும்

पाङ्क्तं वाङ्क्तं=அவ்வைந்து எண்ணிக்கையுடன் கூடியிருக்கி ன்றன.

वै वे=நிச்சயம், பிரசித்தி

11. पाङ्क्तं एव वाङ्क्तं=புது நவனவ=ஐந்து என்கிற எண்ணிக்கை யுடன் கூடின நாராயணாதி ரூபங்களால் தான்

पाङ्क्तं वाङ्क्तं=ஐந்து என்கிற சங்கையுடன் கூடின பிருதிவி முதலியவைகளை

एव=பலத்துடன் கூடினதாக அதாவது தங் கள் தங்கள் வியாபாரங்களைச் செய்ய சக்தர்களாக பகவான் செய் கிறார். (என்பதாய் உபதேசம் செய்தார்)

அத்:—அனுபவத்தால் சித்தித்த விஷயத்தை சிஷ்யர்களுக்கு அடியிற்கண்டபடி உபதேசிக்கிறார். நாம்பார்க்கிற இந்த ஜெகத் தெல்லாம் விராட் ரூபம், பாங்கதம், பங்கதி சந்தஸுடன் சம்பந்தப்படுகிறது. இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் पञ्चाक्षरापाङ्क्तिः (பங்கதியானது ஐந்து அக்ஷரங்களுள்ளது.) என்கிற சுருதிப்படி. பங்கதி: சந்தஸ் ஐந்து என்கிற லக்கத்துடன் கூடினது. அப்படியே ஜகத்தும் ஐந்து என்கிற லக்கத்துடன் கூடினது. ஏனெனின் பஞ்சீகரணம் செய்யப்பட்ட பஞ்சமகா பூதங்களும் அவைகளின் காரியங்களும் எல்லாம் விராட் என்று பெரியோர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ஆகவே பிரபஞ்சத்துக்கும் பங்கதி சந்தஸுக்கும் சாதிரிசுயத்தால் சம்பந்தம் ஏற்படுவதால் பிரபஞ்சம் பாங்கதமெனப்படுகின்றது. அப்படியே பிருதிவிமுதலிய ஐந்து பதார்த்தங்களின் உபாசனையும் பாங்கதமாகச் சொல்லப்படலாம். ஆகையால் பாங்கதமாகிற பிருதிவி முதலியனவைகளின் உபாசனையால் பாங்கதமாகிற விராட்டை உபாசகன் அடைகிறான். இந்த அர்த்தவாதத்தால் (ஸ்துதியாகச் சொல்லல்) பாங்கதமாகிற விராட் ரூபத்தை அடைய இச்சிக்கிறவன் இவ்விதமாக உபாசிக்கவேண்டியது என்பதாய் சுருதிவிதிக்கிறது. விராட் ரூபத்தை அடைந்தபிறகு தத்துவஞானமுண்டாகி அதின்மூலமாக முக்தி உண்டாகிறது.

सर्वं मेकं च । लब्धं ॥ १० ॥

அதாவது இந்த அனுவாகத்தில் सर्वं லब्धம் என்கிற கடைசியான சப்தம்வரையில் 10-வாக்கியங்களும் மேல் ஒருவாக்கியமும் ஆக 11-வாக்கியங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன.

து:—இந்த அனுவாகத்துக்குப் பிராமணவாக்கியம்:—

पृथिव्याद्यप्युक्तपुक्तं पांक्ते नैवस्वयंहरिः ।

नारायणादिरूपेण बल्यत्यंजसाप्रभुः ।

इत्युवाचस्वयंविष्णु वदद्रष्टागुणाधिकः ॥ इति तत्त्वसंहितायां ॥

புவிவாடிபுரண்பாண்டுகளெல்லாம் வாண்டுகளெனவல்லவென்றார்.

நாராயணாடிரூபெண வலயத்யன்ஜசாப்ரபு: ||

இதுவாசுவயன்விஷ்ணு வதத்ரஸ்டாபுணாதி: || இதி தத்வசன்ஹிதாயா ||

|| இதி தத்வஸன்ஹிதாயா ||

8-வது அனுவாகம். பிரணவத்தியானம் உபாசனை.

அவதாரிகை:—

ச-பா:—பிரம்மமானது விபாஹிருதி ரூபமாக உபாசிக்கத் தக்கது என்று (6-வது அனுவாகத்தில்) சொல்லப்பட்டது பிறகு (7-வது அனுவாகத்தில்) அதையே பாங்கத ரூபமாய் உபாசிக்க வேண்டியது என்றும் சொல்லப்பட்டது. இப்போது சகல உபாசனைகளுக்கும் அங்கமாயிருக்கிற ஓங்காரத்தின் உபாசனை விதிக் கப்படுகின்றது. பர, அபர, பிரம்மமாக உபாசிக்கப்பட்ட ஓங்கா ரம் சப்தமாத்திரமாயிருந்தாலும் பர, அபர, பிரம்மத்தை அடைய சாதகமாக ஆகிறது. விஷ்ணுவுக்கு பிரதிமையானது ஸ்தானமா யிருப்பதுபோல் பர, அபர, பிரம்மத்துக்கு பிரணவம் ஸ்தானமா யிருக்கிறது. *एतन्नैवायतनेनैकतरमस्योति* வனதெநெநவாயதநெநெந கதரபெநேதி (அதாவது இந்த ஒரு சாதகத்தால் தான் இரண்டில் ஒன்றுக்குப் போகிறான்) என்பதாய்பிரச்ன உபநிஷத்து (V-2) சுருதுகூறுகிறது.

ஆ:—வேத வித்துக்களுடைய சகல காரியங்களும் பிரணவ உச்சாரணைபுரீ சரமாக நடக்கின்றன. ஆகையால் அது கிரத் தையுடன் கிரகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுவன்றியில் செய்யப்படும் பிரம்மோபதேசம் புத்தியில் இறங்கமாட்டாது. ஆகையால் அதை முன்னிட்டுக்கொண்டே பிரம்மோபாசனை விதிக்கப்படுகி றது. ஓங்காரம் சப்தமாத்திரமாக இருப்பதால் அசேதனம். நான் இவனால் உபாசிக்கப்பட்டேன் என்பதாய் அது அபியமாட்டாது. ஆகையால் அது எப்படி பலத்தைக் கொடுக்கமுடியும்? சரிதான் ஆயினும், பிரதிமாதிகளின் பூஜைபோல் எங்கும் ஈசுவரனே பலத் தைக் கொடுக்கப்பட்டவர் என்று அபியவேண்டியது.

வி-வி:—ஏழாவது அனுவாகத்தில் ஸ்தூலத்தையேபார்க்கும் மந்தாதிகாரிகளுக்கு பிரம்மமானது ஸ்தூலமான பிருதிவிமுதலிய ரூபமாக உபாசிக்கத்தக்கது என்று உபதேசிக்கப்பட்டது. அதற்கு முந்தின ஆறாவது அனுவாகத்தில் ஸ்வல்பம் சூட்சுமத்தை கிரகிக் கக்கூடிய மத்தியமாதிகாரிகளுக்கு பிரம்மமானது சூட்சுமமான மனது முதலியரூபமாக உபாசிக்கத்தக்கது என்று உபதேசிக்கப் பட்டது. உத்தமாதிகாரிக்கு இந்தளட்டாவது அனுவாகத்தில் வே தாரத்தால் கூறப்பட்டும் பிரணவத்தால் குறிப்பிடப் பட்டுமிருக் கிற கத்தப்பிரம்மத்தின் உபாசனை உபதேசிக்கப்படுகின்றது.

I-பிரணவ-பிரம்மம்.

அத:—சுருதிமுதலில் உபாசனைக்குவிஷயமானபிரணவத்தின் ஸ்வ ரூபத்தையும் பிரணவம் பிரம்மத்தைக்கூறும் என்பதையும் சொல்லுகிறது.

I (1) ओमिति ब्रह्म ॥ १॥ ஒஹிதி ஸ்ரஹ ॥ 1 ॥

(2) ओमिति ईश्वर ॥ 2॥ ஒம் இதி உஹ்வ-ஹம் ॥ 2 ॥

பதவுரை.

(1) ओं ஒஹ்=ஒங்காரம்

इति உதி=என்பது

ब्रह्म ஸ்ரஹ=பிரம்மம்

(2) ओं इति ஒஹ் உதி=ஓம் என்பது

ईश्वर உஹ்வ=இது

सर्वं ஸ்வ-ஹம்=எல்லாம்

வியாக்கியானங்கள்.

(1) ச-பா:—இதி சப்தம் ஸ்வரூபம் இன்னது என்பதைக்காட்டுகிறது. ஒம் என்கிற சப்தம் பிரம்மம் என்று ஒருவன் மனதில் தரிக்கவேண்டியது. அதாவது தியானிக்கவேண்டியது. ஏனெனின் ओं इति ईश्वर ஒஹ் உதி உஹ்வ-ஹம்= சப்தத்தின் எந்தரூபமும்

I. 8-வது அனுவாகம்.

வி:—அகை:—இதுபிரணவத்தை ஸ்துதிக்கிறது.

I (1)—ओं इति ब्रह्म ஒஹ் உதி ஸ்ரஹ= பிரம்மத்துக்குப் பிரதிமாதையாலும், பிரமத்தியானத்துக்குச் சாதனமாயிருப்பதாலும் பிரணவமானது பிரம்மமே.

து:—I. 8-வது அனுவாகம்.

I. 1. அ-கை:—வேதவித்தையை அபியிசிக்க இச்சிக்கிறவனுக்கு முதலில் பிரணவ வித்தையைச் சொல்லுகிறார்.

ब्रह्म ஸ்ரஹ=விஷ்ணுவானவர்

ओं इति ஒம் உதி=ஓம் என்று சொல்லப்படுகிறார். ஏனெனின் அதார உகாரங்கள் அதிக மேன்மையைக் கூறுகின்றன. யோக்கியதை இருப்பதினால் குணங்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளவும் ஆகவே ஒம் என்பதினால் அதிக மேன்மையான குணங்களுடையவர் என்று அர்த்தம்.

அத்:—ஒங்காரத்தால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. तद्यथाशक्तुना तद्यथाशक्तुना நா=என்கிற சாந்தோக்கிய (II-23-4) சுருதி இதற்குப்பிரமாணம். சொல்லப்படவேண்டிய பதார்த்தம் சொல்லும் வசனத்தைப் பொருத்திருக்கிற படியால் நாம் பார்க்கிறதெல்லாம் ஒங்காரமென்று சொல்லப்படுகிறது.

(2) **ஆ:**—பிரம்மத்தை ஒங்காரமாக தியானிக்கிற விஷயத்தில் இரண்டுக்கும் என்ன சாதிரியும் இருக்கிறதெனின், பிரம்மம்பொல் ஒங்காரமும் சகலத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது.

(3) **வி-வி:**—**அ** ஒழு=ஒங்காரமே பரமாத்மாவைக் கூறும் பதம் வேறு ஒன்றும் அதை கூறமாட்டாது. பதஞ்சலிபகவான் தன்னுடைய யோகசூத்திரத்தில் तस्यवाचकःप्रणवः (உஸ்)வாவகஃப்ரணவஃ என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

इति इति:—இந்த சப்தம் வேறு விஷயம் கூறப்பட வில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது.

अंइतिब्रह्म ஒழுஉதிஹ் ஹ=ஓம் என்கிற சப்தத்திலேயே கூறப்பட்ட யாதொரு பிரம்மமுண்டோ அதுவே இவ்விடத்தில் உபாசிக்கத்தக்கதாக சொல்லப்படும் வஸ்து.

மனது அல்லது, பிருதிவி முதலிய உபாதிகளை இவ்விடத்தில் கிரகிக்கக்கூடாது, தியானிக்கக்கூடாது. வாசகமான ஒங்காரத்தை உச்சரித்துகொண்டு வாச்சியமான (அதினால் குறிப்பிடப்பட்ட) பிரம்மத்தை உபாசிக்கவேண்டியது என்று அர்த்தம்.

अं इतीदं सर्वं ஒழுஉதீஓஸவஹ்=இது, பிரம்மத்தை ஒங்காரம் கூறும் என்பதைக் காட்டுகிறது. ஓம் என்கிற அக்ஷரத்திலேயே சப்தரூபமாயும் அர்த்த (பொருள்) ரூபமாயிருக்கிற இந்த சமஸ்தமான ஜகத்தும் அடங்கியிருக்கிறது. இது சாந்தோக்கிய

वि:—(2) अं इति इदं सर्वं ஒழுஉதிஹ்ஓஸவஹ்=பிரம்மஸ்வ ரூபமாயிருப்பதினாலேயே சர்வஸ்வரூபமாயிருக்கிற தென்று அர்த்தம்.

तु:—(2) अ-कै.—மூலரூபமான விஷ்ணுதான் ஓம் என்கிறபெயருள்ளவரல்ல.

इदं सर्वं உஓஸவஹ்=மத்ஸ்ய முதலிய சகல ரூபங்களும்

अंइति ஒழுஉதி= ஓம் என்று சொல்லப்படுகின்றன. ஏனெனின் சகல ரூபங்களும் அதிக மேன்மையான குணபூர்ணங்களாயிருக்கின்றன என்பது கருத்து. அப்படியே नस्थानतोपिपरस्योभयोर्लिंगसर्वं हि नृणां नतोविषा नृणां ह्यविषा नृणां ह्यविषा ன்ருஹி=என்கிற சூத்திரமும் கூறுகிறது.

அத்:—சுருதிதிருஷ்டாந்தத்தால்ஸ்பஷ்டம். அகலபதாந்தங்களுக்கும் அவைகளைக் கூறும் பதங்களால் பிரணவத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன வென்பதாய் அந்தசுருதி சொல்லுகிறது. இதைல்லாம் இவது அனுவாகத்தில் விஷ்ணு விரூப என்கிற பதத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லுமிடத்தில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் பிரணவமானது சர்வஸ்வரூபமா யிருப்பதால் ஸர்வஸ்வரூபமான பிரம்மத்தைக் கூறலாம்.

II-பிரணவத்தின் ஸ்துதி.

இனி ஒம் என்னும் சப்தம் ஸ்துதிக்கப்படுகிறது. என்னெனின் அதுவே தியானிக்கத் தக்கதாயிருக்கிறது.

(1) ओ॒मित॑द॒नु॒क॒ति॒ ह॒ स॒ वा॒ अ॒णो॑ श्रा॒व॒ये॒त्या॒श्रा॒व॒य॒न्ति॑ ।

(2) ஒ॒மி॒தெ॒து॒-க॒டி॒நு॒க॒தி॒ ஹ॒ஸ॒ வா॒ அ॒ணொ॑ ஸ்ராவ॒யெ॒

த்ராவ॒ய॒ந்தி॑ ।

(4) ओ॒मि॒ति॒ सा॒मा॒नि॒ गाय॑न्ति । ஒ॒மி॒தி॒ ஸா॒மீ॒நி॒ மாய॑ந்தி ।

(5) ओं॑ शो॒मि॒ति॒ श॒स्त्रा॒णि॒ श॑स॒न्ति॑ । ஒம்॑ ஸொ॒மீ॒தி॒ ஸா॒ஸ்த்ர॑ணீ॒ஸம்॑ வந்தி ।

(6) ओ॒मित्य॑ध्व॒र्युः प्र॑ति॒ग॒रं॑ प्र॒ति॒गु॒णा॒ति॑ । ஒ॒மி॒த்ய॒ப॒வ்-ஃ॑ ப்ர॒தி॒கு॒ண॑ம் ப்ர॒தி॒கு॒ணா॑தி ।

(7) ओ॒मि॒ति॒ ब्र॒ह्मा॒ प्र॑स॒व॒ति॑ । ஒ॒மி॒தி॒ ப்ர॒ஹ்மாவ॑ஸந்தி ।

(8) ओ॒मित्य॑ग्नि॒ हो॒त॒म॒नु॒जाना॑ति । ஒ॒மி॒த்ய॒ஹி॒ஹொ॒த்ர॒ஜீ॒ந-ஜா॑நாதி ।

(9) ओ॒मि॒ति॒ ब्रा॒ह्म॒णः प्र॑व॒क्ष्य॒न्ना॒ह॒ ब्र॒ह्मो॑ पा॒म॒त्र॒னா॑ति ॥ 3 ॥

(10) ஒ॒மி॒தி॒ ப்ர॒ஹ்மணீ॑ ப்ர॒வக்ஷ்ய॑ந்நா॒ஹ॒ ப்ர॒ஹ்மொ॑பா॒மத்ர॑நாதி ॥ 3 ॥

(10) ब्र॒ह्मो॑पा॒मो॒ति॑ ॥ 4 ॥ प॒प्र॒ह॒मो॒वा॒वा॒प॒मो॒ति॑ ॥ 4 ॥

பதவுரை.

- (3) ओं इति एतत् ஒஹ இதி வரதஸ்=ஓங்கார மென்பது
 अनुकृतिः சுநுகரகூதி=அனுசரித்துச் சொல்லல்
 ह्रस्वै ह्रस्वोऽव=இவைகள் பிரசித்தியைக்கூறுகின்றன.
 अपि अवि=மேலும்
 आश्रावय कुश्रावय=கேட்கும்படி செய்
 इति इति=என்பதாய் (சொன்னவுடன்)
 आश्रावयन्ति कुश्रावयन्ति=கேட்கும்படி செய்கிறார்கள் (சொ
 ல்லச் சொன்னவுடன் சொல்லுகிறார்கள்)
- (4) ओं इति ஒஹ இதி=ஓம் என்பதாய்
 सामानि ஸாமானி=சாமங்களை
 गायन्ति गायन्ति=கானம் செய்கிறார்கள்
 (5) ओं शो इति ஒஹோ இதி=ஓம், சோம், என்பதாய்
 शस्त्राणि ஸஸ்திராணி=பிரார்த்தனைகளை, கானமற்றரிக்குக்களை
 शंसन्ति ஸன்ஸந்தி=சொல்லுகிறார்கள்.
 (6) ओं इति ஒஹ இதி=ஓம் என்பதாய்
 अव्ययः சுப்யபயஃ=அதவர்யுவானவன் (யஞ்ஞத்தில் யஜுர்
 வேதியான ரித்விக்கு)
- प्रतिगर् प्रचिगर्=வேதசப்த விசேஷத்தை
 प्रतिगृणाति प्रचिगृणाति=ஹோமம் செய்கிறவனுடைய வச
 னத்தை அனுசரித்துச் சொல்லுகிறான்
- (7) ओं इति ஒஹ இதி=ஓம் என்பதாய்
 ब्रह्मा ब्रह्मा=பிரம்மா (வாத்தியார்)
 प्रसौति प्रसौति=அனுமதி வசனத்தைச் சொல்லுகிறான்.
- (8) ओं इति ஒஹ இதி=ஓம் என்பதாய்
 अग्निहोत्रं अग्निहोत्रं=அக்நிஹோத்திரத்துக்கு
 अनुजानाति अनुजानाति=அனுஞ்ஞையை கொடுக்கிறான்.
- (9) ओं इति ஒஹ இதி=ஓம் என்பதாய்
 प्रवक्ष्यन् प्रवक्ष्यन्=சொல்ல (அத்தியயனம் செய்ய) இச்சிக்
 கிற
- ब्राह्मणः ब्राह्मणः=பிராமணன்
 आह आह=சொல்லுகிறான்.
 ब्रह्म ब्रह्म=பிரம்மத்தை
 उपामवान् उपामवान्=அடைவேளை
 इति इति=என்பதாய் இச்சித்து
 (10) ब्रह्मैव ब्रह्मैव=பிரம்மத்தையே
 उपामोति उपामोति=அடைகிறான்.

வியாக்கியானங்கள்.

அத்:—(3) ல் ஒம்:—

ச-பா:—ஓம் என்பது சம்மதிவசனம், ஒருகாரியத்தைச் செய்யும்படி ஒருவன் மற்றொருவனை ஆஞ்ஞபிந்த, அஸ்த அங்கிகரித்து நான் செய்கிறேன், பேசுகிறேன், என்பதாய் தன்னுடைய அபிப்பிராயத்தைக் காட்டும் பொருட்டு ஓம் என்று சொல்லுகிறான். ஓம் என்பது அங்கிகாரவசனமென்பது எல்லாருக்கும் தெரியும்.

வி-வி:—வைதீககர்மங்களிலிருந்து சில திருஷ்டாந்தங்களைக் கொண்டு ஓம் என்பது சகலத்துடனும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற தென்பதைச் சுருதி காட்டுகிறது. தர்சபூர்ணமாசமுதலிய யாகங்களில் யஜுர் வேதத்தில் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களை அனுஷ்டிக்கிற அத்வர்யுக்கள் எந்த காலத்தில் ஆக்கினீத்திரனுக்கு கட்டளையிடுகிறார்களோ, அப்போது ஶ்ராவய ஸ்ராவய என்பதாய் மந்திரத்தைச் சொல்லுகிறார்கள். ஶ்ராவய ஶ்ராவய ஶ்ராவய ஶ்ராவய. ஒஸ் ஸ்ராவய, ஒஸ் ஸ்ராவய என்பதாய் இந்த மந்திரமிருக்கலாம் என்று ஆபஸ்தம்பர்சொல்லுகிறார். பிரகிருதசுருதியில் ஒஸ் ஸ்ராவய என்கிற பாடத்தைத் தான் சுருதி ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த மந்திரத்திலிருக்கிற ஒங்காரம் ஆக்கினீத்திரா என்பதாய் அவனை உத்தேசிக்கிறது. ஓ ஆக்கினீத்திரா ஹவிஸைக்கொடுக்கும்படியான அவசரம் வந்திருக்கிற தென்று தேவதைகளுக்குத் தெரியப்படுத்து—என்பது மந்திரார்த்தம். இந்த மந்திரத்திலிருக்கிற ஓ என்கிற உச்சரிப்பு ஓம் என்பது போலவேயிருக்கிறது. இவ்விதமாகவே அத்வர்யுக்கள் ம் என்கிறதின் ஒரு பாகமாகிய ஒன்பதால் கட்டளையிடுகிறார்கள்.

(சங்கராசாரியாருடைய வியாக்கியானப்படி இந்த இடத்தில் ஆ சிராவய என்று பதப்பிரிவினை. வித்தியாரணிய சுவாமிகளின் வியாக்கியானப்படி ஓ சிராவய என்று பாடம்.)

வி:—(3) விதி என்ன அப்பியனுஞ்ஞாவிதி என்ன, நிகேதமென்ன, இவைகளெல்லாம் ஒம் என்கிற ஒரே ஆகாரம்

हमैव ह्यस्योमे = இவை பிரசித்தியைகூறுகின்றன.

து:—3. அ-கை:—பரமாத்மா ஓம் ரப்தத்தால் பிரதிபாதிக்கப்படுகிறார் என்பது எப்படித்தெரியவருகிறது என்பதை பரமாத்மாவை உத்தேசித்து சகல கர்மங்களையும் அவருக்கு சமர்ப்பிக்கிறவர்கள் நியமமாக அப்போதைக்கப்போது ஓம் என்கிற சப்தத்தை உச்சரித்துக்கொண்டு வருவதால் என்பதாய் சொல்லுகிறார்.

அத்:—(4) ஓஸாமின ஓஸாமின:—

ச-பா:—சாமகர்கள், அப்படியே, ஓம் என்று கானம் செய்கிறார்கள்.

வி-வி:—சாமகானம் செய்கிறவர்கள் உத்காத்ரிகள் இவர்கள் பிரணவத்தை உச்சரித்து சாமங்களைக்கானம் செய்கிறார்கள்.

(5) ஓஸி ஓஸொஸு=

ச-பா:—பிரார்த்தனைகளைச் செய்கிறவர்கள் பிரார்த்தனைகளை ஓம் சோம் என்று ஆரம்பிக்கிறார்கள்.

வி:—(4) ஓம் என்று ஆரம்பித்து உத்காத்ரிகளான ரித்விக்குகள் சாமாக்களை கானம் செய்கிறார்கள் என்று அர்த்தம்.

(5) ஹோதாக்களும் ஓம் என்று ஆரம்பித்து சாஸ்திரம் சொல்லுகிறார்கள் என்று அர்த்தம்.

து:—ஓ இதி அநுகுதி: ஓஸுதிக்ருதி: ஓம்காரம் முக்கியமாய் பரமாத்மாவை பிரதிபாதிக்கிறது. அந்த ஒங்காரத்தை உச்சரித்து கர்மங்கள் முதலியவைகளை பரமாத்மாவுக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறார்கள் என்பது பிரசித்தம்.

அபி சுவி=அப்படியே யஞ்ஞியத்தில் யாஞ்ஞிகர்கள் மந்திரங்களைச் சொல்லும்போதும் பரமாத்மாவை ஸ்துதிக்கும்போதும் ஓஷாவய ஓஸாவய=அதிக மேன்மையான குணங்களால் பூர்ணமான விஷ்ணுவின் மூலரூபத்தைச் சொல்லும் என்று சொல்ல அத்துவாயுக்கள் அஷாவயந்தி ஸுஸுவயந்தி என்றைச்சலுடன் உச்சரிக்கிறார்கள். இதனால் ஓம் சப்தம் பரமாத்ம வாசகமாயிராவிடின் யஞ்ஞம் செய்கிறவர்கள் ஓம் சப்தத்தை உச்சரித்து கர்மத்தைச் செய்யமாட்டார்கள்.

ஓஷாவய ஓஸாவய= என்கிற இடத்தில் ஓவை ஓம் என்று அறியவும்.

ஏததநுகுதி வநதஸுதநுகுதி=இது அநுரூபம்

ஹமே ஹஸுநெவ=இவை பிரசித்தியை கூறும் சப்தங்களாம்

4-உத்காதா-பிரஸ்தேதா-பிரதிஹிதா-உபநிஷம்மணிய-ஆகிய உத்காதர்கள் நானுபெயர்கள்

ஓஇதி ஓஸுதி=ஓம் என்று உச்சரித்து விஷ்ணுவை உத்தேசித்து

சாமாமி ஸாமின:—பரமாத்மாவின் ஸ்துதி மந்திரங்களை

மாயந்தி மாயந்தி=சொல்லுகிறார்கள்

5. ஓஸிஐதி ஓஸொஸுதி= பரமாத்மா விசேஷ-கருபி யானதால் ஓம் என்று சொல்லி

அத்:—வி-வி:—ரிக்வேத ரித்விக்குக்களாகிற ஹோதாக்கள் ஓம் சோம் என்பதான மந்திரங்களைச் சொல்லுகிறார்கள். ஹோதாக்கள் மந்திரங்களைச்சொல்ல அத்வர்யுவின் அனுஞ்ஞையை அபேக்ஷித்து, சோமம் சொல்லுவார்களாம். பிரார்த்தனை செய்யலாமா என்பதாய், அத்வர்யுவைக்கேட்கிறார்கள். இவ்விடத்தில் சோம் என்பது முதல்பதம், ஓம் என்பது இரண்டாவது பதம். இவ்விரண்டையும் சேர்த்து ஓம்சோம் என்பதாய் சுருதி சொல்லுகிறது.

(6) அபிரிதர் ஓம்சோம் சிரஷ்டாவல்லி

ச பா:—ஓம் என்று அத்வர்யுவானவன் அனுமதியைக்கொடுக்கிறான்.

வி-வி:—ஹோதாக்கள் மந்திரங்களைச் சொன்ன பிறகு அத்வர்யுவானவன் அவர்களுக்கு உத்ஸாகம் உண்டாகும்படியாக ஒரு சப்தத்தை உச்சரிக்கிறான். இந்த சப்தம் பிரதிகிரம் எனப்படும். எப்போது இந்தபிரதிகிரத்தை எவன்உச்சரிக்கிறானோ அப்பொழுதும் என்று சொல்லுகிறான். ஹோதா ஒரு ரிக்கின்பாநியைச்சொன்னவுடன் ‘ரீ சொன்னது ரொம்ப திருப்திகரமாயிருக்கிறது’ என்பதாய் அத்வர்யுவானவன் உத்ஸாக வார்த்தையைச்சொல்லுகிறான். ரிக்கு முடிந்தவுடன் பிரணவத்தை முன்னிட்டிக்கொண்டு பிரதிகிரத்தைச் சொல்லவேண்டும். இந்த பிரணவம் சொன்ன ரிக்ளை அத்வர்யு ஒப்புக்கொண்டான் என்பதைக் காட்டுகிறது. மந்திரம் முடிந்தவுடன் பிரணவத்தைமட்டும் உபயோகிக்கவேண்டியது. இது அங்கீகாரத்தைக் கூறுகிறது. இவ்விதமாக பிரதிகிரத்திலும் பிரணவமிருக்கிறது.

வி:—(6) ஹோதாவானவன் சாஸ்திரத்தைச் சொல்லும்போது அத்வர்யுவான ரித்விக்கு ரிக்குக்கள்தோறும் ஓம் என்று அனுமோதிக்கிறான்.

பிரிதர் ஓம்சோம்=ஓம்சோம் ஓம்சோம் என்கிற சப்தத்தைச் சொல்லுகிற ஹோதாவுக்கு உத்ஸாகத்தை.

பிரிதர் ஓம்சோம்=ஓம்சோம் ஓம்சோம் என்கிற சப்தத்தைச் சொல்லுகிற ஹோதாவுக்கு உத்ஸாகத்தை.

6. அஷ்டாங்கம்=மூன்று வேதத்தைச் சொல்லும் யாஞ்ஞிகர்கள்

பிரிதர் ஓம்சோம்=பிரமாத்மாவின் ஸ்துதியைச் செய்யும் போது ஒவ்வொரு மந்திரத்திலும்

ஓம் இதி ஓம்சோம் என்பதாய்

பிரிதர் ஓம்சோம்=சொல்லுகிறார்கள்.

அத்:—(7) அஹ்நா ஓஹ்நா :—

ச.பா:—பிரம்மா என்கிற ரித்விக்கு தன்சம்மதியை ஓம் என் பதால் குறிப்பிடுகிறான்.

வி-வி:—மூன்று வேதங்களிலும் சொல்லிய பிரயோகங்களை அறிகிறவன் பிரம்மா. ஜலம் தெளித்தல் முதலிய காரியங்களைச் செ ய்யும்படி இதர ரித்விக்குக்களை அவன் ப்ரேரணை செய்யும் போது பிரணவத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு பிரேரணை செய்கிறான்.

(8) அஹ்நா ஓஹ்நா =

ச.பா:—எப்போது யாகம் செய்கிறவன் நான் ஹவிஸைக்கொ டுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறானே, ஓம் என்பதாய் வேறு ஒரு வன் அனுமதியைக் கொடுக்கிறான்.

வி-வி:—அக்கினி ஹோத்திரஹோமத்தில் அக்வாயுவாவைன் கரண்டியில் பாலை எடுத்துக்கொண்டு அக்கினி ஹோத்திரஹவணீ என்னும் பாத்திரத்தில் போட எப்போது தயாராயிருக்கிறானே அப்போது ஓம் தேவதைகளுக்காக ஹவிஸை எடுத்துக்கொள்ள ட்டுமா” என்பதாய் யஜமானனுடைய அனுஞ்ஞையை யாசிக்கிறான். அந்தயஜமானன் ஓம் என்பதினால் அனுமதியைக் கொடுக்கிறான்.

வி:—(7) ப்ரஸூதி = அனுமதி கொடுக்கிறான் என்று அர் த்தம்.

(8) அஹ்நா ஓஹ்நா = ஓம் என்று கார்ஹபத்திய தினின்றும் ஆஹவரீயத்தில் அக்கினியைக் கொண்டுபோய் சேர் என்பதாய் யஜமானன் அனுமதி கொடுக்கிறான் என்று அர் த்தம்.

வி:—7. ஹ்நா ஓஹ்நா = பிரம்மா என்கிற ரித்விக்கு

அஹ்நா ஓஹ்நா = ஓம் என்று

ப்ரஸூதி = விஷ்ணுவை உத்தேசித்து ஸ்தோத்திரம் செய்கிறான்.

(8) ஹ்நா ஓஹ்நா = விஷ்ணுவானவர் கர்முத்தை சாங்கமாயும் சபலமாயும் செய்யட்டும் என்கிற கருத்துடன் ஓம் என்று உச்சரி த்து.

அஹ்நா ஓஹ்நா = அக்கினி ஹோத்திரம் முதலிய கர்ம ங்களைச் செய்யும்போது

அஹ்நா ஓஹ்நா = ஓம் என்பதால் அனுஞ்ஞையை கொ டுக்கிறார்கள்

அத்:(9) ஔநாஹு: ஔஹுணஃ=

ச-பா:—பிராமணன் ஓம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அத்தியயனத்தை ஆரம்பிக்கிறான். பிரம்மம் என்றால் வேதம் அதை அறிய இச்சித்து அதை அத்தியயனம் செய்கிறான். அல்லது பிரம்மம் என்பது பரமாத்மா, அதை அடைய இச்சிக்கிறவனாய் ஓம் என்று சொல்லுகிறான். அந்த ஒங்காரத்தால் பிராமணன் பிரம்மத்தை அடைகிறான். நிச்சயம்

இந்த அனுவாகத்தின் கருத்து என்னவெனின்:—ஒங்காரத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு செய்யப்படும் கர்மங்களெல்லாம் பலத்தை கொடுக்கிறபடியால் ஒங்காரத்தை பிரம்மமாக உபாசிக்கவேண்டியது என்பதாம்.

வி-வி:—இந்த வைதிக கர்மங்களின் திருஷ்டாந்தத்தால் ஓம் என்பது எங்கும் வியாபித்திருக்கிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது.

உபாசனையின் பலனைச் சொல்லுவதினால் உபாசனை செய்யத் தக்கது என்பதாய் கருதியானது ப்ரஹ் ஶ்ரஹ் முதலியதால் சொல்

வி:—(9) ப்ரஹுணஃ = பிராமணன்

ப்ரஹ் ஶ்ரஹ் = வேதத்தை

ஓபாமவானிதி உவாபவாநிதி = அடைகிறேன் என்று நினைத்து

ப்ரவக்ஷ்யந் ப்ரவக்ஷ்யந் = அத்தியயனம் செய்யப்போகிறவனாக இருந்துகொண்டு

ஔ இதிஹ ஓம் ஐதிஶ்ரஹ் = ஒமென்று சொன்னான்.

(10) அப்படியே வேதத்தை அடைகிறான் என்று அர்த்தம்.

8-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

து:—(9) ப்ரஹுணஃ = பிராமணன்

ப்ரவக்ஷ்யந் ப்ரவக்ஷ்யந் = அத்தியயனத்தைச் செய்துகொண்டு

ப்ரஹ் ஶ்ரஹ் = விஷ்ணுவை

ஓபாமவானிதி உவாபவாநிதி = அடையவேணும் என்கிறபாவத்துடன்

ஔ இதி ஓம் ஐதிஶ்ரஹ் = ஒம் என்று சொல்லுகிறான்

ப்ரஹ் ஶ்ரஹ் = விஷ்ணுவையே

ஓபாமிதி உவாபவாநிதி = அடைகிறான் எப்போது அத்வர்யு முதலானவர்கள் மேற்சொல்லியபடி பரமாத்ம ஞானத்துடன் பிரம்மத்தை அடையவேணும் என்பதாய் மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறார்களா அப்போது பிரம்மத்தை அடைவார்கள் என்றே நினைக்கவேண்டியது.

இவ்விடத்தில் ஸ்ரீவித்தியா ரணிய சுவாமிகள் பிரணவத்தைப் பற்றி ஸ்வஸ்பதிகாரம் செப்கிரர். அதின் சுருக்கம் அடியில் வருமாறு.

அஃதரிதவ ஓஃதரிதவ ஹ என்கிற வாக்கியத்துக்கு அர்த்த
மென்ன ? (1) அது பிரதீகம், அதை பிரம்ம ரூபமாக பாவிக்க
வேண்டியது என்று அர்த்தமா ? (2) அல்லது ஓம் என்கிற விசே
ஷணத்தால் கூறப்பட்ட பிரம்மத்தை உபாசிக்கவேண்டியது
என்று அர்த்தமா ? ஓம் என்பதையே பிரதீகமாக வைத்துக்
கொண்டு அதை பிரம்ம ரூபமாக பாவிக்கவேண்டியது என்பது
அர்த்தம் என்பதாய் முதல் பார்வைக்குத்தோன்றக்கூடும். ஆனால்
வேதாந்த சூத்திரம் III--3-9ல் **ஓமியேததக்ஷரமுத்யாயமூபாஸித ஓஃதெ**
நடிஷ்ண ஓஃதீயஓவாவீத என்கிறவாக்கியத்தைவிசாரிக்கிறவிட
த்தில் ஓம் என்கிறசப்தம் 3 வேதங்களிலும் வந்திருப்பதால் எந்த
ஒங்காரத்தை உபாசிக்கிறது என்று சந்தேகம் வர சாமவேதத்தி
லிருக்கிற ங்காரம்தான் தியானிக்கத்தக்கது என்பது அர்த்தம்
என்றும் வேறுஒங்காரம் கூறப்படவில்லை என்றும் ஆகவே
உத்கீதாஎன்பது இன்ன ஒங்காரம்தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற
தென்பதை நிச்சயிக்கும்பொருட்டு ஏற்பட்ட விசேஷணம் என்
றும் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அப்படியே ஓம் இதி பிரம்மம் என்கிற வாக்கியத்திலும் பிரம்மம் என்கிற பதம்

(1) மனோமய ரூபமாக பாவிக்கப்படும் சகுண பிரம்மத்தை
யாவது

(2) பிருதிவீ முதலிய ஐயமாக பாவிக்கப்படும் சகுண பிரம்மத்தை யாவது

(3) சுத்த பிரம்மத்தை யாவது கூறக்கூடும். உத்தீத விஷய யத்தில் கூறிய யுக்திப்படி சகுண பிரம்மத்தை விட்டு நிற்குண பிரம்மத்தைத்தான் கிரகிக்கவேண்டியது என்பது ஏற்படுகிறது. ஆகவே பிரணவமானது இன்ன பிரம்மம் என்பதை நிஷ்கர்ஷிக்கி றது. ஒம் என்கிற வாசகசப்தத்தால் (குறிப்பிடும்சப்தத்தால்) வா ச்சியமான (குறிப்பிடப்பட்ட) பிரம்மம் தான் உபாதிக்கவேண்டி யது என்பது ஐந்திரிஷ ஒடிஉதிஸுஹ என்பதற்கு அர்த்தம்.

அத:—ஓம் என்பதை பிரதீகமாகவைத்துக்கொள்ளும் பக்ஷத்தில் கேவலம் சப்தஸ்வரூபமான ஒங்காரத்தை பிரம்மமாக உபாசிக்க வேண்டியது என்று சொல்லுவதில், சப்தத்தை உபாசிக்கிறதாக ஆகுமே தவிர பிரம்மத்தை உபாசிக்கிறதாக ஆகமாட்டாது. இந்த பக்ஷத்தில் பிரதீகத்தை உபாசிக்கிறவன் பிரம்மலோகத்தையே அடையமாட்டான். பிரம்மத்தை எப்படி அடையப்போகிறான். பிரம்மத்தை அடையாவிட்டால் பிரம்மத்தையே அடைகிறான் என்று பலவாக்கியம் பொய்யாய்விடும்.

ஒங்காரத்தால் கூறப்பட்ட பிரம்மத்தை உபாசிக்கவேண்டியதாக வைத்துக்கொள்ளும் பக்ஷத்தில், பிரம்ம லோகம் கிடைக்கிறது. அவ்விடத்தில் பிரம்மத்தின் தத்துவத்தைத் தெரிந்துகொண்டு விதேகமுத்திஸ்வரூபமான பிரம்மத்தையே உபாசகன் அடைகிறான். ஆகையால் ங்காரத்தால் பிரம்மம் இன்னது என்று நிச்சயிக்கப்படுகின்றது.

சுத்தபிரம்மோபாசனை.

ஆ:—வேதமாகிற பிரமாணத்தால் சித்திக்கும் ஞானத்தால் சுத்த பிரம்மத்தை அபியமுடியுமே தவிர உபாசனையால் அபியமுடியாது. ஆகையால்தான் சாண்டில்லிய வித்தை தஹரவித்தை முதலியவைகளில் சகுணப் பிரம்மோபாசனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவைகளில் சுத்தப்பிரம்மோபாசனை உபதேசிக்கப்படவில்லை. மேலும்சுருதியால் பிரம்மத்தை அறிந்தபிறகு உபாசனையால் அடையவேண்டியது யாதோன்றுமில்லை. மேலும் பிரம்மத்தை அறிந்தவர்களுக்கு கர்த்தா என்னும் புத்தியேயில்லை. ஆகையால் அவர்கள் உபாசனை என்கிற காரியத்தில் எப்படி பிரவிர்த்திக்கக்கூடும்?

உ — இது தோஷமாகமாட்டாது. வேதாந்த வாக்கியங்கள் இரண்டுவிதம். ஒன்று அவாந்திரவாக்கியம் மற்றொன்று மஹாவாக்கியம். அவாந்திர வாக்கியமானது ஜகத்காரணமான பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபத்தை உபதேசிக்கிறது. மஹாவாக்கியம் ஜீவப்பிரம்ம அபேதத்தை உபதேசிக்கிறது. மகாவாக்கியத்திற் சொல்லிய ஜகத்காரணத்தை அறிந்தவனுக்கு உபாசனையால் ஆகவேண்டியது ஒன்று. அதிர வாக்கியத்தால் பிரம்மம் ஜகத்காரணம் என்கிற தத்துவத்தை அறிந்தவன் தான் கர்த்தாவென்கிற பாவத்தை விட்டுவிடுகிறதில்லை. ஆகையால் அவன் உபாசகனாயிருக்கலாம். இவனுடைய

அத்:—உபாசனையால் பிரயோஜனமும் இருக்கிறது. இவன் முதலில் பிரம்ம லோகத்தை அடைந்து அவ்விடத்தில் பிரம்மத்தின் நிஜமான ஸ்வரூபத்தைத் தெரிந்துகொண்டு பிறகு விதேகமுக்தி அடைகிறான். ஆகையால் இப்படிப்பட்டவன் சுத்தப்பிரம்மத்தை உபாசிக்கவேண்டியது. இந்த உபாசனை பிரம்ம சூத்திரம் I-3-13 ல் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமாக சுத்தப்பிரம்மத்தையும் உபாசிக்கலாமாகையால், பிரம்மத்தை அடைய வேண்டுமென்று இச்சிக்கிறவன் பிரணவத்தை உச்சரித்துக்கொண்டு அதின் அர்த்தமாகிற பிரம்மத்தை உபாசிக்கவேண்டும். அந்த உபாசனையால் அவன் பிரம்மத்தை அடைகிறான் நிச்சயம்.

9-வது அனுவாகம்.

உபாசகனுடைய தர்மங்கள்.

அவதாரிகை:—

(a) ச-பா:—விஞ்ஞானத்தாலேயே ஸ்வராஜ்யத்தை ஒருவன் அடைகிறான் என்று சொல்லியிருப்பதால் சுருதி ஸ்மருதிகளில் சொல்லிய கர்மங்கள் நிஷ்பிரயோசனங்களென்பதாய் ஒருவன்நினைக்கக்கூடும். அப்படி நினைக்காமலிருக்கும்பொருட்டு உபநிஷத்தானது புருஷார்த்தங்களை அடைய கர்மங்கள் சாதகங்கள் என்பதாய் அவைகளைப்பற்றிச் சொல்லுகிறது.

(b) ஆ:—கர்மங்கள் அபரவித்தைக்குச் சாதகங்களாயிருக்கின்றன. ஆகையால் அவைகள் அபரவித்தையின்பலனையே கொடுக்கின்றன. ஆகையால் அவைகளைப்பற்றி உபநிஷத்து பிரஸ்தாபிக்கிறது.

(c) வி:வி:—எட்டாவது அனுவாகத்தால் சுத்தப் பிரம்மத்தைக்கூறும் பிரணவத்தால் பிரம்மோபாசனை விதிக்கப்பட்டது. புருஷார்த்தமாகிற கிரமமுத்தியை உபாசனை இந்த உபாசனையாலேயே அடையலாமாகையால் சுருதி ஸ்மருதிகளில் சொல்லிய தர்மங்கள் உபாசகனுக்கு உபயோகமில்லை என்பதாய் ஒருவன் நினைக்கலாம். இதை நீக்கும் பொருட்டு உபாசனையுடன்நித்தியகர்மங்களைச் செய்யவேண்டுமென்பதை இந்த 9-வது அனுவாகம் உபதேசிக்கிறது.

உபாசகன் செய்யவேண்டிய கர்மம்.

- (1) ஈதம் ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ | க¹தம் உ ஸ்ராய¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ |
- (2) சயே¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ | ஸத¹த்யோ¹ உ ஸ்ராய¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ |
- (3) தப¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ | தப¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ |
- (4) தம¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ | தம¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ |
- (5) தம¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ | தம¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ |
- (6) அ¹ந்ரய¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ | அ¹ந்ரய¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ |
- (7) அ¹ந்ரி¹ஹோ¹த்ர¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ | அ¹ந்ரி¹ஹோ¹த்ர¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ |
- (8) அ¹ந்ரி¹ய¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ | அ¹ந்ரி¹ய¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ |
- (9) மானு¹ஷ¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ | மானு¹ஷ¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ |
- (10) ப்ர¹ஜா¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ | ப்ர¹ஜா¹ ச் சுவா¹த்யாய¹ப¹வ¹ச¹நே¹ச¹ |

II. (1) प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रज्ञा न ह्यु वायुप्राप्यवचने

வ ।

(2) प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ 1 ॥ प्रजातिश्च वायुप्राप्यवचने

நெ வ ॥ 1 ॥

பதவுரை.

(1) ऋत् च ङितं च = தர்மமும்

स्वाध्यायप्रवचने च वायुप्राप्यवचने च = அத்தியயனம் செய்தல், செய்வித்தல், இவைகளும் (இந்தப்படி மேல் பதினேருவாக்கியங்களையும் அறியவேண்டியது)

(2) सत्यं च वाच्यं च = சத்தியமும்

(3) तपः च श्रवणं च = தபசும்

(4) दमः च दृष्टिः च = பாஹிய இந்திரிய நிக்கிரகமும்

(5) शमः च श्रुतिः च = மனோநிக்கிரகமும்

(6) मग्न्यः च सङ्गः च = (தகலிணக்கினி முதலிய) அக்கினிகளும்

(7) अग्निहोत्रं च संहोत्रं च = அக்கினி ஹோத்திரமும்

(8) अतिथयः च सतिथयः च = அதிதிகளும்

(9) मानुषं च श्वानुஷं च = மானிட வியவஹாரமும்

(10) प्रजाच प्रज्ञा च = பிரஜையையும்

(1) प्रजनः च प्रज्ञा न ह्यु वायुप्राप्यवचने च = ருதிகாலத்தில் ஸ்திரீயை அடைத

லும்

(2) प्रजातिः च प्रजातिश्च = வம்சவிருத்தியும் (கவனிக்கத்தக்

கது)

வியாக்ஷியானங்கள்.

ऋत् च ङितं =

(1) ऋ-पाः—ரிதம் அதாவது தர்மம் என்பது இன்னதென்ப

வி:—I. 9-வது அனுவாகம் (விசிஷ்டாத்தவைதம்.)

இந்த அனுவாகமானது பிரம்மவித்தைக்கு அங்கமாக அனுஷ்டிக்கத்தகுந்த கர்மத்தைக் கூறுகிறது.

I-9-வது அனுவாகம்.

து:—அ-கை:—வேத மென்கிற பிரம்ம வித்தையை இச்சிக்கிறவன் அதை அடையும்பொருட்டு அவசியம் கவனிக்கவேண்டிய நியமங் களைச் சொல்லுகிறார்.

அத்:—முன்னமேயே சொல்லியாய்விட்டது. ரிதம் முதலியவைகளையும் சுவாத்தியாயம் அதாவது அத்தியயனம் செய்தலையும் பிரவசனம் அதாவது அத்தியயனம் செய்துவைத்தல் அல்லது பிரம்மயஞ்ஞம் அதாவது பிரதிதினம் அத்தியயனம் செய்ததை ஒப்பித்தல் இவைகளை அனுஷ்டிக்கத்தக்கது.

வி-வி:—எதையாவது ஒன்றைச் சொல்ல ஒருவன் இச்சித்தால் மனதினால் அதை உள்ளபடி பரியாலொசனைப் பண்ணிபார்க்கிறான். பிறகு அதைக்கூறும் சப்தத்தைக் கவனிக்கிறான்- பதார்த்தத்தை எந்த உசிதமான வார்த்தை கூறும் என்று மனதினால் ஆலோசிப்பதே ரிதம். சுவாத்தியாயம் என்பது பிரதிதினம் செய்யப்படும் அத்தியயனம்.

(2) सत्यं वाच्यं =

வி-வி:—உபாசனையை மட்டும் முக்தியை இரங்கிற்ற உபாசகன் அனுஷ்டித்தல் போதாது. சத்தியவசனத்தையும் அப்பியசிக்க வேண்டியது. அத்தியயனம்செய்தல் செய்துவைத்தல் இவ்விரண்டையும் அப்பியசிக்கவேண்டியது. சவ=சகாரத்தால் உபாசனையுடன் இவைகளையும் சேர்த்து அனுஷ்டிக்கவேண்டியது என்பது கருத்து.

ச-பா:—சத்தியம் இன்னது என்பதை ரிதம் என்பதை விவரிக்கிற இடத்திற் சொல்லியாய்விட்டது. அல்லது சத்தியம் என்பதற்கு சத்திய பாஷணம் என்று அர்த்தமாகலாம்.

வி:—ऋतं ऽथ=சத்ய வசனம்.

स्वाध्यायप्रवचने ஸ்ராய்யாயபுவவநௌ=அத்தியயனம் செய்தல் செய்துவைத்தல்.

இவைகள் அனுஷ்டிக்கத்தகுந்தவைகள் என்று அர்த்தம்.

(2) सत्यं वाच्यं =சமான பார்வை.

தூ:—I. (1) ऋतं च ऽथ=சத்தியஞானம்

स्वाध्यायः ஸ்ராய்யாயௌ=குருவானவர் உச்சரித்தபடி உச்சரித்தல் (அதாவது குருவினிடம் கற்றுக்கொள்ளல்)

प्रवचनं ब्रुवन्=வித்யார்த்திகளை கற்பித்தல்

(इत्यादीनि कर्तव्यानि உதாரணிக்-உவ்ரணி=இவை முதலியவைகளைச் செய்யவேண்டியது. அதாவது இவைகள் அவசியம் வேண்டியது என்கிற வார்த்தைகளை எங்கும் சேர்த்துக்கொள்ளவும்)

(2) सत्यं वाच्यं=சத்தியஞானத்துடன் பேசுதல், அப்படியே காரியம்செய்தல்

स्वाध्यायप्रवचने ஸ்ராய்யாயபுவவநௌ=இந்தபதங்களுக்கு முன்போலவே நெடுகிலும் செய்துகொள்.

அ:—(3) तपः तपः=

ச-பா:—கிருச்சிராதி விரதங்கள்:—

வி-வி:—போஜனமன்றியிலிருத்தல், சாந்திராயணாதி விரதங்கள். யாஞ்ஞகீ உபநிஷத்து (78) பட்டினியாக இருப்பதற்கு மேல் தபஸ் இல்லை என்று சொல்லுகிறது. பிரஹ்தாரணியக(IV-4-12) சுருதியில் தபஸையும் உபவாசத்தையும் வெவ்வேறாய் சொல்லியிருக்கிறதே வெனின் உபவாசம் செய்யமுடியாதவனுக்கு யஞ்ஞம் தனதானம் இவைகள் தபஸாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. தைத்ரீய சம்ஹிதை (VI-1-6) தனத்தைக் கொடுப்பதை தபஸாகச் சொல்லியிருக்கிறது.

(4) दमः दमः=

ச-பா:—பாஹியகரணங்களின் (இந்திரியங்களின்) அடக்கம்.

வி-வி:—சக்யஸ்முதலிய பாஹிய இந்திரியங்களை நிரோதிக் கப்பபட்ட விஷயங்களினின்றும் திருப்பி விடுதல்.

(5) शमः शमः=

ச-பா:—அந்தக்கரணத்தை அடக்குதல்.

வி-வி:—நிரோதிக் கப்பபட்ட மனதின் கற்பனைகளினின்றும் மனதை திருப்புதல்.

(6) अग्रयश्च कृत्यम् :—

வி-வி:—ஆஹவனீயம் முதலிய அக்கினிகள். இவைகளை அனுஷ்டிக்கவேண்டியது.

(7) अग्निहोत्रं कृत्वा=

ச-பா:—அக்கினியில் ஹோமம் செய்யவேண்டியது.

வி-வி:—ஆஹிதாக்கினியால் காலையும் மாலையும் ஹோமம் செய்யவேண்டியது.

வி:—(3) तपः तपः=சிரத்தைச் சேர்த்துத்தல்

(4) दमः दमः=வெவ்விவிருக்கிற இந்திரியங்களை அடக்குதல்

(5) शमः शमः=மனதை அடக்குதல்.

(6) अग्रयः कृत्यम्=கார்ஹபத்தியம் முதலிய அக்கினிகள்

(7) अग्निहोत्रं कृत्वा=அக்கினி சாத்தியமான அக்கினி ஹோத்திரம் முதலிய சத்திபகர்மம்

து:—(3) तपः तपः=சத்தியத்தையே தியானித்தல் யோக்கியர்களை ஸ்துதித்தல்.

(4) दमः दमः=இந்திரியங்களை நக்கிரகத்தில்.

(5) शमः शमः=பகவானிடத்தில் நிஷ்டை.

(6) अग्रयः कृत्यम्=அக்கினிகளை ஆதானம் செய்தல்.

(7) अग्निहोत्रं कृत्वा=அக்கினிஹோத்திரமானுஷ்டானம்

அ:—(8) அதிதய: சுதியய: :-

ச-பா:—அதிதிகள் பூஜிக்கத் தக்கவர்கள்.

வி-வி:—அமாவாசியை முதலிய விசேஷ தினங்கள் தவிர மற்ற தினங்களில் தப்பித்தவரி எப்போதாவது பிறருடைய வீட்டுக்கு யாசகத்தின்பொருட்டு வருகிறவன் அதிதி எனப்படுவான்.

(9) மானுஷ் ஶோ நுஷ்டம் :-

ச-பா:—இவைகள் லௌகீக வியவஹாரங்கள். இவைகள் உண்டாகும் காலத்தில் செய்யத்தக்கவை. (ஆ:—விவாகாதிகள் போலும்)

வி-வி:—விவாஹம் முதலிய சாபகாரிய காலங்களில் வகா முதலான ஸ்திரீகளை உபசரித்தல். இவைகளும் பரம்பரையாக பெரியோர்களால் கவனிக்கப்பட்டிருப்பதால், சுருதிஸ்மிருதிகளில் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களைப்போல் இவைகளையும் அனுஷ்டிக்க வேண்டியது.

(10) ஶ்னா: பூஜா: :-

ச-பா:—பிரஜைகளை உற்பத்தி செய்தல்.

வி-வி:—இந்த சப்தத்தால் புத்திரோற்பத்தி சம்பந்தமான கர்ப்பாதானம் முதலிய சம்ஸ்காரங்களை கிரகிக்கவேண்டியது.

(1) ஶ்னன: பூஜா: :-

ச-பா:—ருதுகாலத்தில்பாரியையை அடைதல்.

வி-வி:—புத்திரோற்பத்தியின் பொருட்டு ருதுகாலத்தில் ஸ்திரீயை அடைதல்.

வி:—(8) மானுஷ் ஶோ நுஷ்டம்=மரித்துப்போன மனிதனை உத்தேசித்து அனுஷ்டிக்கத்தகுந்த சிரார்த்தம், அல்லது, பகவதாராதனை

(II) ஶ்னன: பூஜா: =ருதுகாலத்தில் ஸ்திரீ கமனம்.

து:—(8) அதிதய: சுதியய: = அதிதி பூஜை

(9) மானுஷ் ஶோ நுஷ்டம்=எதாவது சாபத்தால் மானிடயோனியை அடைந்த உத்தமதேவர்களுக்கு விசேஷ ஞானமிருந்தாலும் அதை பிரகடனம் செய்யாமை. (செய்யாமல் குருவினிடம் கற்றுக்கொள்ளல் என்பது கருத்து)

(10) ஶ்னா பூஜா=புத்திரோற்பத்திச்செய்தல்

II (1) ஶ்னன: பூஜா: =புத்திரர்களை இரகசித்தல்

அ:-(2) ஸ்ரீநி: ப்ராதி:-

ச-பா:—புத்திரர்களுக்கு விவாகம் செய்து வைப்பதால் சந்ததியை விர்த்தி செய்யவேண்டியது. இந்த கர்மங்களைச் செய்து கொண்டுவரும்போதும் வேதாத்தியயனம் செய்தல் செய்துவைத்தல் ஆகிய இவைகளையும் ஒருவன்கவனிக்கவேண்டியது. இதைச் சொல்லும்பொருட்டுத்தான் ஒவ்வொரு கர்மத்துடன் ஸ்வாத்தியாயம், பிரவசனம், இவ்விரண்டையும் சேர்த்துச் சொல்லியிருக்கிறது. வேதாத்தியயனத்தால் வேதத்தின் அர்த்தஞானம் உண்டாகும். அர்த்தஞானத்தால் பரமான சிரேயஸ் கிடைக்கிறது. பிரவசனம் அதை மறக்காமலிருப்பதற்கும் தர்மம் விர்த்தியாகும் பொருட்டும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் ஸ்வாத்தியாய பிரவசனங்களை ஆதரிக்கவேண்டியது.

வி-வி:—பிரஜாபதி சப்தத்தால் சுருதிஸ்மிருதிகளில் சொல்லப்பட்ட சகல கர்மங்களையும் அவனவனுடைய வர்ணசிரமங்களை அனுசரித்து உபாசகன் அனுஷ்டிக்கவேண்டியது என்று அறியவேண்டியது. இல்லாவிடின் விதிக்கப்பட்டவைகளைச் செய்யாததால் ஏற்படும் பாபத்தால் பிரதிபந்தம் ஏற்பட்டு உபாசகன் பலத்தை அடையமாட்டான். இதைக்கொண்டு பிரம்மத்தைத் தெரிந்துகொள்ள இச்சிக்கிறவனும் கர்மங்களை அவசியம் செய்யவேண்டும் என்று சொல்லக்கூடாது. தத்வத்தை அறிந்தவனுக்குத் தான் கர்த்தா: இன்ன வர்ணசிரமம் உள்ளவன், என்கிற பிராந்தி போய்விடுவதால், அவனுக்குக் கர்மாதிகாரம் ஏற்படவில்லை. உபாசகனே இந்த பிராந்திக்குட்பட்டவனாக இருப்பதால் அவனுக்குக் கர்மாதிகாரம் இருக்கிறது. ஆகையால் அந்த உபாசனையுடன் கர்மத்தைச் சேர்ப்பது யுக்தமே.

எப்போதும் உபாசனையிலிருக்கிறவனுக்கு சித்தவிர்த்தியின் விசேஷபத்துக்குக் காரணமாயும் வெகுப் பிரயாசையால் சித்திக்கக் கூடியதாயுமிருக்கிற அக்கினி ஹோத்திரம் முதலிய கர்மங்களில் பிரவிர்த்தி உண்டாகமாட்டாதே எனின்,

வி:-(2) ஸ்ரீநி: ப்ராதி:-அதிகமாக பெளத்திராதிகனினுற்பத்தி

து:-(2) ஸ்ரீநி: ப்ராதி:-பிதாவானவர் புத்திரனுக்கு உபநயனம் செய்து பிராமணனுக்குதல். இந்த கர்மங்களில் ஒவ்வொன்றைச்செய்யும் போதும் குருவினிடம் வித்தையை கற்று பிறருக்கு கற்பிக்கவேண்டியதும் அவசியம்.

அ:—அவன் சமதமாதிரி அனுக்ஷலமான கர்மங்களைச் செய்யட்டும் ஆகையால்தான் உபாசகனை உத்தேசித்து யமநியமாதிகளைச் சொல்லும் போகசாஸ்திரம் பிரவீர்த்தித்தது. மனதின் சலிக்கும் தன்மை, சலிக்காமலிருக்கும் தன்மை இவைகளை அனுசரித்து அக்கினி ஸ்மேதத்திரம் முதலிய கர்மங்களும் சமதமாதிரியும் விதிக்கப்பட்டாலும் ஸ்வாத்தியாய பிரவசனங்கள் அவசியம் அனுஷ்டிக்கத்தக்கவை என்கிற அபிப்பிராயத்துடன் அந்தந்த கர்மத்துடன் இவைகளையும் விதிக்கும்பொருட்டு, அடிக்கடி இவைகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. வேதாத்தியயனத்தை எக்காலத்திலும் விடமுடியாது. அதை விட்டால் சூத்திரத்தன்மை வந்துசேரும். இப்படி ஸ்மிருதி கூறுகிறது.

ஆதலால் கர்மங்களை விட்டுவிடும் சன்னியாசிகூட அத்தியயனத்தை விடக்கூடாது. ஆருணி உபநிஷத்தில் விட்டுவிடும்படியாகச் சொல்லப்பட்ட ஸ்வாத்தியாயம் உபயோகமற்ற கர்மகாண்டசம்பந்தமான வேதபாகத்தை அத்தியயனம் செய்யக்கூடா தென்று சொல்லுகிறதே தவிர ஞானகாண்டமான உபநிஷத்பாகம் விட்டு விடத்தக்கதாகச் சொல்லவில்லை. இந்த பாகத்தை அத்தியயனம் செய்யவேண்டுமென்று சொல்லுகிறது. அத்தியயனம்செய்தல் செய்து வைத்தல் இவ்விரண்டையும் ஒருவனும் விடக்கூடாதென்பதைக்காட்டும் பொருட்டு ஸ்வாத்தியாய, பிரவசனபதங்கள் பலதடவை உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

II. உபாசகனுடைய முக்கியமான கர்மங்கள்.

முற்கூறிய கர்மங்களில் எதை எதை யார் யார் சிலாக்கியமாகச் சொல்லுகிறார்களோ அதை இனி சுருதி கூறுகிறது.

(3) सत्यमिति सत्यवचा राधितरः । लक्ष्मीति लक्ष्मिवचा राधितरः ।

(4) तप इति तपोनित्यः पौरुषीष्टः । तवत्ति तवोநித்யஸ்தவஃ
புருஷஸ்தி.

(5) स्वाध्यायप्रवचने एवोति नाको मौद्गल्यः । व्याय्याய ப்ரவவநெ
வனவெதி நாகொ னேஜ்ஜல்யஃ ।

(6) तद्धि तपस्ताद्धितपः ॥2॥ तद्धि तवஸ்திதவஃ : 2 ॥

அ:—பதவுரை.

(3) राधीतरः राधीतारः=ரதிதர் கோத்திரத்தில் பிறந்த

सत्यवचा: ஸத்யவாச=சத்திய வசஸன் என்கிறவர்

सत्य इति ஸத்யஃ=சத்தியம் (அனுஷ்டிக்கத்தக்கது) என்று (நினைக்கிறார்)

(4) पौरुषाष्टि: பௌரஸிஷ்டிஃ=புருசிஷ்டருடைய புத்திரனை.

तपोनियः தவோநித்யு: =தபோநித்தியர் என்பவர்

तपः इति தவஃ=தபஸ் (அனுஷ்டிக்கத்தக்கது) என்று (நினைக்கிறார்)

(5) मौद्गल्यः மௌதூல்யஃ=முத்கலரிஷியின் புத்திரரான

नाकः நாக: =நாகர் என்பவர்

स्वाध्यावप्रवचने एवइति ஸ்வாத்யாயப்ரவவநெ வவஃ=அத்தியயனம் செய்தல் செய்வித்தல் இவைகளையே (அனுஷ்டிக்க வேண்டியது என்று (நினைக்கிறார்)

(6) तत् हितपः தக் ஹிதவஃ =அதுவே தபஸ்

तत् हितपः தக்ஹிதவ: =அதுவேதபஸ்;

வியாக்கியானம்.

(3) स्यामिति: ஸத்யீதி: :-

ச-பா:—ரதிதர் கோத்திரத்தில் பிறந்த, சத்தியத்தைத்தவிர வேறு ஒன்றையும் பேசாதபடியால் சத்திய வசஸ் என்று பெயரடைந்த ஆசாரியர்சத்தியபாஷ்ணையையே அப்பியசிக்கவேண்டியது என்று நினைக்கிறார்

வி:— (3) सत्यवचा: ஸத்யவாச = சத்தியவசனத்தைச் சொல்லுகிறவன்

राधीतरः राधीतारः=ரதிதனுடைய பிள்ளை ராதீதரன் என்று பெயருள்ள ரிஷி

सत्य इति ஸத்யஃ=சத்தியம் என்று சொல்லப்பட்ட சத்தியவார்த்தையே பிரதானம் என்றும் சுவாத்தியாய பிரவசனங்கள் பிரதானங்கள் அல்ல என்றும் எண்ணுகிறார்.

து:—(3) अ-कै:—சத்தியம் முதலிய மேற்சொன்ன சாதனங்களில் எல்லாம் ஒரே விதமாயிருக்கின்றனவா, அல்லது சிலது சிரேஷ்டமா என்பதை விசாரிக்கும் போது சிலது சிலாக்கியம் என்கிற முனிகளின் அபிப்பிராயத்தைச் சொல்லுகிறார்.

सत्यवचा: ஸத்யவாச=சத்தியமாய் வசனிக்கிற

रीधातरः ராதிதார: =ராதீதர என்கிற முனியானவர்

सत्य इति ஸத்யஃ=சத்திய ஞானத்துடன் வசனித்தல் காரியம் செய்தல் சிரேஷ்டம் அதாவது மோகூத்துக்கு முக்கிய சாதனம் என்று சொல்லுகிறார்

அ:—(4) तपोनियः तद्वொநித்யு:—

ச-பா:—புருசிஷ்டருடையபுத்திரனாயும் தபஸை எப்போதும் செய்வதினால் தபோநித்தியர் என்றுபெயரடைந்துமிருக்கிற ஆசாரியர் தபஸையே அனுஷ்டிக்கவேண்டியது என்றுநினைக்கிறார்

வி-வி:—உபவாசம் தனதானம் இவைகளே தபஸ் என்கிறார்—

(5) स्वाध्यायप्रवचनेएव ब्रह्मप्राप्य ब्रह्मब्रह्मनृवणवत् =

ச-பா:—முத்தகலருடைய பிள்ளையும் நாகர் என்று பெருள்ள வருமான ஆசாரியர் வேதத்தை அத்தியயனம் செய்தல் செய்து வைத்தல், இவைகளையே அனுஷ்டிக்கவேண்டியது என்று நினைக்கிறார். ஸ்வாத்தியாயம் பிரவசனம் இவைகளே தபஸாகிறதினால் இவைகளையே அனுஷ்டிக்கவேண்டியது. சத்தியம், தபஸ், வேதாத்தியயனம், வேதத்தை அத்தியயனம் செய்துவைத்தல் இவைகளை முன்னமேயே சொல்லியிருந்தாலும், அவைகளில் விசேஷகவனிப்பு இருக்கவேண்டியதற்காக அவைகள் மறுபடியும் சொல்லப்பட்டன.

வி-வி:—மௌத்தகலர் எப்போதும் அத்தியயனம் செய்வதிலும் செய்துவைப்பதிலும் சந்தோஷப்பட்டுக்கொண்டிருந்தபடியால் அவருக்கு துக்கமேயில்லை. ஆகையால்அவருக்கு நாகர்என்று

வி:—(4) पौरुशिष्टिः वेगரு-ஸரிஷ்டி: = பெளருசிஷ்டி என்றும் பெயருள்ள

तपोनियः तद्वொநித்யு: = எப்போதும் தபஸ்செய்கிற ரிஷி

तपः तव: = தபஸ்தான் பிரதானம், சுவாத்தியாய பிரவசனங்கள் பிரயோஜனமற்றவை என்று நினைக்கிறார்.

(5) வேதாத்தியயனம் செய்கிறதும், செய்துவைக்கிறதும் பிரதானம் என்பதாய் முத்தகலருடைய புத்திரரான ஸ்ரீகரேரென்று பெயருள்ள ஓர் மஹரிஷி நினைக்கிறார் என்று அர்த்தம்.

9-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

து:—(4) तपोनियः तद्वொநித்யு: = தபவிலேயே தத்பரரான

पौरुशिष्टिः वेगரு-ஸரிஷ்டி: = பெளருசிஷ்டி என்னும் ரிஷியானவர்

तपःइति तव:इति = தியானாதிருபமான தபஸ் சிரேஷ்டம் என்று சொல்லுகிறார்.

(5) नाकः नाक: = நாக ரென்கிற முனியானவர்

मौद्वस्यः वेगரு-ஸரிஷ்டி: = முத்தகலருடைய புத்திரர்

स्वाध्यायप्रवचने एव इति ब्रह्मप्राप्य ब्रह्मब्रह्मनृवणवत् = அத்தியயனம் செய்தல், செய்துவைத்தல் இவைகள்தான் சிரேஷ்டம் என்று சொல்லுகிறார்

அ—பெயர் கிடைத்தது. இவர் இவ்விரண்டும்தான் உத்தமமான கர்மங்கள் என்று சொல்லுகிறார். தபஸால்தேவதைகள் தேவபாவத்தை அடைந்தார்கள் என்றும் தபஸால் ரிஷிகள் சுவர்க்கத்தை அடைந்தார்கள் என்றும் சுருதியிற் (யாஞ்ஞீக உபநிஷத்து 79) சொல்லியிருப்பதால் இதுவே முக்கியமானது என்று சொன்னால், அப்படியே யிருக்கட்டும். அதினால் ஸ்வாத்தியாதிகளைச் சொல்லுகிற மௌத்கல்லியருடைய வசனத்திற்குயாதொரு ஹானியுமில்லை. ஸ்வாத்தியாய பிரவசனங்களின் அனுஷ்டானம் தபேருபமாயிருப்பதால் அந்த அனுஷ்டானமே சிலாக்கியம். இந்த தபஸ் முக்கிய மென்பதை ஆவிர்த்தியால் சுருதி போதிக்கிறது. முக்கிய தபஸாக இருப்பதால் தான் அத்தியயனம் செய்யக்கூடாத நாள்களில் கூட பிரம்மயஞ்ஞைதச்சொல்லும்படி சொல்லியிருக்கிறது. அப்படியேதைதிரிய ஆரணியகம் II-12, 13ல் சொல்லியிருக்கிறது. உபவாசம் தனதானம் ஆகிய தபஸுக்கு எந்தபலனோ அதைவிட அதிகபலன் உண்டானதால் இவைகளே சிலாக்கியமரன தபஸுக்கள். இதுவும் ஷே சுருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

प्रजाचक्षुष्यायप्रवचनेचष्टच । प्रजाब्रह्मण्युप प्रवचनो नृवा

५ ।

பிரஜா வரையில் 10 வாக்கியங்களும் மேல் 6 வாக்கியங்களும் இந்த அனுவாகத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன.

து:-(6) அ-கை இவைகளில் முதலிரண்டும் சமமாயிருந்தாலும் முன்னாவது தான் சிலாக்கியம் என்கிறார்

तत्प्रहितः तस्यैवित्तवः=தியான ரூபமான தபஸே சிலாக்கியம்.

சத்தியானம், சத்தியமாய் காரியம் செய்தல், முதலியவைகள், ஸ்வாத்தியாய பிரவசனங்களை அனுஷ்டிப்பதில் அடங்கிப்போவதால் இவைகளை அனுஷ்டிப்பதில் சகலமும் அனுஷ்டிக்கப்பட்டதாய் விடும் என்பது கருத்து.

सम्यक् ज्ञात्वा तु यो विष्णुं व्याख्यायत जपेत्तवा ।

न तस्य किंचिदकृतं कर्तव्यं मुच्यते च सः ॥

ஸஜ்யக் ஜ்ஞாவாதுயோவிஷ்ணு வ்யாக்யாயாஜபேதவா ।

நதஸ்யகிஞ்சிடகர்தவ்யம் முச்யதே சஸ: ॥

தாவது:—எவன் விஷ்ணுவை நன்றாக அறிந்து பிறருக்கு
 தே சிறுஞ்ஞே அல்லது ஜபிக்கிறுஞ்ஞே அவன் செய்யவேண்டியகாரி
 யம் ய:தொன்றுமில்லை. அவன் மோகந்தமடைகிறான் என்று சொ
 ஸ்பிபிருக்கிறது.

இந்த அநுவாகத்துக்குப் பிரமாணவாக்யம்.

ऋतं यथार्थविज्ञानं सञ्जतत्पूर्विकाकृतिः ।

ध्यानसत्यैष्यपूजातपइत्यभिधीयते ॥ शद्धनिर्णये ॥

मंतामंत्रार्थवचनमन्यस्यसत्मानोपिवा ।

सर्वकर्मसुकृत्तत्त्वयोः सर्वकर्मात्त्वकौयतः ॥ कर्मतत्त्वे ॥

मानुष्यमानुषो धर्मा देवा अपि हि मानुषे ।

मनुष्यवत्प्रवर्तन्ते न वैश्वर्यप्रकाशिनः ॥ कर्मतत्त्वे ॥

प्रजायारक्षणंचैव पुनः प्रजननंतथ ।

प्रकृष्टजातिक्तरणं कर्मभीमस्ततनये पितुः ॥ कर्मतत्त्वे ॥

सत्ये तपा सिவार्चीणि सर्वकर्मकृतं भवेत् ।

स्वाध्याये च भ्रவचेहंतर्भावो विशेषतः ॥ कर्मतत्त्वे ॥

यं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवति ॥ श्रुति ॥

ज्यैष्ये நைவது சந்தியே ட்ரஹ்ணோநாத்ர சந்தய: ।

कुर्यादन्यत्रवाकुर्या न्मैत्रीब्राह्मणउच्यते ॥ भारते ॥

संन्यग्ज्ञात्वा तु यो विष्णुं व्याख्यायितजपेत्तच ।

न तस्य किंचिदकृतं कर्तव्यमुच्यते च सः ॥ कर्मतत्त्वे ॥

ஃதம்பயாபுடவிஹ்நாநம் ஸத்யுந்தக்ஸவகுவிடகாக்ரூதிஃ ।

யுராநஸுதெதுவகுஜிவகுஜாதவஹத்யுஹ்யீயதெ ॥

(ஸஹநிணடபெ)

ஃந்தெத்ராஃத்ராபுடவஹநம் ஃத்யுஸுகூரூதநோவிவா ।

ஸவடகஸிடுஸுகதடுவெஜா ஸவகஸிடுரூதகஸபடதஃ ॥

(கஸிடுதகெஸ்)

ஃநாநுஷ்டஃஃநாநுஷ்டாபுடெடா ஃஜாக்ஸிஹிஃஃநாநுஷ்டா ।

ஃநாஷ்டுவஸுபுவதடுஹ்நெ நெநவெஸ்யபுடபுக்ரூரிநவி: ।

(கஸிடுதகெஸ்)

புஜாயாஸக்ஷணஃநெவ வுநுபுஜநநந்தயா ।

புக்ருஷ்டாதிசுராணஃகஸிடு ஹ்நிஸுதநபெவிதஃ ॥

(கஸிடுதகெஸ்)

ஸதெதுதவஸிவாஹ்நெட ஸவடகஸிடுக்ருதஃஹ்வெஸு ।

ஸாபுராயெவபுவவெ ஹுந்தஹடூவொவிஸெஷதஃ ।

(கஸிடுதகெஸ்)

10 வது அனுவாகம்.

நானோதயம்.

வி-வி:—அவதாரிகை:—9 வது அனுவாகத்தில் சுருதிஸ்மிருதிகளில் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களையும் பிரம்மோபாசனத்துடன் செய்யவேண்டியது என்பதாய் நிரூபிக்கப்பட்டது. பிரசங்கத்தில் பிரம்மயஞ்ஞம் உத்தமமென்றும் சொல்லப்பட்டது. எவன் கிரத்தையுள்ளவனாயிருந்தும் மந்தப்பிரஞ்ஞை முகலிய காரணங்கொல் வேதாத்தியயனம் செய்யாமல் பிரம்மயஞ்ஞத்துக்கு அர்ஹனாயில்லையோ அவன் பிரம்மயஞ்ஞபலனை அடையும் பொருட்டு அவன் ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம் 10 வது அனுவாகத்தில் உபதேசிக்கப்படுகின்றது.

I (1) अहं वृक्षस्य रोरिवाऽऽसुखं वृक्षस्य रोरिवा ।

(2) कीर्तिः पृष्ठं गिरे रिव । कीर्तिः पृष्ठं गिरोरिव ।

(3) ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमाप्ति । ह्यु-
^{நீவ ஸுஜீதஜீவி ।}

(4) द्रविणः सवर्चसम् । प्रविणः सवर्चसम् ।

(5) सुमेधा अमृतोक्षितः । सुमेधा अमृतोक्षितः ।

(6) इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॥ I ॥ इति त्रिशङ्कोर्वेदानுवचनम् ॥

வது நடு ||I||

பதவுரை.

(1) अहं असुखं=நான்

वृक्षस्य वृक्षस्य)=சம்சார விருகத்துக்கு

रोरिवा रोरिवा=பிரரேனை செய்கிறவனாயிருக்கிறேன்

(2) (मम कीर्तिः=என்னுடைய)

कीर्तिः कीर्तिः=கீர்த்தியானது

गिरे गिरे=பர்வதத்தின்

पृष्ठं पृष्ठं=உவ=சிகரம்போல் (இருக்கிறது)

தும்—பாய்கு, துயீதெ தெநதெ நாவெஷ்டுலவதி (ஸ்ரூதி)

ஜெவெஜெநெவ துஸுலெயெ ஜெஹணெ நா து-வஸுயம்.

கூய-பாடி-நடுத்ரவாகூய-பா நெடுத்ரஸா ஹணஉயுதெ ।

(வாராதெ)

ஸஜீமஹாகூரதயொலிஷ்டம் வுராஜாயீ தஜவெதவ ।

.நதஸுகிந்திக்ரூதம் சுதபுஷ்டுஜெஹெதஉஸம் ! (கஜீதகெ)

(3) ऊर्ध्ववित्रः ஊர்வவித்ருஃ = மேலானவனால் (பிரம்மத் தால்) சுத்தம் செய்யப்பட்டவனாய்

वाजिनि வாஜினி = குரியனிடத்தில்

इव இவ = இருக்கிறவன் போல்

स्वमृत ஸ்வமர்த = அத்தியந்தம் அமிருதமான பிரம்மமாக

अस्मि சுஹி = இருக்கிறேன்.

(4) सवचंसम् ஸவவஃஸ்டு = பிரகாசமான

द्रविणं ட்ருவிணம் = தனமாக (இருக்கிறேன்)

(5) समेधा: ஸமேபாஃ = உயர்ந்த துத்தியுள்ளவன் (நான்)

अमृत: அமர்த: = மரணமற்றவன்

अक्षित: அக்ஷித: = க்ஷயமற்றவன், குறைவில்லாதவன்

(6) इति இதி = இவ்விதம்

त्रिशङ्को: த்ரிசங்கோ = திரிசங்கு என்கிற பிரம்ம ஞானியின்
वेदानुवचनम् வேதானுவவநம் = ஞானபோதம்

வியாக்கியானம்.

ச-பா:-அ-கை:—(மந்திரத்தின்-பிரயோஜனம்):—இந்தமந்திரமானது ஸ்வாத்தியாயத்தின் பொருட்டு (அத்தியயனத்தின் பொருட்டு) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது- ஸ்வாத்தியாயம் ஞானத்தைக் கொடுக்குமென்று பிரகரணம் கூறுகிறது. வித்தையின்பொருட்டு இந்த பிரகரணம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. வேறு பிரயோஜனத்துக்காக என்று தெரியவில்லை. ஸ்வாத்தியயனத்தால் எவனுடையமன தானது சுத்தமாயிருக்கிறதோ அவனுக்கு ஞானமுண்டாகும் என்பது யுத்தமே. (இனி ஆத்மானுபவம் காட்டப்படுகிறது)

(1) अहंवृक्षस्यरेरिवा சுஹம்வ்ருக்ஷஸ்யுரெரிவா =

ச-பா:—நான் அந்தர்யாமியாக இருந்து நாசமடையக்கூடிய சம்சார விருக்ஷத்தை பிரேரணை செய்கிறேன்.

வி:—I. 10-வது அனுவாகம்.

அ-கை:—வித்தைக்கு அங்கமாக ஜபிக்கத்தகுந்த மந்திரத்தை இது கூறுகிறது.

I. (1) अहंवृक्षस्य சுஹம்வ்ருக்ஷஸ்யு = விருக்ஷம்போல் சேதிக்கத்தகுந்த அகங்காராதிகளுக்கு

I - 10 அனுவாகம்.

து:—அ-கை:—ஸ்வாத்தியாயப் பிரவசனங்கள் சிரேஷ்டம் என்று சொன்னவிஷயத்தில் ஒரு வார்த்தையைச் சொல்லுகிறார்.

I (1) अह. சுஹம் = நான்

वृक्षस्य வ்ருக்ஷஸ்யு = சம்சாரமாகிற விருக்ஷத்துக்கு

அ:—வி-வி:—விருக்ஷம் வெட்டப்படுவதுபோல் சம்சாரம் தத்வ ஞானத்தால் நசிக்கக்கூடியதால் விருக்ஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது. தைத்திரிய ஆரணியகத்தில் இந்தவிருக்ஷத்துக்கு மேலிருக்கும் பிரம்மம் வேறு என்றும் கீழ் இருக்கும் தேவதைகள் மனிதர்கள் மிருகங்கள் இவர்களின் சரீரங்கள் களைகளென்றும் சொல்லியிருக்கிறது.

கடோபநிஷத்து VI- 1 ல் இந்த சம்சாரம் அநித்தியமென்றும் நாளை தினமிராதது என்றும் ஆதியில்லை என்றும் சொல்லியிருக்கிறது.

பகவத்கீதை XV-1 ல் இந்த விருக்ஷத்துக்கு வேதங்கள் இலைகளென்றும் இதை அறிந்தவன் வேதவித் என்றும் சொல்லியிருக்கிறது. XV-3 4 ல் விஷயங்களில் வைராக்கியத்தால் இந்த விருக்ஷத்தைச் சேதித்து விடலாமென்றும் சொல்லியிருக்கிறது. நான் அப்படி சேதிக்கிறவனாக ஆகவேண்டும்.

(2) கிரீ:!!...கீதி: ... -

ச பா:—என்னுடைய கீர்த்தியானது பர்வதத்தின் சிகரம் போல உயர்ந்திருக்கிறது.

வி-வி:—இந்த சம்சாரமாகிற விருக்ஷம் சோதிக்கப்பட்டவுடன் என்னுடைய கீர்த்தியானது பர்வதத்தின் சிகரம்போலாகிறது. சிகரம் உயர்ந்திருக்கிறது. அப்படியே கீர்த்தியும் உயர்ந்திருக்கிறது. மோக்ஷவிஷயமான என்னுடைய கீர்த்தியானது தேவலோகங்களிலும் பிரசரிக்கிறது. தேவதைகள்கூட நான் புருஷார்த்தத்தை அடையாமலிருக்கும்படிசெய்யமுடியாது. இப்படி பிரஹ்மாரணியக (I-3-10) சுருதியிற் சொல்லியிருக்கிறது:

வி:—रविः रागिवा=நாசகனாக இருக்கிறேன். தேகாபிமானத்தை விட்டவன் என்று அர்த்தம்,

(2) மேரு முதலிய பர்வதங்களுடைய பிருஷ்டபாகம்போல் சிலாக்கியமான குணத்தோடு கூடியிருப்பதால் கீர்த்திமானாகவும் இருக்கிறேன் என்று அர்த்தம்.

து:—रविः रागिवा=சேதிக்கிறவன், நாசம் செய்கிறவன்

(2) கிரீ: கீதி: =அத்தியயனம் செய்தல், செய்துவைத்தல் இவைகளால் எனக்கு உண்டாயிருக்கிற கீர்த்தியானது

மீ: பிறெ: =பர்வதத்தின்

पृष्ठं इव वृक्षोऽव=அடிபாகம் போலிருக்கிறது, எப்படி பர்வதம் பரவியிருக்கிறதோ அப்படி என்னுடைய கீர்த்தியும் எங்கும் பரவியிருக்கிறது என்பது கருத்து

அ:—(3) ऊर्ध्वपित्रः ह्यप्युपविक्षुः... —

(3) ச-பா:—ஊர்த்வம் என்பதுமூலகாரணத்தைக்கூறுகிறது அது சுத்தமாக்குகிறது. ஞானத்தால் பிங்காசமாகிறது. அப்படிப்பட்ட பரமாத்மா என்னை அதாவது சர்வாத்மாவாயிருக்கிறஎன்னை சுத்தமாக்குகிறது. அப்படிப்பட்ட நான் ஊர்த்வபவிக்ர:

(வி) வி:—மூலகாரணமான பிரம்மம் சுத்தம் செய்கிறதாகச் சொல்லியிருக்கிறது. ஏனெனின் என்னுடைய புத்தி மூலமாக அவர் பிங்காசமாகி சம்சாரத்தினின்றும் விடுவிக்கிறார். ஆகையால் இப்படிசுத்தமானவுடன் நான் பிரம்மம் மூலகாரணமாகிறேன்.

वाजनि वाजनि: —

ச-பா:—வாஜ மென்றால் அன்னம். அதையுடையவன் சூரியன். எப்படி சூரியனிடத்தில் விசுத்தமான அமிருதமான ஆத்மதத்வம் இருக்கிறதாக நூறு சுருதி ஸ்மிருதிகளில் பிரசித்தமோ அப்படிநான் விசுத்த ஆத்மதத்வமாயிருக்கிறேன் (சூரியனிடமிருக்கிற ஆத்மதத்வம் நான் தான் என்பது கருத்து)

வி-வி:—வாஜ மென்றால் கதி. அதையுடையவன் வாஜி. சூரியன் எப்போதும் வேகமாகவே போகிறவன். அப்படிப்பட்ட சூரியனிடத்தில் சுத்தமான அமிருதமிருக்கிறது அப்படியே நானும் உக்கிருஷ்டமான சுத்தத்தை உடையவனாக இருக்கிறேன்.

வி.—(3) ऊर्ध्वपित्रः ह्यप्युपविक्षुः=எல்லாவற்றையும்விட சிரேஷ்டமான பரிசுத்தியோடுகூடின நான்

वाजनि-वाजनि அன்னத்தோடுகூடினபோக்தாவினிடத்தில் அதாவது சர்வ சோதியான பரமாத்மாவினிடத்தில்

वसुतमास्रम वृष्टि-तृष्ण=அமிருதம்போல் போக்கியமாக இருக்கிறேன். அதாவது அவருடைய பிரீதிக்கு விஷயமாக இருக்கிறேன் என்று அர்த்தம்.

து:=(3) என்னுடைய சாமார்த்தியத்தால் சம்சாரம் நிவிர்த்தியாக வில்லை பின்னையோடுவனின் ஈசுவர பிரசாதத்தால் என்கிற கருத்து டன்சொல்லுகிறார்.

ऊर्ध्वपित्रः ह्यप्युपविक्षुः=உக்கிருஷ்டரான ஹரியால் நான் பவித்திரன் (சுத்தன்) ஆக்கப்பட்டவனாய்

अस्मि कवलि=இருக்கிறேன்

वाजिनिवसुतं अस्मि वाजि-नैववृष्टि-तं कवलि=வாஜினி என்றால் சூரியன். சூரியனிடத்திலிருக்கிறவன் வாஜினி. வசு அதாவதுவிஷ்ணு அவரால் நான் பிராரப்த கர்மத்தினின்றும் முக்தனாயிருக்கிறேன். எப்படியெனின்

அ:—(4) ட்விண் ஁விணம்=

ச-பாஃ--தேஜோமயதனம் அதாவது ஆத்மதத்வம்நான் அல்லது ஆத்மதத்வதைப் பிரகாசிப்பிக்கிறதும் மோக்ஷசுகத்தை அடைய காரணமாயுமிருக்கிற பிரம்ம ஞானத்தை நான் அடைந்திருக்கிறேன்.

வி-வி:—அப்படிப்பட்ட எனக்கு தேஜோமயமான தனம்கிடைக்கட்டும். தனம் மானுஷம் தைவம் என இருவகைத்து. கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பொன் வெள்ளிமுதலியவை மானுஷதனம். காதுகளால் கேட்கக்கூடிய வேதத்தால் தெரியவரக்கூடிய பிரம்ம ஞானம்முதலியவைதைவதனம் சுவர்ச்சு ஸுவயதுஸம்=என்கிற விசேணத்தால் தைவதனம் தான்இவ்விடத்தில் கூறப்பட்டதாக தெரியவருகிறது வர்சஸ் என்றால் பலம். அத்துடன் கூடினது ஸவர்சஸ் தைவதனமான பிரம்ம ஞானமானது சகல சம்சாரத்தையும் போக்கடிக்குமானதால் ஸவர்சஸ் என்று சொல்லப்பட்டது.

(5) சும்பா! ...ஸு-஁யோஃ.. :-

ச-பா:—சர்வஞ்ஞத்தன்மையுள்ளவனான நான் சுமேதா சம்சாரத்தை உண்டாக்கி நிர்வஹித்து நாசம் செய்யக்கூடிய சாமர்த்தியமுள்ளவனாகயிருப்பதால் நான் சுமேதா சர்வஞ்ஞன். ஆகையால் நான் மரண தர்மற்றவன் குறைவற்றவன் அல்லது அமிருதஜலத்தில் நான் நினைந்திருக்கிறவன்.

வி:—(4) பரமாத்மாவின் போகத்துக்கு நல்ல உபகரணமாக இருக்கிறேன் என்று அர்த்தம்.

(5) சும்பா: ஸு-஁யோஃ=பகவானுக்குச் சேஷனாக இருக்கிறேன், திடமான ஞானமிருப்பதால் நல்ல மேதையோடு கூடினவனாகவும் இருக்கிறேன்.

அமூத: சுஜி-தஃ=மரணமற்றவனாகவும். இருக்கிறேன். அசம்சாரி என்பது கருத்து.

அகித: சுக்ஷி-தஃ=சூத்யமற்றவனாகவும் வட்பாவ விகார சூன்னியமென்று அர்த்தம்.

து:—(4) சுவர்ச்சு ஸு-வயதுஸம்=சுந்தரமான கார்தியுடன் கூடி

ட்விண் ஁விணம்=தங்கம்போல் ஆயிருக்கிறேன் ஏனெனின் என்னுடைய ஸ்வரூபம் நித்தியாநந்தம் என்பது கருத்து

(5) சும்பா: ஸு-஁யோஃ=நல்ல புத்தியுள்ளவனாக ஆகி

அமூதோகித: சுஜி-தொக்ஷி-தஃ=ஹரியால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். (அவரிடமிருக்கிறேன்)

வி.வி.—தைவசம்பத்தாகிய பிரம்மஞானமுள்ள நான், பிரம்மஞானத்தை பிரதிபாதிக்கும் வேதங்களின் அர்த்தத்தை அறிய சக்தியுடையவனாக ஆகவேண்டும். பிரம்மநந்த ரஸத்தால் நினைக்கப்பட்டவனாக ஆகவேண்டும்.

(6) इतिशंकोः इतिश्रुत्य=

ச-பா.—பிரம்மத்தை அறிந்து பிரம்மஸ்வரூபமான திருசங்கு என்னும் ரிஷியானவர், ஆத்மா ஒன்று என்னும் ஞானத்தை அடைந்தபிறகு, தான் கிருதகிருத்தியனானேன் என்பதை, வாமதேவர் போல், பிரசித்தப்படுத்தும் பொருட்டு, இவ்விதமாகச் சொன்னார். ரிஷிபார்த்த மந்திரமானது ஆத்மவித்தையை பிரகாசிப்பிக்கிறது என்பது கருத்து.

(வி:—இந்தமந்திரத்தின் ஜபமானது சுத்தியையும் அபிவிருத்தியையும் கொடுக்கிறது. மோக்ஷ இச்சையுள்ளவன் பிரம்மஞானத்தை அடையும்பொருட்டு ஸ்திர சித்தத்துடன் மந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டியது.)

1 வது அனுவாகத்தில் ரிதஞ்ச முதலியவைகளால் கர்மங்களை நிரூபித்த பிறகு இந்த அனுவாகத்தில் ஜபிக்கவேண்டிய வேதமந்திரம் சொல்லப்படுவதால் இந்தமந்திரம் ஞானத்தைக்கொடுக்கும் என்று தெரியவருகிறது. இதனால் இச்சையன்றியில் சுருதிஸ்மிருதிகளிற் சொல்லிய நித்தியகர்மங்களைச் செய்கிறவனையும் பரப்பிரம்மத்தை யறிய இச்சிக்கிற வனையும் மிருக்கிறவனுக்கு திவ்விய தர்சனங்கள் உண்டாகும் என்று தெரியவருகிறது.

ஆ:—இந்த மந்திரத்துக்கு திருசங்குரிஷி, பங்கதி சந்தஸ், பரமாத்மா தேவதை. பிரம்மவித்தையில் இந்த ஜபத்துக்கு விநியோகம்.

இந்த அனுவாகத்தில் 6 வாக்கியங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன.

வி.வி.—இந்த மந்திரத்தை குரு சொன்னபின் அதை அனுசரித்து சிஷ்யன் சொல்லவேண்டியது என்றும் இந்த மந்திரமே பிரம்ம யஞ்ஞமாகிற ஸ்வாத்தியாய ரூபதபஸ் என்றும் சொல்லுகிறார்.

வி:—(6) இந்தப்படி திருசங்குவால் பார்க்கப்பட்ட மந்திரம் என்று அர்த்தம்.

10-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

து :—(6) इति इति=இவ்விதமாக

शंकोः श्रुत्य=வைவஸ்வத மனுவின் வம்சத்தில்ஜனித்த திருசங்கு என்று பெயருள்ள அரசன்

து:—वेदानुवचनं வெடானுவதந=வேதத்தின் வியாக்கியானத்தின் பலனை சொல்லியிருக்கிறார். இந்த அனுவாகத்துக்குப் பிரமாணம்—

I-11-வது அனுவாகம்.
அனுசாஸனம்.

அகை:—

சு-பா:—இந்த அனுவாகத்தில் சில முக்கியமான கர்மங்கள் செய்யத்தக்கவை என்பதாய் சுருதி உபதேசம் செய்கிறது. இதைக்கொண்டு பிரம்மஞான முண்டாவதற்குமுன் சுருதிஸ்மிருதிகளிற் சொல்லிய கர்மங்களை அவசியம் செய்யவேண்டியது என்பது சுருதியின் கருத்தாக தெரியவருகிறது. அனுசாஸன சுருதிக்கு புருஷனுக்கு சம்ஸ்காரம் கொடுக்கவேண்டியது என்பதுகருத்து.

तपसाकल्मषंहन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते ।

தபஸா கல்மஷஹ்னிவித்யா:அமர்தமஸ்துதே

(தபஸால் பாபத்தைக் கொல்லுகிறான், வித்தையால் அமிருதத்தை அடைகிறான்) என்கிற ஸ்மிருதிப்படி எவனுடைய மனது சுத்தமாயிருக்கிறதோ அவனுக்கு ஆத்மஞானம் சீக்கிரம் உண்டாகிறது.

இவ்விடத்திலும் (தைத்ரீயம் III-2ஆம்)

तपसा ब्रह्मविजिज्ञासस्व ।

தபஸாப்ரஹ்மவிஜிஜ்ஞாஸஸ்வ

அதாவது தபஸால் பிரம்மத்தை அறிய இச்சி என்று சுருதிசொல்லுகிறது. ஆகையால் ஞானமுண்டாகும் பொருட்டு கர்மங்களை அனுஷ்டிக்கவேண்டியது. ஏனெனின் அனுசாஸன சப்தத்தை

து:—संसारवृक्षच्छेत्ताहं मत्कीर्तिःपर्वतोपमा ।

अत्युत्कृष्टेनहरिणा पावितोस्मियतःस्फुटं ।

वाजिरूपस्यनेताव नेताववाजिनी सूर्यऊच्यते ।

तत्रस्थोभगवान्विष्णुः संप्रोक्तोवाजिनीवसुः ।

तेनामृतोस्मिद्रविणं नित्यानन्दस्वरूपतः ।

तेनामृतेनसिक्तोहं तेनन्याप्तोयतःसदा ।

इत्याहमंत्रद्वक्पूर्वं त्रिशंकुर्मानवानृपः ॥ यजुर्विवेके ॥

ஸம்ஸாரவൃக்ஷச்செத்தாஹம் மக்கீர்தி: பர்தோபமா ।
அது:ஸ்குர்தெநஹரிணா பாவிதோஸ்யத:ஸ்புடம் ।
வாஜிரூபஸ்யநேதாவ நேதாவவாஜினி சூர்யூச்யதே ।
தத்ரஸ்தோபகவான்விஷ்ணு: சம்ப்ரோக்தோவாஜினிவஸு: ।
தேனாமர்தோஸ்மித்ரவிணம் நித்யானந்தஸ்வரூபத: ।
தேனாமர்தேனசித்தோஹம் தேந்யாஸ்தோயத:ஸதா ।
இத்யாஹமத்ரத்வக்பூர்வம் த்ரிசங்குர்மானவானரூப: ॥ யஜுர்வீவேகே ॥
தெநாபீதெநாவித்யவிணம் நித்ராநத்யூஸாவத: ।
தெநாபீதெநவிகெகாஹம் தெநவ்யாவதோயத:ஸதா ।
உத்ராஹமேத்ரத்வக்பூர்வம்த்ரிஸங்கு:பீ:நவொந்வ: ॥
(பஜ்விபுவெகெ)

அ:—யே சுருதி உபயோகிக்கிறது. அதை அதிகரித்தால் தோஷம்சம்பவிக்கும். முதலில் கர்மங்களைப்பற்றி உபநிஷாசம்செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பிறகு பிரம்மவித்தைக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மவித்தை கிடைத்தபின் கர்மங்கள் நிஷ்பிரயோசனங்கள் என்பது இந்த உபநிஷத்திலேயே

(a) अभयं प्रतिष्ठां विन्दते ।

சுஹயம் ப்ரதிஸ்தாவிந்ததே

அதாவது அபயத்தை (அபயமானதை) ஸ்திரமான ஸ்தானமாக அடைகிறான் என்று II-7 ல் சொல்லியிருக்கிறது.

(b) नविभेति कुतश्चन किमहं साधुनाकरवं ।

நவிமேதிசுதஸ்சந கிஹஸாபுநாகரவம்

அதாவது:—இவன் ஒன்றிலும் பயப்படுகிறதில்லை. ஏன் நான் நல்லதை செய்யவில்லை என்பதாய் அவன் மனதில் தோன்றுகிறதில்லை என்பதாய் II-9 ல் சொல்லியிருக்கிறது. கர்மங்கள் முன் உண்டாயிருக்கும் பாபங்களை நாசம் செய்வது மூலமாக ஞானோற்பத்திக்குச் சாதகமாயிருக்கின்றன.

अविद्याभूयुंतीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ।

அவிடியாபூயுந்தீர்வா விடியாஸ்தமஸ்துதே

(அவித்தையால் மரணத்தைத்தாண்டி வித்தையால் அமிருதத்தை அடைகிறான்.) என்கிற ஈ சாவாஸ்ய உபநிஷத்தின் மந்திரமும் இதையே கூறுகிறது.

ரிதம் முதலியவைகளை 9 வது அனுவாகத்தில் உபதேசித்த தானது அவைகள் பிரயோசனமற்றவை என்னும் விபரீதபாவனையை போக்கும்பொருட்டு. இப்போது சுருதியானது ஞானோற்பத்திக்கு அவைகள் சாதகமாயிருப்பதால் அவைகள்சொல்லத்தக்கவை என்று சொல்லுகிறது.

ஆ:—இவ்விடத்தில் உபதேசிக்கப்பட்ட கர்மவிதியின் இரண்டு அம்சங்களையும் கவனிக்கவேண்டியது.

(1) ஞானமுண்டாவதற்கு முன் கர்மங்களை அவசியம் செய்யவேண்டியது.

(2) ஞானமுண்டாவதற்குமுன்தான் அவைகளின் அனுஷ்டானம் அவசியம்.

வி:—மோக்ஷ இச்சையுள்ளவன் ஆத்மஞானம் சித்திக்கும் வரையில் கர்மங்களைச் செய்யவேண்டியது. இதை அடைந்தபிறகு ஒருவன் கருதகிருத்தியனாகிறான். ஆத்மா எப்போதும் முக்தனானதால் கர்மத்தால் ஆகவேண்டியது ஒன்றுமில்லை. மனதை சுத்தப்படுத்துவதால் கர்மானுஷ்டானம் அவசியம் வேண்டியது.

வி-வி:—பத்தாவது அனுவாகத்தில் பிரம்மயஞ்ஞத்துக்குப் பதிலாக ஜபத்துக்காக ஒருமந்திரம் உபதேசிக்கப்பட்டது. அதி

னால் மந்தபுத்தியுள்ளவனும் பிரம்மயஞ்ஞத்தை அடையலாம். இவ் விதமாக சுருதிஸ்மிருதிகளிற் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களையும் முன் சொல்லப்பட்ட உபாசனையையும் சேர்த்து, கிரமமுக்கி அடையும் பொருட்டு அனுஷ்டிக்கலாம். இந்த பதினோறாவது அனுவாகத் தில் கேவலகர்மமும் ஞானஇச்சையை உண்டுபண்ணுவது மூல மாக மோக்ஷ ஹேதுவாகலாம் என்கிற அபிப்பிராயத்துடன் சுருதி யானது அனுசாஸனத்தை விதிக்கிறது.

I-வேதத்தை தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது. அர்த்தத்தை யும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது.

I (1) वेदमनूच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति ॥ 1 ॥

வெ¹த²நகு³யு⁴ரவா⁵பெ⁶.பு⁷ர⁸தெ⁹வா¹⁰ஸி¹¹ந¹²ந¹³ஸா¹⁴ஸி¹⁵ ॥ 1 ॥

பதவுரை.

आचार्यः ऋचाप-पु=ஆசாரியர்

वेदं वेद=வேதத்தை

अनूच्य स-नकुयु=அத்தியயனம் செய்வித்து

अन्तेवासिनं सन्तेववास्ति-न=சிஷ்யனை

अनुशास्ति स-न-स्रास्ति=சிகைசெய்கிறான்.

வியாக்கியானங்கள்.

ச-பா:—ஆசாரியர் வேதத்தை சொல்லிவைத்து அதாவது சிஷ்யன் கிரந்தத்தைக் கிரகித்தபிறகு அதின் அர்த்தத்தை கிரகிக் கும்படிச் செய்கிறார்.

I. 11-வது அனுவாகம்.

வி:—(1) குருவானவர் வேதத்தைச் சொல்லிவைத்து சிஷ்யனை சிகை க்கவேண்டும் என்பது கருத்து.

I-11-வது அனுவாகம்.

து—அ-கை:—வேத சிரவணத்துக்குப்: பிறகு அனுஷ்டிக்கவேண் டிய நியமங்களைச் சொல்லுகிறார்.

I (1) वेदं वेद=வேதத்தை

अनूच्य स-नकुयु=சொல்லிக்கொடுத்து

आचार्यः ऋचाप-पु=குருவானவர்

अन्तेवासिनं सन्तेववास्ति-न=சிஷ்யனை

अनुशास्ति स-न-स्रास्ति=உபதேசம் செய்கிறார்.

வி-வி:- மனுஸ்மிருதி II-14¹ல் ஆசாரிய ஸ்வரூபம் அடியில் வருமாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது. எந்தத்விஜன் (இருபிறப்புள்ள வன்) சிஷ்யனை சமீபத்தில் வைத்துக்கொண்டு, அவனுடைய உபநயனத்திற்குப் பிறகு வேதங்களையும், கல்பங்களையும், இரஹசியங்களையும் சொல்லிக்கொடுக்கிறாரோ அவர் ஆசாரியராம். இப்படிப்பட்ட ஆசாரியருக்குச் சமீபத்தில் எப்போதும் வசிக்கிறவன் அந்தேவாஸீ அதாவது சிஷ்யன். அவனுடையசாயைபோல் அவனிடத்தில் எப்போதும் விடாமலே இருக்கிறவன் சிஷ்யன். இப்படிப்பட்ட சிஷ்யனை ஆசாரியர் சமீபத்தில் வைத்துக்கொண்டு வேதத்தைச் சொல்லிக்கொடுக்கிறார். கிரந்தத்தை சிஷ்யன் கிரகித்த பிறகு அவன் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய தர்மங்களை போதிக்கிறார். இதனால் என்ன தெரியவருகிறதெனின், சிஷ்யன் அத்தியயனம் செய்தபின் தர்மத்தைத் தெரிந்துகொள்ளாமல் குருகுலத்தினின்றும் திரும்பக்கூடாது என்பதாம்.

II-தர்மங்களின் சுருக்கமான விவரம்.

(2) सत्यं वद । धर्मं चर ॥ 2 ॥ यत्किञ्चन ॥ 3 ॥

(3) धर्मं चर ॥ 2 ॥ यत्किञ्चन ॥ 3 ॥

பதவுரை.

(2) सत्यं वद ॥ 2 ॥ यत्किञ्चन ॥ 3 ॥

वद वद=சொல்லு

(3) धर्मं चर ॥ 2 ॥ यत्किञ्चन ॥ 3 ॥

चर चर=அனுசரி.

வியாக்கியானம்.

सत्यं वद यत्किञ्चन ॥ 3 ॥

ச-பா:—அனுசாஸன பிரகாரம் கூறப்படுகிறது. சத்தியத்தைச் சொல்லு. பிரமாணத்தால் எது தெரியவருகிறதோ எது சொல்லக்கூடியதோ அதைச்சொல்லு.

வா:—எது எப்படி பார்க்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை மறைக்காமலும், தீங்கு செய்பவேண்டுமென்கிற கருத்தன்றியும், சொல்லுவதே சத்தியம் என்று ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள்.

து:—(2) இந்த உபதேசத்தின் பிரகாரத்தை இனி சொல்லுகிறார் சிஷ்யனை

सत्यं वद ॥ 2 ॥ यत्किञ्चन ॥ 3 ॥

वद वद=சொல்லு

அத்:—வி-வி:—சத்தியசப்தத்தால், அஹிம்சை, சத்தியம், திருடாமை, முதலிய (யாஞ்ஞவல்க்ய ஸ்மிருதி I-122 ல் சொல்லிய) தர்மங்களையும் அறியவேண்டியது.

(1) धर्मं च यज्ञेयम् =

ச-பா:—அப்படியே தர்மத்தையும் அனுஷ்டிக்கவேண்டியது. சத்தியம் முதலிய தர்மங்கள் இனி கூறப்படுவதால், தர்மசப்தத்தால் தர்மங்களைப் பொதுவாய் அறியவேண்டியது.

வா:—அக்கினிஹோத்திரம் முதலிய கர்மங்களை அனுஷ்டித்தலே தர்மம் என்று ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள்.

வி-வி:—தர்ம சப்தத்தால் பிரத்தியக்ஷ சுருதிகளில் விதிக்கப்பட்ட அக்கினி ஹோத்திரம் முதலியவைகளை கிரகிக்கவேண்டியது. ஜைமினி என்பவர் I-I-2 ல் எது செய்யவேண்டியதாக ஆஞ்ஞாபிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது தர்மம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். சுருதிஸ்மிருதிகளில் விதிக்கப்பட்ட சகலகர்மங்களும் செய்யத்தக்கவை என்பது இந்த இரண்டு வாக்கியங்களின் சுருக்கமான கருத்து.

III பரித்தியாகம் செய்யக்கூடாத தர்மங்கள்.

வி-வி:—सकृत्कृतः शस्त्रार्थः लक्ष्यक्षुद्रेकृतः श्राव्यः यज्ञः = அதாவது “ஒருதரம் செய்தால் சாஸ்திரத்தின் ஆஞ்ஞை அனுஷ்டிக்கப்பட்டு போய்விட்டது” என்கிற நியாயப்படி சுருதி ஸ்மிருதிகளில் கூறிய கர்மங்களை ஒருதரம் அனுஷ்டித்து பிறகு அவைகளை விட்டுவிடலாம். இது சரியன்று என்று உபதேசிக்கும் பொருட்டு சுருதி சொல்லுகிறது.

(4) स्वाध्यायान्मा प्रमदः श्राव्योऽप्यत्र नृणां प्रवृत्तिः ।

(5) आचार्यायाप्रियं धनमाह्वय प्रजानस्तु माव्यवच्छेसीः ।

சுவாடியாயபிரியம் யநாஹுவயி ப்ரஜாநஸ்து ராவ்யவெச்சஸீ: ।

த:—(3)धर्मं च यज्ञेयम् = தர்மத்தை அண்ணித்து கட

- (6) सत्यान्नप्रमादितव्यम् । ஸத்யாந்ஹப்ரஹிதவ்யம் ।
 (7) धर्मान्नप्रमादितव्यम् । யஜ்மானஹப்ரஹிதவ்யம் ।
 (8) कुशलान्नप्रमादितव्यम् । கூஸாந்ஹப்ரஹிதவ்யம் ।
 (9) भूत्येनप्रमादितव्यम् । ஹதெந ந ஹ்ரஹிதவ்யம் ।
 (10) स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां नप्रमादितव्यम् ।

ஸாஹ்யாய ஹ்வயநாஹ்யாஸ நஹ்ரஹிதவ்யம் ।

- II (1) देवपितृकार्याभ्यां नप्रमादितव्यम् ॥ 3 ॥

தெவபிதூ காரயபூஹ்யாஸ நஹ்ரஹிதவ்யம் ॥ 3 ॥

பதவுரை.

(4) स्वाध्यायात् ஸாஹ்யாயாபாஸ=அத்தியயனத்தினின்றும்.

மாப்ரமத: ஶாஹ்ரஹிதம்=பிரமாதத்தை (ஒழிவை) அடையவேண்

டாம்

(5) आचार्याय சூஹ்யாயாபாஸ=ஆசாரியருக்கு

பிரய் ஹ்யாயஸ=பிரியமான

பன யமஸு=தனத்தை

அஹ்ய சூஹ்யத்ய=கொடுத்து

ப்ராநத்யு ஹ்ராநத்யு=பிரஜா சந்தானத்தை

மாவ்யவஹ்ரஹிதம்=சேதிக்கவேண்டாம்

(6) सत्यात् ஸத்யாஸ=சத்தியத்தினின்றும்

நப்ரமதவ்யம் நஹ்ரஹிதவ்யம்=தவறுதல் கூடாது

(7) धर्मात् யஜ்மாஸ=தர்மத்தினின்றும்

நப்ரமதவ்யம் நஹ்ரஹிதவ்யம்=தவறுதல் கூடாது.

(8) कुशलात् கூஸாஸ=கேசுமத்தினின்றும்

நப்ரமதவ்யம் நஹ்ரஹிதவ்யம்=தவறுதல் கூடாது

(9) भूत्यै ஹதெந=ஐசுவரியத்தினின்றும்

நப்ரமதவ்யம் நஹ்ரஹிதவ்யம்=தவறுதல் கூடாது

(10) स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां ஸாஹ்யாயஹ்வயநாஹ்யாஸ=வேதாத்தியயனம் செய்தல் செய்துவதைத்தல் இவைகளினின்றும்

அத் : = நமாதீத்யம் நபு^{ஜி}தயு^{ஜி} = தவறுதல் கூடாது

II (1) देवापितृ कार्याभ्यां देवविष्णुकाय-आशु^{ஜி} = தேவகாரியம் பிதர்காரியம் இவைகளினின்றும்

नमदातित्यम् नपु^{ஜி}தயு^{ஜி} = தவறுதல் கூடாது

வியாக்கியானம்.

(4) स्वाध्यायात्माप्रमादः श्रुत्याया-नाप्र^{ஜி} =

ச-பா:—அத்தியயன விஷயத்தில் அஜாக்கிரதையை அடையக்கூடாது

வி-வி:—அத்தியயனத்தால் கிரகித்ததை மறைந்து விடுவதே பிரமாதம். இது கூடாது இப்படி மறைதல் பிரம்மஹத்திற்குச்சமானம் என்று சுருதி சொல்லுகிறது.

(5) आचार्याय श्रुत्याया... =

ச-பா:—ஆசாரியருக்குப் பிரியமான தனத்தை அவருக்குத் தக்ஷணையாகக்கொடுத்து, அவருடைய அனுஞ்ஞையைப்பெற்று, சரியான பக்தியை சம்பாதித்து பிரஜைசந்தரத்தில் பங்கம் வரும் படி செய்யக்கூடாது. புத்திரன் உண்டாகாவிட்டாலும் புத்திரகாம்யியம் முதலிய கர்மங்களைச் செய்து புத்திரன் உண்டாகிவிஷயத்தில் முயர்ச்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது என்பதாகருத்து. முந்தின 9 வது அனுவாகத்தில் பிரஜா பிரஜந் பிரஜாதி என்கிற 3 தர்மங்களைச் சொல்லியிருப்பதால் இதுதான் அர்த்தம் என்றுதோன்றுகிறது. இல்லாவிடின் பிரஜந் என்கிற ஒரு தர்மத்தை மட்டும் சுருதி சொல்லியிருக்கும்.

வி-வி:—தனம்:— பசு, சுவர்ணம், வஸ்திரம், முதலிய எவ்விதமான தனத்தை குரு இச்சிக்கிறாரோ அதைக்கொடுக்கவேண்டும்.

பிரஜாதந்து புத்திர பெளத்திராதிகள் ரூபமான ஒரு தந்து நூல். அது அறுந்துபோகாமல் செய்யவேண்டியது.

வி:—(4) வேதாத்தியானத்தில் தவறிப்பொகக்கூடாது.

(5) குருவுக்கு தக்ஷணையைக்கொடுத்து புத்திரவிர்த்தி உண்டாகும்பொருட்டு விவாகம் செய்யவேண்டியது என்று அர்த்தம்.

து:—(4) स्वाध्यायात् माप्रमादः श्रुत्याया-नाप्र^{ஜி} = அத்யயனத்தினின்றும் ஒழிவடையாதே அத்யயனத்தில் அஜாக்கிரதையாக இருக்கவேண்டாம் மறந்து போகவேண்டாம்

(5) आचार्याय श्रुत्याया... = குருவுக்கு

प्रियं प्रियं = இஷ்டமான

(6) स्यात् ...ஸத்யாஃ...=

ச-பா:—சத்தியத்தினின்றும் தவறக்கூடாது. பொய் சொல்லும்படி வைத்துக்கொள்வதே சத்தியத்தினின்றும் தவறுதல். பிரமாத சப்தத்தால் விஸ்மரணையால் கூட பொய் சொல்லக்கூடாது என்பது கருத்து. இல்லாவிடின் சுருதியானது பொய்சொல்லக்கூடாது என்று மட்டும் கீழேதித்திருக்கும்.

வா:—ஞாபகப்பிசகினால்கூட அணுவாகிலும் பொய் சொல்லக்கூடாது என்பதை போதிக்கும் பொருட்டு சத்தியபாஷணையைப் பற்றி மறுபடியும் சுருதி இவ்விடத்தில் கூறுகிறது.

(7) धर्मात्...யஜ்-ஹ...=

ச-பா:—தர்ம சப்தம் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய விஷயத்தைக் கூறுகிறது. அதை அனுஷ்டிக்காமை பிரமாதம். அது செய்யத்தக்கதென்று. தர்மம் அனுஷ்டிக்கவே தகுந்தது என்பதுகருத்து.

வி-வி:—முன் சொன்ன சத்திய தர்மங்களில் எப்போதாவது ஆலசியம்வரும், அவைகளை விட்டுவிடுதலேபிரமாதம். அதை செய்யக்கூடாது.

(8) कुशल...க-ஸா...=

ச-பா:—தன்னை இரகசிக்கும் பொருட்டு ஏற்பட்ட கர்மங்களினின்றும் ஒழிவு அடையக்கூடாது.

வி:—(8) कुशलं क-सा...=தேவதார்ச்சனை முதலிய கர்மங்களின் அனுஷ்டானம்.

து:—धनं यन्...தனத்தை (தக்ஷணயாக)

अह्यं क्रुह्य-शु=கொண்டுவந்து கொடுத்து

प्रजातः...உஜாதஃ...= (அவருடைய அஞ்ஞையை பெற்று தனக்கு அனுகூலமான ஸ்திரீயை விவாகம் செய்து அவள்மூலமாக புத்திரோற்பத்தி செய்யவேண்டியது. சந்ததி அறுபட்டுப்போகாமல் செய்யவேண்டும்)

அவசியம் என்பதை தெரிவிக்கும் பொருட்டு சத்தியம் முதலியவைகள் மறுபடியும் சொல்லுகிறார்

(6) स्यात् ...ஸத்யாஃ=சத்தியத்தினின்றும்

नप्रमदितव्यं नब्र-ஜை-தவ்யம்=நழுவக்கூடாது

(7) धर्मात्...न प्रमदितव्यं यஜ-ஹ-நவ-ஜை-தவ்யம்=தர்மத்தினின்றும் நழுவக்கூடாது

(8) कुशल...क-सा...=சிறையஸ்க்கு காரணமான காரியத்தினின்றும்

அத் :—வி-வி:-குசலமென்பதுகேசமம். அதின்பொருட்டு ஏற்பட்ட கர்மம் வைதிகம் லௌகிகம் என இருவகைத்து. தைத்திரிய சம்ஹிதை II-3-11ல் சொல்லியபடி ஆயுளையும் ஆரோக்கியத்தையும்தரும் கர்மம் வைதிகம். மருந்து முதலியவை லௌகிகம்.

(9) மூலே: ...ஹஹெதே...=

ச.பா:—ஐசுவரியத்தின் பொருட்டு மங்களகரமான கர்மங்க ளினின்றும் ஒழிவடையலாகாது.

வி.வி:-ஐசுவரியத்தைத் தேடுவதிலும் வைதிக லௌகிக உபாயங்களுண்டு. தைத்திரிய சம்ஹிதை (II-1-1) வைதிக உபாய த்தைக்கூறுகிறது. தானம் வாங்குதல் லௌகிக உபாயம். கேசமம் ஐசுவரியம் இவைகள் இல்லாவிடின் முக்கிக்கு ஹேதுவானகர்மங் களைச் செய்ய முடியாதபடியால் அவைகளில் அஜாக்ரகைதபாக இருக்கக் கூடாது என்று சுருதி ஆஞ்ஞாபிக்கிறது.

(10) சாஹ்ய ...ஹாப்யாய...=

ச.பா:—வேதாத்தியயனம் செய்தல் செய்துவைத்தல்: இவை களை நியமமாக அனுஷ்டிக்கவேண்டியது. இவைகளைச்செ ய்யாமலும் தர்மங்களைத் தெரிந்துகொள்ளாமலும் குருகுலத்திலி ந்து திரும்பி வரக்கூடாது.

வி-வி:-கிரகித்த அத்தியயனத்தை மறைந்துவிடுதல் பிரமா தம். இது முன்நிஷேதிக்கப்பட்டது. இப்போதுகிரகித்ததை பிறரு ங்குச்சொல்லிக்கொடுத்தல் பிரம்மயஞ்ஞம். இவைகளை விடக்கூ டாது என்பது சுருதி ஞாபகப்படுத்துகிறது.

II. (1) தேவபிதூகாய் லேவவிதூகாய...=

ச.பா:—தேவபிதிர் காரியங்களினின்றும் ஒழிவடையக்கூ டாது. அவர்களுக்காக கர்மங்களைச் செய்யவேண்டியது.

வி-வி:-புராணங்களில் வினாயக விரதம் அநந்தவிரதம் முத லியவைகள் தேவதைகளுக்காகச்சொல்லி யிருக்கின்றன. சிராத்தா திகள் பிதிர் காரியம்.

வி:-(9) ஐசுவரியமானது எல்லாவற்றிற்கும் சாதகமாயிருப்பதால் அதின்பொருட்டு கர்மத்தைச் செய்யவேண்டுமென்று கருத்து.

து—(9) மூலே ஹஹெதே=ஐசுவரியத்தின் பொருட்டு நியமான உபாயத்தால் திரவியத்தைச்சம்பாதிக்கவேண்டும் மற்றவைஸ்பஷ்டம்

II (1) தேவபிதூகாய்யா லேவவிதூகாயபூஹ்யா= தேவபூஜை பிதிர்சிராத்தம் இவைகளைச்செய்வதில் தாமஸபிருக்கக்கூடாது.

IV பூஜார்ஹர்கள்.

வி-வி:—மாதா முதலானவர்கள் மனுஷியர்கள் என்கிற புத்தியைவிட்டு தேவதைகளாக பாவித்து அவர்களை பூஜிக்கவேண்டும் என்று இனி சுருதி கூறுகிறது.

II (2) மாத்ருதேவோ भव । मा-து-ரெ-வொ ஹவ ।

(3) பித்ருதேவோ भव । पि-து-ரெ-வொ ஹவ ।

(4) அசார்யதேவோ भव । आ-சா-ய-ரெ-வொ ஹவ ।

(5) அதிதிதேவோ भव ॥ 4 ॥ अ-தி-தி-ரெ-வொ ஹவ ॥ 4 ॥

பதவுரை.

(2) மாத்ருதேவ: மா-து-ரெ-வஃ=தாயாரை தேவதையாக உடையவனாக

भवஹ=ஆக

(3) பித்ருதேவோ भவ வி-து-ரெ-வொஹவ=பிதாவை தேவதையாக உடையவனாக ஆக

(4) அசார்யதேவ: भव ஆ-சா-ய-ரெ-வஃ ஹவ=குருவை தேவதையாக உடையவனாக ஆக

(5) அதிதிதேவ: भव அ-தி-தி-ரெ-வஃ ஹவ=அதிதியை தேவதையாக உடையவனாக ஆக

ச-பா:—தேவதைகள் போல் இவர்களை பூஜிக்கவேண்டிய கருத்து

வி-வி:—ருத்திரன், விஷ்ணு, விநாயகர், முதலானவர்களை தேவதாஸ்வரூபமாக பாவித்து பூஜிக்கவேண்டியது.

வி:—II. (2) தேவதையைப்போல் மாதாவை பூஜைசெய் என்று அர்த்தம். அடியில் வரும் வாக்கியங்களுக்கும் இப்படியே அர்த்தம்.

து.—(2) மாத்ருதேவ: மா-து-ரெ-வஃ=(மாதா+தேவத+பூஜா + யஜ் + ச:)
(மா-தா + ரெ-வஃ + வஜ்ஜா + யஸ்ய)ஹ: அதாவது தாயாரை பூஜிக்கவேண்டியது என்பது கருத்து

3-4-5 உள்ள பதங்களையும் இப்படியே அறியவேண்டியது

V. வேதவிகி பெரியோரனுஷ்டானம்.

வி-வி:—கேசும ஸீசவரியங்களினின்றும் ஒழிவு அடையக்கூடாது என்று முன் சொன்ன விஷயத்தில் ஸ்வல்ப விசேஷத்தைக் காட்டுகிறார்.

II (6) யான்யவத்யானிக்மாணி । யாநநுநவஜ்ஞாநிக்ஷே-ராணி ।

(7) தானி சேவீதவ்யானி । தாநிஸேவிதவ்யாநி ।

(8) நோ இதராணி ॥ 5 ॥ நொ உதராணி ॥ 5 ॥

(9) யான்யஸமாக் சூசரிதானி । யாநநுஸாகம் ஸ-உரிதாநி ।

(10) தானிவ்யோபாஸ்யானி । தாநிக்வொபாஸ்யாநி ।

I (1) நோ இதராணி ॥ 6 ॥ நொ உதராணி ॥ 6 ॥

பதவுரை.

(6) அனவத்யானி சுநவஜ்ஞாநி=நிந்திக்கப்படாதவை யான யாநி=எந்த

கமாணி க்ஷேராணி=கர்மங்களே

(7) தானி தாநி=அவைகள்

சேவீதவ்யானி ஸேவிதவ்யாநி=அனுஷ்டிக்கத்தக்கவை

(8) இதராணி உதராணி=மற்றவைகள்

ந ந=அனுஷ்டிக்கத்தக்கவைகளில்

(9) அஸமாக் சுஸாகம்=எங்களுக்கு

யான யாநி=எவைகள்

சூசரிதானி ஸ-உரிதாநி=நல்ல கர்மங்களே

(10) தானி தாநி=அவைகள்

வ்யா க்வயா=உன்னால்

உபாஸ்யானிஉபாஸ்யாநி=செய்யத்தக்கவை

(1) இதராணி உதராணிந=மற்றவைகள் செய்யத்தக்கவை

து:—(6) அனவத்யானி சுநவஜ்ஞாநி=நிந்திக்கத்தகாதவைகளாக ஸ்து திக்கத்தகுந்த, மற்றதுஸ்யஷ்டம்

வியாக்கியானங்கள்.

அத்:—अनवयकम् சுதவஹிகரே=

ச-பா:—எந்த கர்மங்கள் நிந்திக்கத்தக்கவைகளாக இல்லை யோ, எவைகள் சிஷ்டாசாரம் அதாவது பெரியோர்களால் அனுஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவைகளை நீ செய்யவேண்டியது. நிந்திக்கத்தக்க மற்ற கர்மங்களை பெரியோர்களால் அனுஷ்டிக்கப் பட்டிருந்தாலும் கூட, நீ செய்யக்கூடாது.

வா:—பெரியோர்கள் சில காரியங்களைச் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதைமட்டும் கவனிக்கக்கூடாது. சுருதிஸ்மிருதிகளுக்குவிரோதமன்றியிலிருந்தால் தான் அவைகளை அனுஷ்டிக்கலாம். இல்லா விட்டால் அனுஷ்டிக்கக்கூடாது.

வி-வி:—கேதம ஐசுவரியங்களைக் கொடுக்கும் கர்மங்கள், நிந்திக்கத்தகாதவை, நிந்திக்கத்தக்கவை என இரண்டுவிதம்; முன் சொன்ன ஆயுள், ஆரோக்கியம் இவைகளுக்காகச் செய்யப்படும் கர்மங்கள், தானப்பிரதிக்கிரகம், யாகம் செய்து வைத்தல், இவைகள் நிந்திக்கத்தக்கவைகளல்ல. ஆகையால் இவைகளைச் செய்ய வேண்டியது. ஆபிசாரம் முதலிய கர்மங்கள் சத்துருவை நாசம் செய்வது மூலமாக கேதமத்துக்குக் காரணமாயிருந்தாலும், நரக த்தைக்கொடுப்பதினால் அவைகளை அனுஷ்டிக்கக்கூடாது.

(9) सूचिर्ज्ञानं ஸுசரிதாநி:

ச-பா:—அதிர்ஷ்டபலன்களைக் கொடுக்கக்கூடிய கர்மங்களில், எவைகள் வேதவிருத்தமன்றியிலும், நல்ல கர்மங்களையும் எங்களால் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றனவோ, அவைகளையே நீ நியமமாக அனுஷ்டிக்கவேண்டியது. மற்றகர்மங்களை ஆசாரியர் அனுஷ்டித்தாலும் நீ அனுஷ்டிக்கக்கூடாது.

வி-வி:—சுருதிஸ்மிருதிகள் போல் சிஷ்டாசாரமும் பிரமாணமானதால் ஆசாரியர் செய்கிற கர்மத்தை எல்லாம் நாமும் செய்யவேண்டியது என்று தோன்றக்கூடும். அது கூடாதென்கிறார் பகவான் பகவத்கீதை XIV வது அத்தியாயத்தில் (1-4) அபயம் முதலி:

வி:—(9) எங்களிடத்திலும் சுருதிஸ்மிருதி விரோதமன்றியில் சிஷ்டாசாரங்களுக்குள் எந்தச் சதாசாரங்கள் இருக்கின்றனவோ

(10) அவைகளே உன்னால் உபாசிக்கத்தக்கவை.

து:—(8) इत्यग्रे उत्तराणि—நிந்திக்கத்தக்கவையல்ல

नो नरा=செய்யத்தக்கவையல்ல.

(9)-10 III 1. ஸபஷ்டம்

அத்:-லிய தைவசம்பத்தையும்(சுவபாவத்தையும்)தம்பம் முதலிய ஆசரசம்பத்தையும் விவரித்திருக்கிறார். நாங்கள் அனுஷ்டிக்கும் அபயாதிகளைமட்டும் நீ கிரகிக்கவேண்டியது. தம்பாதிகளை கிரகிக்கக்கூடாது. சிஷ்டாசார விஷயத்தில் எங்கும் இந்த டியாயத் தைத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது. ஜாமதக்கினர்பிதா வின்உத்திரவுப்படி தன் தாயாரைக்கொன்றார். இவ்விடத்தில்பிதா வின் ஆஞ்ஞையைப் பரிபாலித்தார் என்கிற விஷயத்தையும் நாம் கிரகிக்கவேண்டியது. மாதாவைக்கொல்லலாகிய கெட்ட காரியத் தை நாம் அனுசரிக்கக்கூடாது- இப்படியே மற்ற கர்மங்களிலும் பார்த்துக்கொள்ள.

VI பெரியோர்களின் சேவை.

III (2) येकेचास्मच्छ्याःसोब्राह्मणाः। பெகெவாஸ்ஸெய்யாஸெஸா

ஸ்ராஹ்ணாஃ ।

(3) तेषां त्वयाऽऽसनेनप्रशसितव्यम् ॥ 7 ॥ தெஷாஂ த்வயாஸ்சனெந

நவஸ்ஸஸிதவ்யம் ॥ 7 ॥

பதவுரை.

(2) अस्मात् சுஸாஸ=எங்களைவிட

श्रयांसः स्त्रेयारாஸாஃ=சிரேஷ்டர்களான

ब्राह्मणाः ब्राह्मணாஃ=பிராமணர்கள்

येके येके=எவர்களோ

(3) तेषां தெஷாஂ=அவர்களுக்கு

त्वया त्वயா=உன்னால்

आसनेन आसனெந=ஆசனத்தால்

प्रशसितव्यं प्रशसितव்யம்=சிரமம் போக்கடிக்கத்தக்கது.

வியாக்கியானங்கள்.

ச-பா:-சூத்திரியர்கள் முதலானவர்கள் அன்றியில் பிராமணர் களுக்குள் எவர்கள் சாஸ்திராபிபாசம் செய்து நம்மைவிட சிரேஷ்டர்களாக இருக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு ஆசனாதிக்கைக் கொடுத்து அவர்களுடைய சிரமத்தைப்பரிஹரிக்கவேண்டியது. இவர்கள் உட்கார்ந்த பிறகு நீ மூச்சுக்கூட விடப்படாது. அவர்கள்சொல்லும் சாரத்தைமட்டும் கிரகிக்கவேண்டியது.

அத்:—வா;—நீ ஒன்றும் மத்தியில் பேசக்கூடாது. அவர்களை எதிர்த்துச் சொல்ல சாமர்த்திய மிருந்தாலும், சொல்லும் சரத்தை மட்டும் கிரகிக்கவேண்டியது.

வி-வி:—வயதாலும், வித்தையாலும், குணங்களாலும், உன்னுடைய ஆசாரியர்களான எங்களைவிட பெரியோர்களைக் கண்டால் அவர்களுக்கு உட்கார ஆசனம், பாதிப்பிரகந்தானத்துக்கு ஜலம் இவைகளைக்கொடுத்து சிரமபரிஹாரம் செய்து வைக்கவேண்டியது அல்லது, அவர்கள் உட்கார்ந்திருக்கும் சமயத்தில் நீ சுவாசங்கூட விடக்கூடாது. பண்டிதனை பாவித்து நீ வாதம் செய்யக்கூடாது. என்று சொல்லவேண்டுமா? ஆகையால் அவர்கள் சொல்லுவதை மட்டும் நீ கேட்கவேண்டியது உன்னுடைய கடமை.

வி:—III. (1) லோபம் முதலியவைகளால் ஏற்பட்ட அதாவது காம க்ஞரோதம் முதலிய தோஷங்களால் செய்யப்பட்ட கர்மங்கள்கிரகிக்கத்தகுந்தவைகளல்ல.

(2) தன்னைவிட சிரேஷ்டர்களான பிராமணர்களுடைய

(3) ஆசனம் படுக்கை இவைகளில் சமானமாக சிரமபரிஹாரம் செய்துகொள்ளக்கூடாது.

து:—III (2) अस्मच्छेयांसः स्वल्पेभ्योऽप्यारब्धैः=என்னை விட எவர்கள் ஞானத்தால் சிரேஷ்டர்களாக

येके ब्राह्मणाः येनैकैश्चैव ब्रह्मணोऽनन्तं பிராமணர்களிருக்கிறார்கள்

(3) तेषां தெஷாம் = அவர்களுக்கு

तथा क्वया=உன்னால்

आसनेन குலநெரு=ஆசனத்தி உபசாரத்தால்

प्रशंसितम् பூஸஸிதவ்யம்=சிரம பரிகாரம் செய்யத்தக்கது

பெரியோர்கள் விட்டுக்கு வந்தால் அவர்களுடைய சிரமம் எப்படி பரிகாரம் ஆகுமோ அப்படி செய்யவேண்டியது என்பது கருத்து.

VII. தானவிசேஷணம்.

(4) श्रद्धयादेयम् । प्रीत्यादेयम् ।

(5) अश्रद्धयाऽदेयम् । कप्रीत्याऽदेयम् ।

(6) श्रियादेयम् । प्रीत्यादेयम् ।

(7) ஹியா₁தேயம்₂ | ஹி₁பா₂தேயம்₃ |

(8) மியா₁தேயம்₂ | மி₁யா₂தேயம்₃ |

(9) சி₁வி₂தா₃தேயம்₄ || 7 || ஸ₁வி₂தா₃தேயம்₄ || 8 ||

பதவுரை.

(4) அ₁தேயம்₂ ஸ₁பா₂தேயம்₃=சிரத்தையுடன்

தேயம்₄ தேயம்₅=கொடுக்கத்தக்கது

(5) அ₁தேயம்₂ அ₃தேயம்₄ ஸ₁பா₂தேயம்₃=அச்சிரத்தையுடன்

தேயம்₅ தேயம்₆=கொடுக்கத்தக்கது

(6) மியா₁ ஸ₁பா₂தேயம்₃=சம்பத்துடன்

தேயம்₄ தேயம்₅=கொடுக்கத்தக்கது

(7) ஹியா₁ ஹி₁பா₂தேயம்₃=லஜ்ஜையுடன்

தேயம்₄ தேயம்₅=கொடுக்கத்தக்கது

(8) மியா₁ மி₁யா₂தேயம்₃=சாஸ்திரபீதியுடன்

தேயம்₄ தேயம்₅=கொடுக்கத்தக்கது

(9) சி₁வி₂தா₃தேயம்₄=மித்திரன் என்கிற பாவத்துடன்

தேயம்₅ தேயம்₆=கொடுக்கத்தக்கது-

வியாக்கியானங்கள்.

அ₁தேயம்₂ ஸ₁பா₂தேயம்₃=

ச-பா:—நீ எதை கொடுக்கவேண்டியதாக இருக்கிறதோ அதை சிரத்தையுடன் கொடுக்கவேண்டியது. சிரத்தையன்றியில் ஒன்றும் கொடுக்கத்தக்கதில்லை.

வி-வி:—இனி கருதி தான விஷயத்தில் எவ்வளவு விசேஷத்தைக் கூறுகிறது.

அ₁தேயம்₂ ஸ₁பா₂தேயம்₃=எப்போது தனம் பிராமணர்களுக்குக் கொடுக்கப்படுகின்றதோ அப்போது சிரத்தையுடன் உஷ்ணம் கொடுக்கத் தக்கது. சிரத்தையன்றியில் எதுவும் கொடுக்கத்தக்கது. சிரத்தைய

து:—(5) அ₁தேயம்₂ அ₃தேயம்₄ ஸ₁பா₂தேயம்₃=ஒருக்கால் சிரத்தையில்லா விட்டாலும் திரவியத்தை மட்டுமாவது கொடுத்தவேண்டும். ஏனெனின் தானம் முக்கியம் சிரத்தை இரண்டாம் படிதான் சிரத்தையில்லாததினால் முக்கியமான தானத்தை நிரூபிக்கக்கூடாது.

அ₁தேயம்₂ அ₃தேயம்₄=என்பதும் ஒரு பாடம்

ன்றியில் செய்யப்பட்டதானம் இரண்டு லோகங்களிலும் பிரயோஜனப்படமாட்டாது. அப்படியே பகவான் (கிதை XVII - 28) சொல்லியிருக்கிறார். 'வது வாக்கியத்தில் **அத்யம்** கடுயஸு = என்பதாய் பதத்தைப்பிரித்து அர்த்தம் செய்யப்பட்டது. **த்யம்** கடுயஸு = என்றும் பதம் பிரிக்கலாம். அப்போது அர்த்தமென்னவெனின்:— எப்படி சிரத்தையுடன் கூடினவன் கொடுக்கிறானோ அப்படி சிரத்தையில் லாதவன் கொடுக்கவேண்டியது. மேற் சொல்லிய கீதாவாக்கியம் சாத்விக பலம் கிடைக்கமாட்டாது என்று சொல்லுகிறதே தவிர ராஜஸ தாடஸ பலனும் கிடைக்கமாட்டாது என்று சொல்லவில்லை. இவைகள் இருக்கவேயிருக்கின்றன. ஆகையால் தான் பகவான் தானங்களை 3 விதமாகச் சொல்லியிருக்கிறார். (கிதை XVII 20, 22 பார்க்க.)

(6) **श्रिया श्रियா**=சம்பத்து, லஜ்ஜை, சாஸ்திரபிரீதி தேசகால பாத்திரங்களின் ஞானம், இவைகளுடன் தானம் செய்யத்தக்கது. சம்பத்து முதலியவைகள் மேற்சொல்லிய மூன்றுவித தானங்களைக் கூறுகின்றன. எனக்கு தனம்விசேஷமாயிருக்கிறது. எப்படி தாசி முதலானவர்கள் அதைக்கொண்டுபோகிறார்களோ அப்படி பிராமணர்களும் கொண்டுபோகட்டும். இப்படி தனக் கொழுப்பினால் செய்யப்படும் தானம் தாமஸம். எனக்குச்சமானமானவர்கள் தானம்செய்கிறார்கள் என்பதாய் தான் கொடுக்காததைக்கொண்டு லஜ்ஜை

வி:—(6) **श्रिया श्रियா**=முகசோபையால் வருத்தமன்றியில்

(8) செவ்வையாகச் செய்யாவிடின் பாபம்வரும் என்கிற பயத்துடன் கொடுக்கவேண்டும்.

(9) சங்கற்ப பூர்வமாக கொடுக்கவேண்டும்.

(10) **कर्म कर्म**=அக்கினிஹோத்திர முதலியகர்மங்கள்

वृत्त वृत्त=சிஷ்யாசார மாத்திரத்தைப் பிரமாணமாக உடைய ஹோளி முதலிய ஆசாரம்.

இவைகள் விஷயத்தில் சந்தேகமிருக்குமே யானால்

து:—(6) **श्रिया श्रियா**=பிரசன்னமான மனதுடன் 7-8-9 ஸ்பஷ்டம்

(10) **अथ अथ**=இதுவேறு சங்கதியைக்கூறுகிறது

நெ=என்னைவிட்டு தேசாந்திரம் போன உனக்கு

यदि कर्म विचिकित्सा यदि कर्म விவிகிதா=பகவானுடைய யஞ்ஞம் முதலிய ஆராதனையில் சம்சயம் உண்டானால்

वृत्तविचिकित्सा वृत्तविचिकित्सा=சர்மாங்கத்தை ஆசரிக்கிற விஷயத்தில் சந்தேகம் உண்டானால்

அத்,—யும் புருஷன் தனக்கொழுப்பினால் முன்போலவே செய்யப்படும் தானம் ராஜஸம். ரித்விக்கு முதலானவர்களுக்கு சாஸ்திரத்தில் எந்த தானம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை கொடுக்காத பகஷத்தில் தனக்கு பாபம் வரும் என்கிற பயத்துடன் செய்யப்படும் தானம் சாத்தவிகம். அத்வர்யமுதலான 4 முக்கியமானவர்களுக்குப் பூராதக்ஷணை கொடுக்கவேண்டியது. பிரதி பிரஸ்தாந்திரிகளுக்கு பாதி தக்ஷணை கொடுக்கவேண்டியது. நேஷ்டராத 4 பேர்களுக்கு முன்றில் ஒருபாகம் கொடுக்கத்தக்கது. உன்னேத்திராதி 4 பேர்களுக்கு 4 ல் ஒருபாகம் கொடுக்கத்தக்கது. இந்த விவேக நானத்துடன் கொடுப்பது சாத்தவிகமாகும். (அல்லது) பிரகிருத சுருதி சாத்தவிக தானத்தையே கூறுவதாகச் சொல்லலாம். அவனவனுடைய சக்திக்குத்தகுந்தபடி தானம் செய்யத்தக்கது. தனிதன் ஸ்வல்பதானத்தில் தனக்கு வெட்கம் சம்பவிக்கும் என்கிற லஜைஜயுடன் விசேஷமாய் தானம் செய்யவேண்டியது.

VIII. சந்தேக நிவிர்த்தி.

இவ்விதமாய் அறிந்திராத தர்மங்களைச் சுருதிசொல்லி, சந்தேகம் வந்தவிடத்தில் எப்படி நிர்ணயம் செய்கிற தென்பதை இனி சுருதிக்கூறுகிறது.

(10) अथयादिते कर्मविचिकित्सावावृत्ताविकित्सावास्यात् ।

சுயயஜிதெ கர்டுவிவிசிதூவா வுதவிவிசிதூவாஸ்யாஸு.

IV (I) येतत्र ब्राह्मणाः समर्शिनः । येतच्छ्रुत्या ह्यण्डाणां वा०
ஸிபுநஃ ।

(2) युक्ता आयुक्ताः । यत्कृता क्रयुक्ताः ।

(3) अल्लक्षा धर्मकामाः स्युः । अथकक्षा यत्कृता० वा०

(4) यथातेतत्र वतेरन् । यथाते तत्तவதெதூஸு

(5) तथातत्र वसेथाः ॥ 9 ॥ तयातत्त வதெதூஸு ॥ 9॥

ப்தவுரை.

(10) अथ ऋषे=இப்போது

ते ते=உனக்கு

कर्मविचिकित्सा கர்த்தவிவிகிதா=கர்மத்தில் சந்தேகம்

वृत्तविचिकित्सावा வுத்தவிவிகிதாவா=அல்லது ஆசாரத்தில் சந்தேகம்

यदिस्यात् யதிஸ்யாஸ=உண்டானால்

IV (1) तत्र தத்ரு=அக்காலத்தில், அத்தேசத்தில்

संमर्शिनः ஸம்ஸரிபுநஃ=விசாரத்தில் சமர்த்தர்களாகவும்

(2) युक्ता: யுக்தாஃ=அனுஷ்டான பராளாயும்

आयुक्ता: ஆயுக்தாஃ=சாஸ்திரார்த்தங்களை தெரிந்துகொண்டவர்களாயும்

(3) अलूक्षा: அலூக்ஷாஃ=கடோர சித்தயில்லாதவர்களாயும்

धर्मकामा: யதிசுகாரிஃ=தர்ம இச்சையுள்ளவர்களாயும்

(1) येब्राह्मणा: யெப்ராஹ்மணாஃ=எந்த பிராமணர்கள்

(3) स्यु: ஸ்யுஃ=இருக்கிறார்களோ

(4) ते ते=அவர்கள்

तत्र தத்ரு=அக்காலத்தில், அத்தேசத்தில்

यथा யயா=எப்படி

वर्त्तेन् வதெயுரந்=நடப்பார்களோ

(5) तथा தயா=அப்படி

तत्र தத்ரு=அக்காலத்தில், அத்தேசத்தில்

वर्त्तेथा: வதெயுரஃ=நீ நடப்பாயாக.

வியாக்கியானங்கள்.

சுபா:—இப்படி நடந்துகொள்ளும் உனக்கு எப்போதாவது சுருதிஸ்மிருதிகளிற் சொல்லிய கர்மத்திலாவது, ஆசார விஷயத்திலாவது

வி:—IV (1) संमर्शिनः ஸம்ஸரிபுநஃ=விசாரிப்பதில் சமர்த்தர்கள்

(2) युक्ता: யுக்தாஃ=வேத சாஸ்திரங்களை அறிந்தவர்கள்

आयुक्ता: ஆயுக்தாஃ=லௌகிகமான கர்மங்களிலும் சமர்த்தர்கள்

து:—IV (1) (तदा ததா=அப்போது. இந்த பதத்தைச் சேர்த்துக் கொள்ளவும்)

संमर्शिनः ஸம்ஸரிபுநஃ=விசாரித்து நடக்கிறவர்கள்

(2) युक्ता: யுக்தாஃ=யோகம் ரொக்கிறவர்கள்

வது சந்தேகம் வந்தால், அப்போது அக்காலத்தில் அந்த தேசத்தில் எந்த பிராமணர்கள் விசார சீலர்களோ அதாவது சூட்சுமங்களை அறிய சக்தர்களோ, விஷயங்களைத் தெரிந்தவர்களோ, பிரர்களால் ஏவப்படவில்லையோ, கடோர சித்தமுள்ளவர்களன்றோ, தர்ம இச்சையுள்ளவர்களோ, இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாததை இச்சிக்கிறவர்களோ, பிராபஞ்சிக இச்சையால் அடிபடாதவர்களோ, இவர்கள் எப்படி அந்த கர்மத்திலாவது ஆசாரத்திலாவது நடந்து கொள்ளுவார்களோ அப்படி உன்னாலும் நடக்கத்தக்கது.

வி-வி:—கர்மம் இருவகைத்து. ஒன்று, அக்கினி ஹோத்திரம் முதலிய சுரௌதம். மற்றொன்று, சந்தியாவந்தனம் முதலிய ஸ்மார்த்தம். சுருதியில் ஒரு இடத்தில் சூரியன் உதித்ததின்பேரில் ஹோமம் செய்யச்சொல்லியிருக்கிறது. இன்னும் ஒரு இடத்தில் சூரியன் உதிக்குமுன் ஹோமம் செய்யச்சொல்லியிருக்கிறது. ஆகவேசுருதியிற் சொல்லிய கர்மவிஷயமாய் சந்தேகம் ஜனிக்கிறது. ஸ்மார்த்த கர்மத்திலும், சந்தியாதேவதை புருஷமூர்த்தி என்றும் ஸ்திரீமூர்த்தி என்றும் கொல்லியிருப்பதால் சந்தேகம் ஜனிக்கிறது. ஆசாரமென்பது குலபரம்பரையாக வந்த லௌகிக ஆசாரம். அம்மான் பெண்ணை விவாகம் செய்தல், மாம்சபக்ஷணம் முதலியவிஷயங்களில் சந்தேகம் வரலாம். இப்படிப்பட்ட சந்தேக விஷயங்களில், எந்தகாலத்தில், எந்ததேசத்தில், எந்த குலத்தில் நீ யிருக்கிறாயோ, அந்த காலத்தில் அந்ததேசத்தில் அந்த குலத்தில் இருக்கிற விசாரசீலதை முதலியவைகளுடன் கூடின பிராமணர்கள் எப்படி நடப்பார்களோ, அப்படி நீயும் நடந்துகொள்ளவேண்டியது. விசார சீலதையாவது,

வி:—(3) அலூஷா: சுலகுக்ஷாஃ=குரோத மோஹாதிக ஸற்றவர்கள்; மற்றவை ஸ்பஷ்டம்

து—அயுகா: சூபுக்ஷா: =சங்களுடைய கர்மங்களை அனுஷ்டிப்பதில் தற்பார்கள்

(3) அலூஷா: சுலகுக்ஷா: =பிரச்னம் செய்தால் கோபமடைந்தவர்கள்

धर्मकामा: यज्ञकामा: =அதிர்ஷ்டத்தை இச்சிக்கிறவர்கள்

(4) ते ते =இப்படிப்பட்ட மஹாபுருஷர்கள்

तत्र तत्र =நீ சந்தேகிக்கர்மத்திலாவது, ஆசாரத்திலாவது

यथावत् =யதாவதெ-படி நடப்பார்களோ

(5) तथा...तथा... =அப்படியே நீயும் நடக்கவேண்டும்

அபிமானம், துவேஷம், மனோவிசாரம் முதலியதோஷங்களன்றியில் சாஸ்திரார்த்தத்தை விசாரிக்கும் சாமர்த்தியம். நித்திய நைமித்திக கர்மங்களில் ஸ்வயம் பிரவிர்த்தியுள்ளவர்கள் யுத்தர்களாம். செவ்வையாக அனுஷ்டிக்கவேண்டும் என்கிற கருத்துள்ளவர்கள் ஆயுத்தர்கள். கோபம், ஆக்கிரகம், இவைகளன்றியிலிருப்பவர்கள் அனுகூலர்கள். தர்மத்தையே இச்சிக்கிறவர்கள். லாபத்தையாவது, ஸ்தோத்திரத்தையாவது இச்சிக்காதவர்கள் தர்மகாமர்கள். இப்படிப்பட்ட பிராமணர்கள் நடக்கிறபடி நடக்கவேண்டியது.

IX. தோஷமுள்ளவர்களுடன் வியவாஹாரம்.

வி:—இவ்விதமாக சந்தேகமான விஷயங்களில் எப்படி நடந்துகொள்ளுகிற தென்பதை சுருதி உபதேசித்து, பாபி என்பதாய் நிந்திக்கப்பட்ட புருஷர்களுடன் எப்படி வியவாஹரிக்கிற தென்பதை சுருதி சொல்லுகிறது.

(6) அயம்யாஹ்யாதேஷு । கஹ்யாஹ்யாதேஷு ॥

(7) ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः ।
ஸி:—

(8) युक्ता अयुक्ताः । युक्ता अयुक्ताः ।

(9) अलक्ष धर्मकामाः स्युः । अलक्ष धर्मकामाः स्युः ।

10) यथा ते तेषु वर्तन्ते । यथा ते तेषु वर्तन्ते ।

(1) तथा ते तेषु वर्तन्ते ॥ 10 ॥ यथा ते तेषु वर्तन्ते ॥

॥ 10 ॥

(7) अय कय = இப்போது

अम्याह्यातेषु कह्याह्यातेषु = சம்சயமுள்ள தோஷத்துடன் கூடினவர்கள் விஷயத்தில். மற்றபதங்களுக்கு முன்போலவே அர்த்தமானதால் மறுபடியும் எழுதப்படவில்லை.

வி:—(6) अम्याह्याताः कह्याह्याताः = தூஷிக்கப்பட்டவர்கள்

து:—(6) अय कय = இதுவேறு விஷயத்தைக்கூறுகிறது

अम्याह्यातेषु कह्याह्यातेषु = நிந்திக்கத்தக்க விஷயங்களில். சந்தேகம் வந்தால் (7)-(8)-(9)-(10), (V-I) முன்போலவே

X. முடிவு.

வேதாந்த சாஸனத்தின் (ஆஞ்ஞையின்) முடிவு கூறப்படுகிறது.

- (2) एष आदेशः । वनश्च सुद्वेष्टः ।
- (3) एष उपदेशः । वनश्च உவ்வேஸ்டு ।
- (4) एषा वेदोपनिषत् । वनश्चावेदोपनिषत् ।
- (5) एतदनुशासनं । वनश्च नृ-शरासु-नम् ।
- (6) एवं मुपासितव्यम् । वनव-उ-व-वा-लि-तव्यम् ।
- (7) एवमुचैत दुपास्यम् ॥ 11॥ वनव-उ-व-वा-लि-तव्यम् ॥ 11॥

பதவுரை.

- (2) एषः वनश्च=இது
आदेशः सुद्वेष्टः=விதி
- (3) एषः वनश्च=இது
उपदेशः உவ்வேஸ்டு=உபதேசம்
- (4) एषा वनश्चा=இது
वेदोपनिषत् वेदोपनिषத் :-வேத இரகஸியம்
- (5) एतत् वनश्च=இது
अनुशासनं சு ந-ஸாஸ-நம் =ஆஞ்ஞை
- (6) एवं वनव=இப்படி
उपासितव्यं உவாஸி-தவ்யம்=உபாசிக்கத்தக்கது
- (7) एवं वनव=இந்தப்பிரகாரம்
एतत् च वनश्च=இதுவும்
उपास्यं உவாஸ்யம்=உபாசிக்கத்தக்கது

வியாக்கியானங்கள்.

- (2) आदेशः सुद्वेष्टः=
- ச-பா:—இது விதி

வி:—V. (2) அரசனுடைய ஆஞ்ஞைக்குச் சமானமான ஆஞ்ஞை

து:—V.(2)एषः आदेशः वनश्च सुद्वेष्टः=இது ஹரியினுடைய ஆஞ்ஞை.

வி-வி:—சய்வத ஸத்ருவஹி (I-11-2) என்பதுமுதல் தயாதேசு வ
தயோதேசுவதேயா: வரையில் உள்ள கிரந்தத்தில்
கூறப்பட்ட உபதேசம் ஆதேசம் எனப்படும். இது சுருதியிற் கூற
ப்பட்டது. அரசன் சேவகர்களை ஆஞ்ஞாபிக்கிறதுபோல்வேதவிதி
யும் அனுஷ்டாதாவை ஆஞ்ஞாபிக்கிறது.

(3) उपदेशः उबोदेषः=

ச-பா:—பிதா முதலானவர்கள் புத்திரன் முதலானவர்களு
க்குக்கொடுக்கும் புத்திவாதம் உபதேசமாம்.

வி-வி:—ஸ்மிருதிகளுக்கு வேதம் மூலம். ஆகையால் ஸ்மிரு
திகள் வேதத்துக்கு உப சமீபத்திலிருக்கின்றன. வேதவிதி ஆதே
சம். ஆதேசத்துக்குச் சமீபத்தில் ஸ்மிருதியிருப்பதால், அது கூறு
வது உபதேசம் வேத மூலத்தைக் கூறமுடியாத ஸ்மிருதிகளி
லும் “நிஜத்தைச்சொல்லு” என்பதுபோலுள்ள ஆஞ்ஞானமும்
உபதேச ரூபமாகவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(4) वेदोपनिषत् वेदोपावநிஷக்=

ச-பா:—வேத இரகவியம், வேதார்த்தம்

வி-வி:—(நிஜத்தைச்சொல்லு) சய்வத ஸத்ருவஹி முதலிய வச
னங்களே வேதோபநிஷத். வேதங்கள் விதிருபமாயும், அர்த்தவாத
ரூபமாயும், மந்திரரூபமாயும் இருக்கின்றன. இவைகளில் விதி
பாகம் சாரமானது.

(5) अनुशासनं சுநஸாஸநம்=

ச-பா:—இது ஈசுவரவசனம். சகலமானவர்களுக்கும் பிரமாண
மான தெல்லாம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வி-வி:—சத்தியம்வத முதலியவை ஈசுவராஞ்ஞானம். சுருதிஸ்மிரு
திகள் என்னுடைய ஆஞ்ஞானம் என்றுஈசுவரன் சொல்லியிருக்கிறார்.

வி:—(3) உபதேசம்-பிதாமுதலானவர்களுடையஹிதமானவார்த்தை

(4) வேதங்களின் இரகவிய உபதேசம்

(5) சிஷ்யர்களுக்கு ஆசாரியர் செய்யவேண்டிய ஆஞ்ஞானம்

து:—(3) एषः उपदेशः वनशः उबोदेषः=இது ஆஞ்ஞான மட்டிம
ல்ல பின்னையோவெனின் இது வேதத்திற் கூறப்பட்ட உபதேசம்

(4) एषा वनशः=இது

वेदोपनिषत् वेदोपावநிஷக்=வேத இரகவியம்

(5) एतत् अनुशासनं वनशः சுநஸாஸநம்=இது சிக்ஷை

(6) उपासितव्यं உவாஸிதவ்யம்-

ச-பா:—இப்படி யிருப்பதினால் சொன்னதை யெல்லாம் செய் யவேண்டியது. எல்லாம் அனுஷ்டிக்கத்தக்கது. ஒருவனும் மற க்கக்கூடாதென்பதை காட்டும் பொருட்டு சுருதி இஃண்டுதடவை உபாசிக்கத்தக்கது என்று கூறுகிறது.

வி-வி:—स्यंवद ஸத்ய்வத முதலிய தர்மங்கள் சுருதிஸ்மிரு களில் விதிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், வேதத்தின் சாரமாயிருப்பதா லும் ஈசுவரனாலேயே ஆஞ்ஞாபிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், இவைக ளைச்சொன்னபடி அனுஷ்டிக்கவேண்டியது. 3 உ என்பதுநிச்சயத் தைக்கூறுகிறது.

இவைகளை ஒருநாளும் விடமுடியாது.

ஞானகர்ம விஷயமாய் ஸ்வதந்திரவிசாரணை.

வி-வி:—இவ்விதமாக சுருதியானது கர்மத்தைச் சிலாகிப்பதைப் பார்த்து சிலர் கர்மமே மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கும் என்றும், சிலர் கர்மமும் ஞானமும் சேர்ந்து மோக்ஷத்தைக்கொடுக்கும் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். இந்த இரண்டுபகஷங்களும் நம்மால் உபோத்கா தத்தில் (முகவுரையில்) ஞானகர்ம காண்டங்களைப்பற்றி விசாரிக்கிற இடத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டன. மோக்ஷத்துக்கு கர்மங்கள்சாக்ஷாத் சாதனங்களாகா விட்டாலும், ஞானத்தை அடைய இச்சையைஉண்டு பண்ணுவது மூலமாக அவைகள் சாதகங்களாயிருக்கின்றன. ஆகை யால் தான் ஞானகாண்டத்தில் கர்மங்களைச் சொல்லியிருக்கிறது.

ஆ:—பாஷ்யத்தின் ஆரம்பத்தில் ஞானத்தால்தான் பரமநந்தம் கிடைக்கும் என்று பாஷ்யகாரர் சொல்லியிருக்கிறார். இதையேசெவ் வையாக ஸ்தாபிக்கும் பொருட்டு சுருதி கர்மத்தை விதிக்கிற விடத் தில் மறுபடியும் அவ்விஷயத்தை பாஷ்யகாரர் விசாரிக்கிறார். ஞான த்துக்கும் கர்மத்துக்கும் பிரயோசனம் வெவ்வேறுஎன்பதைக்காட் டுவதே அவருடைய கருத்து.

வி:—(6) ஆஞ்ஞாப்ரகாரம் அனுஷ்டிக்கவேண்டியது என்பதுகருத்து

(7) இந்தப்படியே உபாசிக்கவேண்டியது என்று அர்த்தம்

11-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

து:—(6)एवं उपासितव्यं வனவம் உவாஸிதவ்யம்=முன்சொன்னசத்தி யம் முதலியவைகள் அவசியம் உபாசிக்கத்தக்கவை.

(7) एवंतु उच उपास्य வனவம் வனதஸ்தவ உவாஸ்யம்=உபாம் க்கும் படியாக முன் சொன்ன சத்தியம் முதலியவைகளை அவசியம் அனுஷ்டிக்கவேண்டியது என்பதை போதிக்கும் பொருட்டு இரண் டாவது தடவை சொல்லப்பட்டது

பரம சிரேயஸ் கர்மத்தால் உண்டாகிறதா ?

அல்லது ஞானத்தாலுண்டாகிறதா ?

ச-பா:—ஞான கர்மங்களை விவேசனை செய்து பார்க்கும்பொருட்டு, இப்போது நாம் அடியிற்கண்ட விஷயங்களை விசாரிப்போம்.

1. கேவல கர்மத்தினால்மட்டும் பரமசிரேயஸ்கிடைக்கிறதா?

(2) அல்லது ஞானத்துடன் கூடின கர்மத்தால் கிடைக்கிறதா ?

(3) அல்லது ஞானகர்மங்களின் சமூச்சயத்தால் கிடைக்கிறதா ?

(4) அல்லது கர்மத்துடன் கூடின ஞானத்தால் கிடைக்கிறதா ?

(5) அல்லது கேவலம் ஞானத்தால்மட்டும் கிடைக்கிறதா ?

I. கேவல கர்மத்தால் மோக்ஷம் என்னும்பகும்.

சமஸ்த வேதார்த்தத்தையும் அறிந்தவன் தான் கர்மத்துக்கு அதிகாரியாவதால், கேவலம் கர்மத்தாலேயே பரமசிரேயஸ் சித்திக்கும் என்று ஒருவன் சொல்லலாம். வேதம்முழுமையும் இரகஸியத்துடன் இருபிறப்புள்ளவனால் தெரிந்துகொள்ளத்தக்கது என்கிற ஸ்மிருதிப்படி ஆத்மஞானமும் இந்த வேதார்த்த ஞானத்தில் அடங்கியிருக்கிறது. *विद्वान्याजतेविद्वान्याजयति* வித்யாந்யாஜதேவீத்யாந்யாஜயதி = (ஞானியாகம் செய்கிறான், ஞானி யாகம் செய்து வைக்கிறான்) என்பதாய் சுருதி ஞானியே கர்மத்துக்கு அதிகாரி என்பதைக் காட்டுகின்றது. *ज्ञात्वा चानुष्ठानं* ஜ்ஞாவாநாநுஷ்டானம் அதாவது அறிந்து அனுஷ்டிக்கவேண்டியது என்றும் சொல்லியிருக்கிறது. சிலர் சகல வேதமும் கர்மத்தையே போதிக்கிறது என்று அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள். பரமசிரேயஸ் கர்மத்தால் கிடைக்காவிட்டால் வேதம் நிஷ்பிரயோஜனம்.

கர்மத்தால் மோக்ஷம் கிடைக்கமாட்டாது.

இது சரியன்று. ஏனெனின் மோக்ஷம் நித்தியம். மோக்ஷம் நித்தியம் என்பது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. காரியம் அநித்தியம் என்பதும் பிரசித்தம். கர்மத்தால் மோக்ஷம் கிடைக்குமேயானால், அது அநித்தியமாக இருக்கவேண்டும். இது இஷ்டமன்று.

ஆக்ஷேபம்:—காம்மிய கர்மமும் நிஷேதிக்கப்பட்ட கர்மமும் செய்யப்படாமலும், ஆரம்பமான கர்மமும் அதின் பலத்தை அனுபவிப்பதினால் நாசமாய் விடுவதாலும், நித்திய கர்மங்களைச் செய்து வருவதாலும், ஞானத்தை அபேக்ஷிக்காமலே மோக்ஷம் கிடைக்கும்.

சித்தாந்தம்:—கிடைக்கமாட்டாது. ஏனெனின் கர்மம் பாக்கியில் இருக்கும். அதின் பொருட்டு வேறு சரீரம் கிடைக்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கர்மசேஷத்துக்கும் நித்தியகர்மத்துக்கும் விரோதமில்லாதபடியால் கர்மசேஷம் நாசமாகமாட்டாது.

சமஸ்த வேதார்த்தத்தை அறிந்தவன் தான் கர்மாதிகாரியாகிறான் என்று சொல்லுவது ஆயுத்தம். வேதத்தின் ஞானத்தைவிட வேறானது உபாசனை, வேதஞானத்தால் மட்டும் கர்மத்தில் அதிகாரம் ஏற்படுகிறது. கர்மம் உபாசனையை அபேக்ஷிக்கவில்லை, மோக்ஷத்துக்கு வேத ஞானத்தைத்தவிர உபாசனையும் ஒரு சாதகம். **श्राव्यः** ஸ்ராவ்யஃ (கேட்கத்தக்கது) என்று சொல்லி **मन्त्रोक्तिः** நிதிவ்யாசிதவ்ய: உதவ்யோநிதிவ்யாவஸிதவ்ய:=(மனனம் செய்யத்தக்கது. தியானிக்கத்தக்கது) என்பதாய் வேறு பிரயத்தினமும் செய்யத்தக்கது என்பதாய் வேதம் விதிப்பதால். மனனமும் நிதித்தியாசனமும் சிரவணத்தை விட வேறுஎன்பதுதெரியவருகிறது.

கர்ம உபாசனங்களாலும் மோக்ஷாசித்தி.

ஆ:—அப்படியானால் உபாசனையுடன் கூடின கர்மத்தால் மோக்ஷம் கிடைக்கட்டுமே. உபாசனையுடன் கூடின கர்மத்தால் ஒரு பிரயோசனம் உண்டாகலாம். விஷம், தயிர் முதலியவைகள் ஸ்வத: மரணம், ஜ்வரம் முதலிய பலன்களைக் கொடுத்தாலும், மந்திரம் சர்க்கரை முதலியவைகளுடன் சேர்ந்து புதுபலனைக் கொடுக்கின்றன. அப்படியே மோக்ஷமும் உபாசனையுடன் கூடின கர்மத்தால் சித்திக்கலாமே.

சி:—சித்திக்கமாட்டாது. எது உண்டாகிறதோ அது அநித்தியம் என்ற ஆக்ஷேபம் இப்போதும் உண்டாகும்.

ஆ:—சுருதி வசனத்தால் மோக்ஷம் உண்டானாலும் நித்தியமே. (சாந்தோக்கியம் VIII-15-1 ல் **न च पुनरावर्तते** நவபு-நராவத-தெ மறுபடியும் திரும்புகிறதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறதல்லவா)

சி:—உண்டானது நித்தியமாக மாட்டாது. சுருதியானது ஞாபகப்படுத்துகிறது. சுருதி இருக்கிறதை ஞாபகப்படுத்துமே தவிர இல்லாததைச் செய்யமாட்டாது. நூறு வசனங்களாலும் நித்தியமாயிருப்பது உண்டாகமாட்டாது; உண்டானதும் நாசமாகாம விருக்கமாட்டாது

இந்த யுக்தியால் வித்தையும் (ஞானம், உபாசனை) கர்மமும் சேர்ந்து மோக்ஷத்தைக்கொடுக்குமா என்றும் 3 வது பக்ஷத்துக்கும் உத்தரம் சொன்னதாக ஆய்விட்டது.

ஆ:—வித்தையும் கர்மமும் மோக்ஷப் பிரதி பந்தங்களை நிவர்த்திக்கின்றன. (ஆந்தகிரி:—அவித்தையும் அதர்மமும்பிரதிபந்தங்கள். வித்தையால் அவித்தையும் கர்மத்தால் அதர்மமும் நாசமாகிறது. இப்படி நித்தியமோக்ஷத்துக்கு அவைகள் சாக்ஷாத்சாதகங்களாகாவிட்டாலும் பிரதிபந்தங்களை நிவர்த்திப்பது மூலமாய் சாதகங்களாயிருக்கின்றன)

சி:—இல்லை. கர்மத்தால் உண்டாகக்கூடிய பலன்கள் வேறு. உற்பத்தி, விகாரம், சம்ஸ்காரம், பிராப்தி ஆகிய பலன்களைத்தான் கர்மம் கொடுக்கும். மோக்ஷம் இந்நாங்கில் ஒன்றினாலும் சித்திக்கவில்லை. (மோக்ஷமென்பது ஆத்மஸ்வ ரூபமாயிருத்தலே. யாகத்தத்தில் புரோடா சத்தைச்செய்கிறது போல் மோக்ஷம் செய்யப்படவில்லை. தான்னியம் ஜலத்தைத் தெளிக்கிறதினால் சுத்தமாகிறது போல் மோக்ஷம் சம்ஸ்காரமடைகிறதில்லை. சோமலதையைப்பிழிவதினால் விகாரத்தை அடைவதுபோல் மோக்ஷம் விகாரத்தால் சித்திக்கிறதில்லை. வேதத்தை அத்தியயனத்தால் அடைவதுபோல் மோக்ஷம் அடையப்படவில்லை. மோக்ஷம்நித்தியமாக இருப்பதால் அதற்கு உற்பத்தி இருக்கமாட்டாது, சுத்தமாகமாட்டாது விகாரமடையமாட்டாது, அடையப்படவும் மாட்டாது என்றுசொல்லக்கூடாது-ஆந்)

ஆ:—உற்பத்தி முதலியவைகளை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டாம். சூரியன் மூலமாக என்பதாய் மார்க்கம் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் மோக்ஷம் அடையக்கூடியது என்று சொல்லுகிறோம். (முண்டகம் II கடம் VI-16- பார்க்க)

சி:—இது சரியன்று. மோக்ஷம் எங்குமிருக்கிறது ஆகையால் அடைகிறவினைவிடவேறு அன்று. ஆகாசாதிகளுக்குக் காரணமாகையால் பிரம்மம் சர்வகதம். ஜீவர்களெல்லாம்பிரம்மத்தை விட வேறன்று. ஆகையால் மோக்ஷம் அடையக்கூடியது என்று

அத்:—சொல்லக்கூடாது. எது அடையப்படுகிறதோ அது அடைகிறவனைவிட வேறாக இருக்கவேண்டும். எப்போது ஒன்றுமற்றொன்று நிறைவிட வேறாக இல்லையோ அப்போது அடைதல் என்பது ஏற்படமாட்டாது.

तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत् தகூஷ்டாததெவாநுபுராவிஸக்ச= (அதை சிருஷ்டித்து அதையே பிரவேசித்தது) என்கிற தைத்திரீய (II-6) சுருதியாலும் क्षेत्रज्ञादिमांविदिसर्व क्षेत्रेषु भारत க்ஷேத்ரஜ்ஞாவிஜ்ஞாவிஸக்சுக்ஷேத்ரேஷுமாரத (சகல க்ஷேத்திரங்களாலும் பரிசங்களிலும் இருக்கிற க்ஷேத்திரஞ்ஞான் நான் தான் என்பதாய் அறி அர்ச்சனா) என்கிற பகவத்கீதா வாக்கியத்தாலும் இன்னும் பல சுருதிஸ்மருதிகளாலும் அடைகிறவன் அடையப்படுவதற்கு வேறல்ல வென்று தெரியவருகிறது.

ஆ:—மோகூதம் அடையக்கூடிய ஸ்திதி அன்றே என்று சொல்லும் பகூதத்தில் அடியிற்கண்ட சுருதிகள் விருத்தங்களாகும். சாந்தோக்கியம் VII-16-2 ல் அவன் ஒருவனாகிறான், மூன்றாகிறான் என்றும், VIII-2-1 ல் பிதிரிலோகத்தை இச்சிக்கும்போது பிதிர்க்கள் அவனிடம் வருகிறார்கள் என்றும், VIII-12-3 ல் அவன்சஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கிறான் என்றும் சொல்லியிருக்கிறது.

சி:—விரோதமில்லை. மேற்கண்ட பிரமாணங்கள் காரியபிரம்மத்தைக் கூறுகின்றன. காரிய பிரம்மத்தினிடத்தில்தான் இவைகள் ஏற்படும். காரண பிரம்மத்தி னிடத்தில் இவைகள் ஏற்படமாட்டா. சாந்தோக்கியம் VI-2-1 ல் ஏகமேவாத்விதீயம் என்றும் VII-24-1 ல் எங்குவேறு ஒன்றும் பார்க்கப்படவில்லையோ அது அநந்தம் என்றுஞ் சொல்லியிருக்கிறது. இவைகளால் மோகூதம் சுவதஸ்வித்தமென்றே ஏற்படுகிறது.

ஞானகர்மங்களின் சமுதாயம் உண்டாகமாட்டாது.

வித்தையும் கர்மமும் பரஸ்பரம் விருத்தபானதால்சேர்ந்திராவாம். வித்தையாலே கர்த்தா, சாதகம் முதலியவைகள் வேண்டியதில்லை. கர்மமோ இவைகளால்தான் சித்திக்கும். ஆகையால் இரண்டும் பரஸ்பரம் விருத்தம். ஒரே இடத்தில் கர்த்திருத்வமும் அகர்த்திருத்வமும் சேர்ந்து காணப்படுகிறதில்லை. இரண்டில் ஒன்று பொய்யாக இருக்கவேண்டும். துவைதத்தையே மித்தையாகச்சொல்லவேண்டியது. ஏனெனின், அதுதான் அஞ்ஞானத்தாலுண்டாகிறதாக இருக்கிறது. பிரஹ்தாரணியகம் VI-5-15, I-4-10, கடம் II-10, சாந்தோக்கியம் VII-24-1 தைத்திரீயம் II-7-1. இவைகளை பார்க்க.

அத்:—ஏகம் என்பதே சத்தியம் என்பது பிரஹ IV-4-20. சா VI-2-1, நரசிம்ம உத்தரதாபணி 7, சா-VII-25-2, இவைகளால் தெரியவருகிறது.

சம்பிரதானாதிகள் (எவன் கொடுத்ததைவாங்கக்கூடியவனோ அவன் சம்பிரதானன்) அன்றியில் காரியம் சித்திக்கமாட்டாது. வித்தையிலோ பேதபுத்தியேயில்லை. என்பது வெகு சுருதிகளால் பிரசித்தம். ஆகையால் வித்தையும் கர்மமும் பரஸ்பரம் விருத்தங்கள். ஆகையால் அவைகள் சேர்ந்திரா. ஆகையால்வித்தை, கர்மம் இவைகளின் சேர்க்கையினின்றும் மோக்ஷம் சித்திக்கும் என்கிற மதம் யுத்திக்கு விருத்தமாயிருக்கிறது.

ஆக்ஷேபம்:—இப்படி சொல்லுவது சுருதிக்குவிருத்தமாகும். ஏனெனின் சுருதியில் கர்மம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரஜ்ஜு ஞானமானது சர்ப்பப்பிராந்தியை நிவிர்த்திசெய்வதுபோல்கர்மத் துக்குவேண்டிய கர்த்தாமுதலான அம்சங்களை நிஷேதித்து ஆத்மா ஒன்றுஎன்கிற ஞானத்தை சுருதி போதிக்கிற தென்றுசொன்னால் கர்மத்தை விதிக்கும் சுருதிகளுக்கு விரோதம் வரும். அவைகளும் நிஷ்பிரயோசனங்களாகும். கர்மங்களே விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் விரோதம் ஏற்படக்கூடாது. ஏனெனின் சுருதிகளெல்லாம் பிரமாணங்கள்.

சித்தாந்தம்:—இப்படிசொல்வது சரியன்று. ஏனெனின்- சுருதியின் கருத்து புருஷனுக்கு முக்கியமாய் வேண்டியதை உபதேசிக்க வேண்டு மென்பதாம்: வித்தையைக்கூறும் சுருதிகள் சம்சாரத்தினின்றும் புருஷன் விடுபடத்தக்கவன் என்பதாய் கோறி சம்சாரத்துக்குக் காரணமான அவித்தை வித்தையால் நிவிர்த்திக் கத்தக்கது என்பதாய் வித்தையை உபதேசிக்கின்றன. ஆகையால் விரோதமில்லை.

ஆக்ஷேபம்:—அப்படி யிருந்தாலும் கர்த்தா முதலானவர்களை போதிக்கும் சாஸ்திரம் விருத்தமாகுமே.

சித்தாந்தம்:—ஆகமாட்டாது. கர்த்தா முதலானவர்கள் இருக்கிறதாக்கவே ஒப்புக்கொண்டு பாபங்களை நிவிர்த்தி செய்யும் பொருட்டு கர்மங்களை விதிக்கும் சாஸ்திரம் முமுக்ஷுவுக்கும் பலத்தை இச்சிக்கிறவர்களுக்கும் பிரவிர்த்தித்திருக்கிறது. கர்த்தா முதலானவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை உபதேசிக்க பிரவிர்த்திக்கவிலை (அதாவது வேதங்கள் சொல்லிய விஷயங்களெல்லாம் சத்தியம் என்கிற கருத்துடன் அவைகள் பிரமாணங்களாகிறதில்லை.

அத்:—மனிதனுக்கு வேண்டிய பரம புருஷார்த்தத்தைபோதிக்கிறதினால் அவைகள் பிரமாணங்களாகின்றன. ஆரந்தகிரி) பாபமாகிற பிரதிபந்தமிருக்கும் வரையில் வித்தை ஜனிக்கமாட்டாது. அது நாசமானவளவில் வித்தை உதிக்கும். அதினால் அவித்தையிவிர்த்தியாகும். அதினின்றும் ஈ: சேஷமாய் சம்சாரம் நிவிர்த்தியாய்விடும்.

(இதுவரையில் வித்தையும் கர்மமும் சத்தியத்துக்கும் மித்தைக்கும் விஷயமானதால் அவைகளின் சமுச்சயம் சித்திக்கமாட்டாது என்று சொல்லப்பட்டது. இனிவித்தையும் கர்மமும் காமமற்றவனுக்கும் காமமுள்ளவனுக்கும் விஷயங்களாவதால் இரண்டுக்கும் விரோதமென்பதை பாஷ்யகாரர் நிரூபிக்கிறார் ஆரந்தகிரி)

மேலும் அனாத்மாவைப் பார்க்கிறவனுக்குத்தான் அனாத்மாவில் இச்சை உண்டாகிறது. இப்படி இச்சித்துக்கொண்டு அவன் கர்மங்களைச் செய்கிறான். அவைகளின் பலனை அனுபவிக்கும்பொருட்டு சரீராதிகளை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டியதாக இருக்கிறது. அதாவது ஜனனமரணரூப சம்சாரத்தில் பிரவேசிக்கவேண்டியதாயிருக்கிறது. ஆத்மா ஒன்று என்று பார்க்கிறவனுக்கோ விஷயமில்லாதபடியால் இச்சையில்லை. ஆத்மாதன்னைவிட வேறுகாதபடியால் இச்சைக்கு விஷயமாகமாட்டாது. ஆகையால்தன்னிடத்தில் தான் இருப்பதே மோக்ஷம், ஆகையாலும் வித்தைக்கும் கர்மத்துக்கும் விரோதம் ஏற்படுகின்றது. இந்த விரோதத்தால்தான் வித்தையானது மோக்ஷத்தின் பொருட்டு கர்மங்களை அபேகிதவிலை. நித்திய கர்மங்கள் பிராரப்த்தங்களை நாசம்செய்வதுமுலமாக வித்தை உண்டாவதில் ஹேதுவாகின்றன. ஆகையால்தான் இந்தப்பிரகரணத்தில் கர்மங்களைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறது என்று நாம் சொன்னோம். ஆகையால் கர்மத்தை விதிக்கும் சுருதிகள் விருத்தங்களன்று. ஆகையால் கேவலம் வித்தையாலேயே பரமசிரேயஸ்கிடைக்கும் என்பது சித்தமாகிறது.

(வித்தியாரணிய வியாக்கியானம்)

கர்மசாதக மன்றியிலே ஞானம் மோக்ஷத்தைக்கொடுக்கும்.

இவ்விஷயம் வேதாந்த சூத்திரம் III-4-25 ல் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆத்மஞானம் பலத்தைக்கொடுக்க கர்மத்தின் சாதகத்தை அபேகிதகிறதா இல்லையா? தர்சபூர்ணமாசயாகத்துக்கு பிரயாஜம் என்பது அங்கமாயிருப்பதுபோல் ஞானத்துக்குக்கர்ம

மும் அங்கமானதால் கர்மத்தின் சாதகத்தையும் ஞானம் அபேகி
க்கிறது என்பது பூர்வபக்ஷம். சிந்தாந்தம்:—பிரம்மஞானமானது
அஞ்ஞானத்தை சிவிர்த்திக்கிறது. இதர சாதகத்தை அபேகி
வில்லை. ஏனெனின் அதுவே எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பி
க்கிறது. பிரயாஜம் அங்கமாயிருப்பதுபோல் கர்மமும் ஞா
னத்துக்கு அங்கம் என்றால், பலனைக் கொடுக்கிற விஷயத்தில் ஞா
னத்துக்குச் சாதகமாயிருக்கிறதா? அல்லது, ஞானமுண்டாவதற்கே
ஏதுவாக இருக்கிறதா? முதல் பக்ஷத்தில் மோக்ஷம் அபித்திய
மாய்விடும்—இரண்டாவது பக்ஷத்தில் பிரயாஜையால் தர்சபூர்ணமா
சம் உண்டாகாததால் எப்படி அங்கமாகமாட்டாதோ அப்படி கர்ம
மும் ஞானத்துக்கு அங்கமாகமாட்டாது. ஆகையால் ஞானமுண்
டாய்விட்டால் கர்மம் மோக்ஷத்துக்காக வேண்டியதில்லை.

ஞானோற்பத்திக்கு கர்மம் அவசியம்.

ஞானோற்பத்திக்குக் கர்மம் வேண்டுமென்பது வேதாந்த சூத்
திரம் III-4-26-27-ல் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பலத்தைக் கொ
டுக்க எப்படி பிரம்ம வித்தையானது கர்மத்தை அபேகிக்கவில்லை
யோ அப்படி அது உண்டாகிற விஷயத்திலும் கர்மத்தை அபேகிக்
கமாட்டாது என்பது பூர்வபக்ஷம். சிந்தாந்தம்:—பலன் கொடுக்கிற
விஷயத்தில் பிரம்மஞானம் கர்மத்தின் சாதகத்தை அபேகிக்காத
படியால் தான் உண்டாகிற விஷயத்திலும் அதின் சாதகத்தை அபே
கிக்கக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடாது. பிரயோஜனத்தை உத்
தேசித்து ஒவ்வொன்றின் ஆவசியகத்தன்மையும் ஏற்படுகின்றது.
வேளாண்மைக்கு குதிரை அவசியமில்லை. வண்டிக்கு அவசியம்வேண்
டும். ஞானம் உண்டாவதற்கு கர்மம் வேண்டியதில்லை என்று சொல்ல
ஆதாரமில்லை. பிரஹதாரணியகம் IV-4-22 ல் பிராமணர்கள் வேதாத்
தியனத்தாலும், யாசகத்தாலும், தானத்தாலும், உபவாசாதிகளாலும்
பிரம்மத்தை அறிய எத்தனிக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது.
இதனால் பிரம்மஞானமுண்டாவதற்கு இவைகள் சாதகங்கள் என்று
தெரியவருகின்றது. அதே உபநிஷத்தில் அடுத்த வாக்கியத்தில்
சாந்தியை அடைந்தபிறகு ஆத்மாவைப் பார்க்கிறான் என்று சொல்லி
யிருக்கிறது. ஆகவே, மனோநிக்கிரகம் முதலியது ஞானத்தை உண்டு
பண்ண சமீபசாதகம் என்று ஏற்படுகிறது. ஆகையால் யாகம்போ
ன்ற கர்மமும், மனோநிக்கிரகம் போன்ற சதவகுணங்களும் ஞான
முண்டாகிற விஷயத்தில் அவசியம் வேண்டியவை என்று நிச்சய
மாகிறது.

அ:த்—வேதாந்த சூத்திரம் III-4-32-35-ல் ஞானத்தை சம்பாதிப்பதில் ஆசிரமதர்மமும் அனுஷ்டித்ததாக ஆய்விடுகிறது என்பதாய் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஞானகாண்டத்தில் ஞானத்தை அடையும் பொருட்டு கர்மங்களைச் சொல்லியிருக்கிறது. கர்மகாண்டத்தில் ஆசிரமதர்மத்தைப் பரிபாலனம் செய்யும்பொருட்டு அவைகளை அனுஷ்டிக்கச் சொல்லியிருக்கிறது. இரண்டிலும் உத்தேசம் வேறானதால் கர்மங்களை இரண்டு தடவை செய்யவேண்டியது என்பது பூர்வபக்தம். சித்தாந்தமென்ன வெனின்:—வேண்டியதில்லை. கிரார்த்த சம்பூர்த்தியின் பொருட்டு புஷிக்கிறவன் பசியையும் தீர்த்துக்கொள்ளுகிறான். அதுபோல் ஞானத்துக்காக கர்மங்களைச் செய்தால் வர்ணாசிரமதர்மமும் பரிபாலனமாகிறது. ஞானத்துக்காகச் செய்யப்படும் கர்மம் காமமியம். வர்ணாசிரமத்தைப் பொருத்த கர்மம் நித்தியம். காமமியமும் நித்தியமும் ஒன்றாகாததால் வெவ்வேறுகவே அவைகளைச் செய்யவேண்டியது என்று சொல்லும்பக்தத்தில் இரண்டு பிரயோஜனங்களை உத்தேசித்து ஒரே கர்மத்தைச் செய்யலாம் என்று சுருதி சொல்லுகிறது. ஆகையால் ஒரு தடவை கர்மத்தைச் செய்தால் போதும்.

(பாஷ்யம்.)

ஆகேபம்—அப்படியானால் இதர ஆசிரமங்களுக்கு இடமில்லை. கர்மங்கள் வித்தை உண்டாவதில் சாதகங்கள், கிரஹஸ்தாசிரமத்துக்கே கர்மங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் கிரஹஸ்தாசிரமமே போதுமானது. யாவததீவம் கர்மம் செய்யத்தக்கது என்று சொல்லும் சுருதிகளும் இதற்கே அனுகூலமாயிருக்கின்றன.

சித்:—இப்படி சொல்லக்கூடாது. கர்மங்கள் அநேகம். அக் கினிஷேரத்திரம்தான் கர்மம் என்பதில்லை. பிரம்மசரியம், தபஸ், சத்திய வசனம், மனோநிக்கிரகம், இந்திரிய நிக்கிரகம், அஹிம்சை முதலிய கர்மங்களும் இதர ஆசிரமங்களுக்கும் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயமே. ஞானம் உண்டாகி விஷயத்தில் இவைகள் வெகு சாதகங்கள்-தியானம் தாரணம் முதலிய கர்மங்களுமிருக்கின்றன. தைத்திரீயம் III-2 வது சுருதி தபஸால் பிரம்மத்தை அறிய இச்சி என்று சொல்லுகிறது. ஜன்மாந்திரத்திற் செய்த கர்மத்தால் கிரகஸ்தாசிரமத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் முன்னமேயே ஞானமுண்டாகக்கூடும். கிரஹஸ்தாசிரமம் கர்மத்தைச் செய்வதற்காக வேண்டியது. கர்மத்தால் சித்திக்கக்கூடிய ஞானம் கிடைத்திருந்தால் கிரஹஸ்தாசிரமம் வேண்டி

அத:—யதில்லை. புத்திரன் முதலானவர்கள் லோகங்களை அடைய வேண்டியதற்காக வேண்டியவர்கள். புத்திரன் முதலானவர்களால் சித்திக்கக்கூடிய இஹலோக பிதூர்லோக, தேவலோக போகங்களின் ஆசையை விட்டு, கர்மத்தில் பிரயோஜனத்தைப் பாராத நித்திய சித்தமான ஆத்மலோகத்தைப் பார்க்கிறவனுக்கு கர்மத்தில் எப்படிப் பரிவிர்த்திவரும். கிரஹஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கிறவன் கூட ஞானமுண்டானவுடன் கர்மத்தில் விரக்தியை அடைந்து அதின் பிரயோசனத்தைப் பார்க்காமல் அதினின்றும் ஒழிவடைய வேண்டும்.

ஆகேபம்:—இப்படி சொல்லக்கூடாது. கர்ம விஷயமாகவே வெகு சுருதிகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அக்கினிஹோத்திரம் முதலிய கர்மங்களை போதிப்பதில் சுருதி அதிக பிரயாசை யெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அக்கினி ஹோதராக கர்மங்களை வெகு பதார்த்தங்களின் சாதகத்தால் தான் செய்யமுடியுமாதலால் கர்மங்களிலும் வெகு பிரயாசையிருக்கிறது. இதர ஆசிரமங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற தபஸ், பிரம்மசரியம் முதலியவை கிரஹஸ்தனுக்கும் சமம், இதர கர்மங்களை, ஸ்வல்ப சாதகங்களுடன் செய்துவிடலாம். ஆகையால்கிரஹஸ்தாசிரமம் போல்தான் இதர ஆசிரமங்கள் எதையாவது கிரகிக்கலாம் என்று சொல்வது அனுசுதம்.

சித்:—அப்படியல்ல, ஏனெனின்:—ஜன்மாந்திரத்தில்செய்த கர்மத்தின் சாதகமிருக்கிறது. அதாவது:—கர்மவிஷயமாய் சுருதி அதிக பிரயாசை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது என்பதினால் நம்முடைய சித்தாந்தத்துக்குத் பாதகம் வரவில்லை. ஏனெனின் அக்கினிஹோத்திரம், பிரம்மசரியம் முதலிய ஜன்மாந்திர கர்மங்களும் ஞானமுண்டாகிற விஷயத்தில் சாதகங்களாயிருக்கின்றன. ஆகையால்தான் சிலர் ஜன்மாரம்ப முதலேவிரகதர்களாகக் காணப்படுகிறார்கள். சிலர் கர்மத்தில் பரிவிர்த்திக்கிறார்கள், விரக்தியை அடையாமலிருக்கிறார்கள். வித்தையில் துவேஷ புத்தியையும் தரிக்கிறார்கள். ஆகையால் ஜன்மாந்திரத்தின் கர்மத்தால் சுத்தியடைந்து அதினால் விரக்தியை அடைந்தவர்கள் இதர ஆசிரமத்தை யே ஸ்வீகரிக்க வேண்டியது.

மேலும், கர்மங்களும் பலன்களும் அநேகமானதால் பூர்வபகி சொல்லுவது சரியல்ல அதாவது, கர்மங்கள், அநேகம் அவைகளின் பலன்களும் அநேகம். இவைகளை பிராணிதள் அபேகிக்குற

அத்:—படியால் சுருதி இவைகளைப்பற்றி விஸ்தாரமாகச் சொல்லுவது யுத்தமே. மேலும் கர்மங்கள் ஞானசாதகங்கள். ஆகையால்சாத்தியத்தைவிட சாதக விஷயத்தில் விசேஷ பிரயாசை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டியது

ஆகேபம்:—ஞானம் கர்மத்தாலுண்டானால் இதர பிரயத்தினம் வேண்டியதில்லை. பிரதிபந்தகமான பாவம் நிவிர்த்தியானவுடன் ஞானமுண்டாகிறது. ஆகையால் கர்மத்தைத்தவிர உபநிஷத்தால் கிரவணம் முதலிய பிரயத்தினம் நிஷ்பிரபோசனம்.

சித்:—அல்ல, அப்படியியமமில்லை. பிரதிபந்தநிவிர்த்தியால்தான் ஞானமுண்டாகிறது. ஈசுவர பிரசாதத்தாலாவது, தபஸாலாவது. தியானம் முதலியவைகளாலாவது உண்டாகவில்லை, என்பதாய்விதி ஏற்படவில்லை. அஹிம்சை பிரம்மசரியம் முதலியவை ஞானசாதனங்கள். கிரவணமனன நிதித்தியாசங்கள் சாக்ஷாத்காரணங்கள். ஆகையால் இதர ஆசிரமங்களும் வேண்டியவை. எல்லாருக்கும் வித்தையில் அதிகாரமுண்டு. கேவல வித்தையால்தான் பரமசிரேயஸ் கிடைக்கும்.

வி-வி:—நான்கு ஆசிரமங்களிற் சேராதவர்களின் கர்மங்கூட ஞானசாதகமாகும் என்பது பிரம்மசூத்திரம் III-4-36-39 ல் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்தக்கரணத்தை சுத்தம் செய்ய ஆசிரமதர்மத்தை அனுஷ்டிக்கவேண்டியது. அபத்ரீகன், ஸனாதகன் முதலானவர்கள் ஒருஆசிரமத்திலும் சேர்ந்தவர்களல்ல. ஏனெனின் ஒரு ஆசிரமத்தின் காரியத்தை அவர்கள் செய்தாய்விட்டது. வேறு ஒரு ஆசிரமத்தை இன்னும் ஸ்வீகரிக்கவில்லை. இப்படிப்பட்டவர்களின் கர்மம் ஞானசாதகமாகமாட்டாது. என்பதுபூர்வபக்ஷம். சிந்தாந்தமென்னவெனின்:—நான்கு ஆசிரமங்களில் சேராதவனுக்கும் ஞானமுண்டாகக்கூடும். ஏனெனின் ஜபம் அந்தக்கரணத்தின் சுத்தியின் பொருட்டு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதுஎந்த ஆசிரமத்துக்கும் சொந்தமல்ல. ஒரு ஆசிரமத்திலும் சேராத ரைக்ஷியர், கார்க்கியர், முதலானவர்கள் ஞானாதிகாரிகள் என்று சுருதியிற்சொல்லியிருக்கிறது. மனு ஸ்மிருதி II-8712 லும் சொல்லியிருக்கிறது. இதனால் ஆசிரமங்கள் பிரயோசனமற்றவை என்பது கருத்தல்ல. ஏனெனின், அந்தக்கரணசுத்தியைஅவைகள் பலப்படுத்துகின்றன. ஆகையால் நான்கு ஆசிரமங்களில் சேராதவனுக்கும்ஞானமுண்டாகலாம்.

இந்த அனுவாகத்தில்

(1) स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमादितव्यं । व्याख्यायन् प्रवचनान्वा
 कप्रक्षितव्यम् ।

(2) तानित्वयोपास्यानि । தானிக்யொபாஸ்யாநி ।

(3) स्यात् । ஸ்யாத் ।

(4) तेषुवर्तेन् । தெஸுவர்தெந் ।

(5) सप्तच । ஸப்தவ ॥

என்பதாய் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது. அதாவது (1) (2) (3) (4) ஆகிய ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் பவ்வத்து வாக்கியங்களும் 5 ல் 7 வாக்கியங்களும் ஆகிய 47 வாக்கியங்கள் இந்த அனுவாகத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன.

அனுவாகம் முடிந்தது ஒத்தச்சத்.

I-12 வது அனுவாகம்.

வி-வி:—(அவதாரிகை) பதினொருவது அனுவாகத்தில் சிஷ்யனுக்கு ஆசாரியாருடைய அனுசாஸனம் சொல்லப்பட்டது. இது வரையில் பிரம்மதத்துவத்தை அறிவதற்கு பஹிரங்கசாதனங்களான உபாசனைகள், கர்மங்களிருக்கின்றன வென்று உபதேசிக்கப்பட்டது. இவைகளைப்பற்றிச்சொல்லிய கிரந்தங்களைப்படித்தவுடனும் அர்த்தங்களை விசாரித்தவுடனும் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களைச் செய்தவுடனும் ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம் இந்த 12 வது அனுவாகத்தில் கொடுக்கப்படுகிறது.

I (1) शं नो मित्रः शं वरुणः । शम् नो मित्रः शम् वरुणः ।

(2) शं नो भवत्वयमा । शम् नो भवत्वयमा ।

(3) शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शम् न इन्द्रो बृहस्पतिः ।

(4) शं नो विष्णुरुक्रमः । शम् नो विष्णुरुक्रमः ।

(5) नमो ब्रह्मणे । நமோப்ரஹ்மணே !

(6) नमस्ते वायो । நமஸ்தே வாயோ ।

(7) त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாஸி ।

(8) त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् । க்வாமெவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாவா
 ிஷம் ।

(9) ऋतं मवादिषम् । ஐதம் மவாடிஷம் ।

(10) सत्यं मवादिषम् । ஸத்யம் மவாடிஷம் ।

II 1 तन्मावावीत् । தந்மாவாவீத் ।

(2) तद्वक्तारमावीत् । ததவக்தாரமாவீத் ।

(3) आवन्मिाम् । ஆவன்மிாம் ।

(4) आवीद्वक्तारम् । ஆவீதவக்தாரம் ।

(5) ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः । ஒம் ஸாந்திஃ ஸாந்திஃ ஸாந்திஃ ।

பதவுரை

முதலாவது வாக்கியம் முதல் 7 வது வாக்கியம் முடியும்வரை
 யில், முதல் அனுவாகத்தில் கொடுத்தபடி அர்த்தமாதலால் அவ்வி
 டத்தில் பார்த்துக்கொள்ளுக.

(8) त्वामेव क्वांवनव=உம்மையே

प्रत्यक्षं प्रत्यक्ष=பிரத்தியக்ஷமான

ब्रह्मब्रह्म=பிரம்மமாக

अवादिषं अवாடிஷம்=சொன்னேன்

(9) ऋतं अवदिषं ஐதம் அவாடிஷம்=ரிதத்தைச் சொன்னேன்

(10) सत्यं अवदिषम् ஸத்யம் அவாடிஷம்=சத்தியத்தைச் சொன்
 னேன்

(1) तत् तசு=அது

मां मा=என்னை

आवीत् आवீத்=இரகித்தது

तत् तसு=அது

वक्तारं वक्तारம்=வக்தாவை

आवीत् आवीत्=இரகித்தது

3, 4, 5-ம் 1-2 போலவே

5 ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः । ஒம் ஸாந்திஃ ஸாந்திஃ ஸாந்திஃ

(சங்கராசாரியருடைய அபிப்பிராயப்படி இந்த அனுவாகம்
 இரண்டாவது வல்லியின் துவக்கத்திலிருக்கவேண்டும்)

அத்:—வி. வி:—முதல் அனுவாகத்தில் பிரம்மத்தைப்பற்றிச் சொல்வேன் என்பதாய்சொல்லியிருந்தது. ஏனெனின் அந்தக்காலத் தில்பிரம்மம் உபதேசிக்கப்படவில்லை. அப்படியேவிக்கினங்களை பரிஹரிக்கும்பொருட்டு பிரார்த்திக்கவேண்டியதால் அவது சுவது=(இரகதிக்கட்டும் என்று சொல்லப்பட்டது. முடிவில் பிரம்மம் முன் சொல்லப்பட்டபடியாலும்விக்கினங்களும் பரிகரிக்கப்பட்டுப்போய் விட்டபடியாலும் அவாதிஷ் அவாதி சுவாதிஷ்டம் சூலீக்ஷ=சொன்னேன். இரகதித்தது என்பதாய்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தான்கிரதக்கினன் அல்ல என்பதைக்காட்டுப்பொருட்டு விக்கினங்கள்பரிஹராமாயிருந்தாலும் அவைகளை எடுத்துக்கொல்லுகிறான். இல்லாவிடின் அகாவது முமுக்ஷுவானவன் இந்திரன் வருணன் முதலானவர்கள் செய்த உபகாரத்தை ஸ்மரிக்காவிடின் இவன் கிருதக்கினன் என்று ஏற்படலாம். ஆனால் கிருதக்கினனாயிருக்கக்கூடாது. கிருதக்கினதோஷத்தால் விதிக்கப்பட்ட காரியங்களைச்செய்யும் பலன் கிடைக்காமலிருக்கும். இந்தபிரதிபந்தத்தை நிவர்த்திக்கும்பொருட்டு தேவதைகள் செய்த உபகாரத்தை ஸ்மரிக்கவேண்டியது.

सय मवादिषं पञ्चच । सतु^१वा^२धि^३ष^४०^५ब^६नु^७॥

இதில் சத்தியமவாதிஷ்டம் வரையில் 10 வாக்கியங்களாம் மேல்^१இந்து வாக்கியங்களும் அடங்கியிருக்கின்றன

12 வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

शं नः शोक्षाः सहनौयच्छन्दसाम् । श० न०^१क्ष०^२ला०^३स०^४ह०^५न०^६य०^७श०^८॥

ஸா०^१ஸா०^२॥

सयः^१प्रियव्यमि^२मयतचाहं । स०^३प्रि०^४य०^५मि०^६य०^७म०^८य०^९त०^{१०}चा०^{११}ह०^{१२}॥

वेदमनूच्यशंनो द्वादश ॥ वे०^१द०^२म०^३नू०^४च०^५य०^६श०^७न०^८॥ द्वा०^९द०^{१०}श०^{११}॥

இந்த வல்லியின் 12 அனுவாகங்களில் ஆரம்பம் மேல்கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

शं नो मह इत्यादित्यो नो इतराणि त्रयोविंशतिः॥

श०^१न०^२म०^३ह०^४इ०^५त्या०^६दि०^७त्यो०^८नो०^९इ०^{१०}त०^{११}रा०^{१२}णि०^{१३}त्र०^{१४}यो०^{१५}वि०^{१६}ं०^{१७}श०^{१८}ति०^{१९}॥

शंनो श०^१न०^२म०^३ह०^४ = முதல் பத்து வாக்கங்கள்

महइति श०^१ह०^२इ०^३ = பத்து

नोइतराणि०^१न०^२म०^३ह०^४इ०^५त्या०^६दि०^७त्यो०^८नो०^९इ०^{१०}त०^{११}रा०^{१२}णि०^{१३} = 3 ...

ஆக 23 வாக்கங்கள் இதில் அடங்கியிருக்கின்றன.

வி:-I-12-வது அனுவாகம்.

அத்தியயனம் செய்யப்பட்ட உபநிஷத்தின் முடிவில் சொல்ல வேண்டிய சாந்தியை இது கூறுகிறது.

இந்த மந்திரத்துக்கு அர்த்தத்தை முதலிலேயே கொடுத்திருக்கிறது.

I2-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

சிஷ்யாவல்லியின் விசிஷ்டாத்வைத வியாக்கியான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு முற்றிற்று.

து :-I-12 -வது அனுவாகம்.

து :-சாந்தி பாடத்தைச் சொல்லி பிரம்மவித்தையை ஆரம்பித்து முடிக்கப்பட்டது அந்த சாந்திபாடமே விக்கின நாசத்தின்பொருட்களும் செய்யத்தக்கது. ஆகையால் அதை மறுபடியும் சொல்லுகிறார்.

வாயுவை பிரத்தியகூ, பிரம்மமாகச் சொன்ன காரணத்தை உபக்கிரமத்திலேயே சொல்லியிருக்கிறது.

முதலாவது வல்லி முற்றிற்று.

2 வது வல்லி.

ஸ்ரீவித்தியாரணிய சுவாமிகளின் மங்களாசரண சுலோகம்:—

यस्य निम्नसित्तवेदा यावेदोभ्योऽखिलं जगत् ।

निर्ममेतमहंवन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥

साधनं ब्रह्मविद्यायाः सांहित्यामीरितं स्फुटम् ।

वारुण्यपनिषद्येत ब्रह्मतत्त्वविधिच्यते ॥

பயஸ்துநிமுஷிதம்வெஹா பொவெஹெஹொட்வீஹம்ஜமகம் ।

அரசுக்குத் தகுந்தவருக்கு விஜயா தீய புகழெழுந்தாள் || (1)

ஸாய நஞ்சுபூமி ஸாய நஞ்சுபூமி ஸாய நஞ்சுபூமி ஸாய நஞ்சுபூமி ஸாய நஞ்சுபூமி

பொருளாண்மை அமைச்சர் : ஐதரம் கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டிருப்பதைத் தவிர்த்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டேன். அதற்கான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறீர்கள் என்பது உறுதியாகிறது. ஆனால் இன்னும் சில நாட்கள் வரையில் இது குறித்து விவரமாகச் சொல்லுவதில்லை. எனவே இதைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமென்றால், மறுமுறை வினா எழுதிக்கொடுக்க வேண்டும். (இ) (2)

அர்த்தம்.

வேதங்கள் எவரிடமிருந்து சுவாசம்போல் உண்டாயினவோ எவர் வேதங்களினின்றும் சமஸ்தஜகத்தை நிர்மாணம் பண்ணினோரோ அந்த வித்தியாதீர்த்தரான மஹேசுவரரை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

சாம்ஸ்திரை அக்டியாயத்தில் பிரம்மவத்தையின் சாதனம் வியத்தமாகச் சொல்லப்பட்டது.

வாருணி ஆகிற இந்த உபபிஷத் பாகத்தில் இந்த பிரம்மதத்
வம் விசாரிக்கப்படும்.

हरिः ओं । सहनाववतु । सहनोभुनक्तु ।

सह वीर्यं करवावहे । तेजस्वि नादधीतमस्तु ।

मा विद्विषावहे । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ஹரிஜன் : ஸஹநாவவத : ஸஹநளஹவநத :

ஸஹாய்ய.ஓ கரவாவஹெ । தெஜஸி நாவய்தேஸ- ।

2. வினாக்கள்: 1. பாணி: பாணி: பாணி: 11

நா' சஹ் நான் ஸஹ=எங்களிருவரையும்

அவத சுயதூ=(பரமேசுவரன்) இரகழிக்கட்டும்.

नौसह नளஸஹ = எங்களிருவரையும்

भुनक्तु एव नृत्तु = புதிக்கும்படிச் செய்யட்டும்

நாசுஹ் - நாளஸஹ் = நாங்களிருவரும்

வீரீய் வீரபுர-வித்தையால் உண்டாகும் சாமர்த்தியத்தை

करवावहे सारवावगेष्ट=अदयवेண்டும்.

நினைவுகளில்

அவர்த் கூடிகு=அத்தியயனம் செய்யப்பட்ட சாஸ்திரம்

தெஜஸ்வி தெஜஸ்வி-ஸபஸமாக ஆகட்டும்

மாவிடுபாவஹே ரோவிஜிஷாவடுஹ=நாம் பரஸ்பரம் துவேஷிக்

காமல் இருக்கவேண்டும்.

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः : ஸ்ரீஸாணி: ஸாணி: ஸாணி: । சாந்தியி
ருக்கட்டும் சாந்தியிருக்கட்டும் சாந்தியிருக்கட்டும்.

அத் வா:—குருவுக்கும்சிஷ்யனுக்கும்எக்காரணத்தாலாவது மனஸ்தாபம் வரக்கூடும். 'சித்தம் சாந்தமாயிராதவரையில் பிரம்மவித்தையின் பலன் சித்திக்கமாட்டாது' ஆகவே விக்கினங்கள் நிவர்த்தியாகி இருவர்களுடைய மனதும் ஒற்றுமையாயிருக்கும்பொருட்டு சாந்தி மந்திரம் படிக்கப்படுகிறது.

சிஷ்யபலகூணம்.

வி-வி:—இந்த ஜன்மத்திலாவது அல்லது ரென்ற ஜன்மங்களிலாவது கர்மகாண்டத்திற் சொல்லியபரித்தியநைமித்திக கர்மங்களைச்செய்து, ஞானம் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்று இச்சைகொண்டவனாயும், சம்ஹிதோபநிஷத்திற் கூறப்பட்ட உபாசனைகளால் அந்தர்முகனாகி ஏகாக்கிர சித்தனாகவும், காமம்மிய கர்மங்களால் சித்திக்கக்கூடிய லோகங்கள் அசாரங்கள் என்று பார்த்து வைராக்கியத்தை அடைந்தவனாயும், கர்மத்தால் முக்திகிடைக்கமாட்டாது என்கிற நிச்சயத்தால்மோகூஷ சாதகமானபிரம்மவித்தையை அப்யஸிக்கும்பொருட்டு குருவை அடைகிறவனாயும் எவன் இருக்கிறனோ அப்படிப்பட்ட சிஷ்யன்தான் இவ்விடத்தில் கூறப்படுகிறான்.

குருலக்ஷணம்.

வி-வி:—வேதாத்தியயனம் செய்து, வேதசாஸ்திரார்த்தத்தைப் புரணமாகத் தெரிந்துகொண்டு பிறருக்குபோதிக்கும் சாமர்த்தியமுள்ளவராயும், எப்போதும் பிரம்ம நிஷ்டனாயிருப்பதால் எக்காலத்திலும் மனதை பாஹிய விஷயங்களில் பிரவிர்த்திக்கச் செய்யாமலுமிருக்கிறவர் குரு. இதற்குப் பிரமாணவாக்கியங்கள்:—முண்டகம் I-2-12-கடம் II-7.

குருவானவர் கிருதகிருத்தியராக இருப்பதால் அவருக்கு ஆகவேண்டியது ஒன்றுமில்லா விட்டாலும் சிஷ்யன் இருவர்களின் க்ஷேமத்தையும் பிரார்த்திக்கிறான்.

பிரம்மவல்லி.

வி:-அத்தியயனம் பண்ணப்பட்ட மந்திரமானது.

தைத்திரீய உபநிஷத்து.

பிரம்மவல்லி.

து:-அ-கை:—எந்த வித்தையைஅப்யஸிக்கும் முன் அப்யஸிக்கவேண்டியதாக வித்தைகள் (முந்தினவல்லியில்) உபதேசிக்கப்பட்டனவோ, அந்தவித்தையை (இந்த பிரம்மவல்லியில்) சொல்லும்பொருட்டு விக்கின நாடிமித்தம் சாந்தியைச் சொல்லுகிறார்.

அத்:— (1) सहनौ अवतु ஸஹநஸ சுவதூ :—

ச-பா:—சிஷ்யன், குரு, ஆகிய எங்களிருவர்களையும் பிரம்மம் இரகழிக்கட்டும்.

வி-வி:—எந்த பிரம்மத்தை குருவினுடைய பிரசாதத்தால் நான் அறியப்போகிறேனோ அந்த பிரம்மம் எங்களிருவரையும் இரகழிக்கட்டும்.

सहनौभुनक्तु ஸஹநஸ ஸுநக்தூ :—

ச-பா:—நாமிருவரும் அனுபவிக்கும்படி பிரம்மம் செய்யட்டும்.

வி-வி:—உபதேசிக்கும் காலத்தில்குருவானவர் எப்படி ஆலசியமன்றியில் உபதேசிப்பாரோ, அந்த உபதேசத்தை பூர்ணமாயும் சந்தேகமன்றியிலும் நான் எப்படி கிரகிப்பேனோ அப்படி எங்களிருவரையும் பிரம்மம் இரகழிக்கட்டும். இருவர்களுடைய இரகஷணையும் ஒரேகாலத்தில் ஏற்படுவதற்காக सह ஸஹ என்கிற பதம் உபயோகிக்கப் பட்டிருக்கிறது. உபதேசித்த விஷயத்தை கிரகிப்பதினால் எப்படி என்னுடைய அவித்தை நிவர்த்தியாகி அப்படி நிவர்த்தியானதை ஆசாரியர் எப்படி சந்தோஷப்படுவாரோ, அப்படி பிரம்மம் எங்களை இரகழிக்கட்டும் என்பதாய் சிஷ்யன் பிரார்த்திக்கிறான். அவித்தியா நிவர்த்தியே பிரம்ம வித்தையின் பலன் அதையே சிஷ்யன் முதலிலேயே பிரார்த்திக்கிறான்.

वि:नौ नमः=குருசிஷ்யர்களான இருவர்களை

सह ஸஹ=சேர்த்து

अवतु சுவதூ=இரகழிக்கட்டும்.

இரண்டு பேர்களுக்குள்ளே ஒருவருக்கும் தோஷம் உண்டாகவேண்டாம் என்பது கருத்து. திரும்பியும் அதையே பிரார்த்திக்கிறான்.

भुनक्तु ஸுநக்தூ=பாலனம் பண்ணட்டும். அத்தியயனம் செய்யப்பட்ட மந்திரங்களால்

अतः—(1) नौ नमः=குருசிஷ்யர்களாகிய எங்களை

सह ஸஹ=ஒரேகாலத்தில்

अवतु சுவதூ=(பரமாத்மா எங்களிருவர்களிடத்திலும் ஒரே காலத்தில் பிரவேசிக்கட்டும்.)

(2) नौसह नमः=முன்போலவே

भुनक्तु ஸுநக்தூ=அன்னாதிகளைக் கொடுத்து இரகழிக்கட்டும்,

அத்:—(3) सहवीर्यं करवावहै ஸஹவீர்யஃகரவாவஹெ :—

ச-பா:—வித்தையால் ஏற்படக்கூடிய சாமர்த்தியம் எங்களுக்கு இருக்கட்டும்.

வி-வி:—மேற்சொன்ன பிரயோஜனம் சித்திக்கும் பொருட்டு சிஷ்யன் பிரார்த்திக்கிறான்:—வித்தையானது அதின் பிரயோஜனத்தைத் தரும்படி நாம் இருவரும் சேர்ந்து நடந்துகொள்ள வேண்டும்.

(4) तेजसि ... अस्तु तेजஸ்வி சுஸு = :-

ச-பா:—எங்களுடைய அத்தியயனமானது தேஜஸ்வி அதாவது கார்த்தியுள்ளதாக ஆகட்டும், பிரகாசிக்கட்டும் அதாவது உபதேசத்தின் அர்த்தஞானம் நமக்குண்டாகட்டும்.

வி-வி:—மேற்சொன்ன பிரயோஜனம் சித்திக்கும்பொருட்டு சிஷ்யன் உபாயத்தைப் பிரார்த்திக்கிறான். குரு சிஷ்யர்களான நாம் படித்த கிரந்தங்கள் அவைகளிலுள்ள தத்துவத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறதினால் பிரயோஜன முள்ளவைகளாக ஆகட்டும்.

வி:-वीर्यं வீர்யஃ=அந்த அந்த பலத்தை உண்டுபண்ணும்படியான சாமர்த்தியத்தை

வி:-सह ஸஹ=சேர்த்து

करवावहै करவாவஹெ=பண்ணவேண்டியது என்று அர்த்தம்.

नौ நள=எங்களுடைய

अधीतं அபீதம்=அத்தியயனம் பண்ணப்பட்ட வேதமானது

तेजसि तेஜஸ்வி=மிகவும் வீரீயமுள்ளதாக

अस्तु சுஸு=இருக்கட்டும்

து:-(3) वीर्यसह करवावहै: வீர்யஃஸஹ கரவாவஹெ=பிரம்ம வித்தையை வியாக்கியானம் செய்கிற விஷயத்தில் எங்களிருவருக்கும் பலம் சமமாகக் கொடுக்கட்டும்.

(4) तेजसिना (भवौ) तेजस्विनौ (ஹௌ)=நாங்களிருவரும் வர்ச்சஸுள்ளவர்களாக ஆகவேண்டும்.

अधीतं அபீதம்=எங்களுடைய அத்தியயனம்

अस्तु சுஸு=பலத்தைக் கொடுக்கிறதா யிருக்கட்டும்.

அத்:—(5) மா விதிஷாவஹே ரோவிஜிஷாவஹே =

ச-பா:—வித்தையை உபதேசிக்கிற சமயத்தில் குருவாவது சிஷ்யனாவது தெரியாமற்செய்த எந்த காரியத்தினாலாவது இருவர் களுக்கும் மனோவருத்தம் உண்டாகக்கூடும். அது உண்டாகாமல் இருப்பதற்காக இந்த ‘நாம் துவேஷிக்கும்படியான சந்தர்ப்பம் நேரிடவேண்டாம்’ என்பதாய் பிரார்த்தனை.

வி-வி:—குருவானவர் செவ்வையாகக் கற்றுக்கொடுக்க வில்லை என்கிற சிஷ்யனுடைய அதிருப்தியே அவனுடைய துவேஷம். சிஷ்யன் செவ்வையாக சுகூலுஷை செய்யவில்லை என்பதாய் குரு வினுடைய அதிருப்தி அவருடைய துவேஷம். இவ்விரண்டும் உண்டாகக்கூடாது என்பது பிரார்த்தனை.

பிரணவசாந்தி சப்தங்களுக்குவிசயாக்கியானம் முன்போலவே. இந்த வல்லியில் சாந்தி மந்திரத்தை முதலாவது அனுவாகமாகவும் பாக்கி கிரந்தம் முழுமையையும் இரண்டாவது அனுவாகமாகவும் பாவிக்கவேண்டியது என்பதற்கு ஸ்ரீ வித்தியாரணிய சுவாமிகள் சொல்லிய காரணத்தை முகவுரையில் 7-வது பக்கத்தில் பார்த்துக்கொள்ளவும்.

வி:—மாவிதிஷாவஹே ரோவிஜிஷாவஹே = விரோதத்தை அடைய மாட்டோம். அதாவது

ஒருவரோடு ஒருவர் சேர்ந்து பிரிதி உடையவர்களாக ஆய் விடுவோம் என்பது கருத்து. இருவர்களுக்குள் ஒருவருக்காவது விரோதமிருக்குமேயானால் அத்தியயனம் செய்யப்பட்ட மந்திரத்தின் வீரியத்துக்குக் குறைவு உண்டாகிவிடுகிறது என்பது கருத்து.

சாந்தி: ஸாந்தி: = 3 தடவை:—இதரதோஷங்களுக்கும் சாந்தி யிருக்கட்டும் என்பது கருத்து.

து:—(5) மாவிதிஷாவஹே ரோவிஜிஷாவஹே = பிரம்ம வித்தையைக்கற்கிற நிமித்தியமாக சிஷ்யனுடைய அல்லது குருவினுடைய பிரமாதத்தால் அபராதம் சம்பவித்து அதினால் உண்டாகக்கூடிய துவேஷம் நம்மிருவருக்கும் உண்டாகவேண்டாம்.

(6) ஓம் ஓம் = இந்த பதத்தால் வாச்சியரான விஷ்ணுவால்
சாந்தி: ஸாந்தி: = சாந்தி (ஏற்பட்டும்)

மூன்று தடவை சொன்னதின் பிரயோஜனத்தை முந்தினவல்லியிற் பார்த்துக்கொள்க.

அத்:—இந்த வல்லியின் விஷயம் பிரம்மவித்தை.

ச-பா:—முதலாவது வல்லியில் (1) கர்மங்களுக்கு விரோதமாகாத வம்ஹிதை முதலியவைகளின் உபாசனைகள் முதலில் கூறப்பட்டன. (2) பிறகு ஸ்வராஜ்யிய பலத்தைக் கொடுக்கக்கூடிய ஸோபாதிபிரம்மத்தின் உபாசனை வியாஹிருதிகள் மூலமாகக் கூறப்பட்டது. இவைகளாலேயே சம்சாரபீஜம் நிச்சேஷமாய் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. ஆகையால், சகல உபத்திரவங்களின் பீஜமான அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்திக்கும் பொருட்டும், சர்வ உபாதியற்ற ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசிக்கும் பொருட்டும் இந்த வல்லி ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

வி-வி:—முந்தின மந்திரத்தில் துவேஷம் முதலிய சம்பனிக் கக்கூடிய விக்கினங்களை பரிகரிக்கும் பொருட்டு ஜபிக்கவேண்டிய தைச்சொல்லி, இந்த அனுவாகத்தின் ஆரம்பத்தில் சகல உபநிஷத் துக்களின் சாரத்தை சுருக்கமாக சுருதுகூறுகிறது.

(1) ஔ் ஶ்னாவிதாஸோதி பரம் || 1 ||

ஔ ஶ்னாவிதாஸோதிவரம் || 1 ||

ஶ்னாவித ஶ்னாவித=பிரம்மத்தை அறிகிறவன்

பரம் வரம்=பரமானதை

அஸோதி ஶ்னாவித=அடைகிறான்.

முதலாவது அனுவாகம்.

வி:—பரமதத்துவமாயும் ஹிதமாயுமிருக்கிற புருஷார்த்தத்தைக் கூறுகிற ஆந்தவல்லி ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

ஶ்னாவிதாஸோதிபரம் ஶ்னாவிதாஸோதிவரம்:—இதில் பெரிய தான வஸ்துவை உபாசிக்கிற புருஷன் எல்லாவற்றையும்விட உத்கிருஷ்டமான வஸ்துவை அடைகிறான் என்பது அர்த்தம்.

து:—முதலாவது அனுவாகம்.

(1) அ-கை:—பிரதானமான பிரம்மவித்தையைச் சொல்லுகிறார்.

ஶ்னாவித ஶ்னாவித=பரப்பிரம்மஞானீ

பரம் வரம்=பிரம்மத்தை

அஸோதி ஶ்னாவித=அடைகிறான்.

இதனால் பரப்பிரம்மத்தை அடையவேண்டும் என்று இச்சிக் கிறவன் பரமான பிரம்மவித்தையுடன் கூடினவனாக ஆகிறான்.

அத்:—சு-வா:—பிரம்மஞானத்தை அபேக்ஷிக்கிறவன்கர்மங்களைப்பரித்தியாகம் செய்யவேண்டியது. எவன்நித்திய கர்மங்களைச் செய்வதில் அந்தக்கரண சுத்தியை அடைந்திருக்கிறானோ, ஸ்வப்நத்தில் பார்க்கப்படும் புத்திரன் முதலானவர்களிடத்தில் எப்படி பற்றுதலை ஒருவன் அடையமாட்டானோ எப்படி எவன் கர்மபலனில் பற்றுதலை அடையவில்லையோ, அப்படிப்பட்டவனுக்குத்தான் பிரம்மவித்தை ஏற்பட்டிருக்கிறது. சுருதியுத்தி அனுபவங்களால் கர்மபலன் நசுவரம் என்று அறிந்தவன் அதை நரகம் போல் வெறுத்து விடுகிறான். சகல இச்சைகளும்ற்ற மோக்ஷம் அஞ்ஞானத்தால் அடையப்படாமலிருக்கிறது. ஆகையால் இந்த அஞ்ஞானத்தை நாசம் செய்து பிரம்மத்தைச் செவ்வையாக தபஸால் (III-2) அறியவேண்டும் என்றும், அந்த பிரம்மம் (III-1) சகலத்தின் உற்பத்திக்குக் காரணமென்றும் பிரம்மஞானத்தை சுருதி போதிக்கிறது. கர்மசம்பந்தமான இந்த கோசங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இவைகளில் மறைபட்டிருக்கிற பிரம்மத்தை அறிவதே பிரம்மஞானத்துக்குச் சாதகம் என்று சுருதி போதிக்கிறது.

அவித்தியா நிவிர்த்தியே பரமபிரயோஜனம்.

ச-பா:—இந்த பிரம்மவித்தையின் பிரயோசனம் அவித்தியா நிவிர்த்தியே. இதனால் சம்சாரம் நிச்சேஷமாய் நிவிர்த்தியாய் விடுகிறது.

विद्वान् विभर्तकृत्स्न விவானுவிவெதிசு உதஸூந் அதாவது பிரம்மத்தை அறிந்தவன் எதினாலும் பயத்தை அடைகிறதில்லை என்பதாய் தைத்திரீய II-9-வது சுருதி சொல்லுகிறது.

சம்சாரத்தின் காரணமிருக்கும் வரையில் :—

வி:—अवाप्तिरसकृत्पदेशात् (IV-1-1) அதிகரண நியாயப்படி வேதன உபாசனாதிசப்தங்கள் ஏகார்த்தமாகையால் பிரம்மவித் என்பதிலிருக்கிற வித் சப்தத்திற்கு உபாசனை என்று அர்த்தம். तत्कृत् तत्कृत्-நியாயப்படி (அதாவது) எவன் எந்த வஸ்துவை எப்படி தியானம் செய்கிறானோ அவன் அந்த வஸ்துவை அப்படியே அடைகிறான் என்கிற நியாயப்படி) அடையத்தகுந்த வஸ்துவே உபாசிக்கத்தகுந்தது. ஆகையால் **ब्रह्मविदोऽपि** ब्रह्मविदாவோதிவரம் என்கிற வாக்கியத்தில் பரப்பிரம்மம் அடையத்தகுந்தது என்று சொல்லியிருப்பதால் அதுவே உபாசிக்கத்தகுந்தது என்று அறியவேண்டியது.

அத்:—(1) அமய்ப்ராந்திச் சிந்தை | கலயம்புவிஷாங்கவிநிதே |

அதாவது :—பயமற்றதை ஸ்திரமான ஸ்தானமாக அடைகிறான், என்னும் சுருதி (II-7) வசனம் பொருந்தமாட்டாது. அப்படியே (2) செய்யப்பட்டதும் செய்யப்படாததுமான புண்ணியபாபங்கள் நதபதி நதவதி அதாவது அவனை தறிக்கமாட்டா என்னும் (II-9) வசனமும் பொருந்தமாட்டாது. ஆகையால் சகலத்துக்கும் பிரம்மம் ஆத்மா என்கிற ஞானத்தில் சம்பந்தம் இவ்விரத்தி ஏற்படும் என்று நாம் அறிகிறோம்.

ब्रह्मविदामोतिपरं ஸ்ரஹவிஷாங்கவிநிதே என்பதினால், சுருதியானது பிரம்மவித்தையின் சம்பந்தத்தையும் பிரயோசனத்தையும் காட்டும் பொருட்டு பிரயோசனத்தை முதலிலேயே கூறுகிறது. சம்பந்தமும் பிரயோசனமும் தெரிந்ததின் பேரில் ஒருவன் வித்தையை சிரவணம் செய்வான், கிரகிப்பான், மனதில் தரிப்பான். சிரவணத்தினால் வித்தை பலத்தைக்கொடுக்கும்.

श्रोतव्यो मन्थो नित्यாसितः ஸ்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதியாஸிதவ்யஃ | அதாவது ஆத்மா சிரவணம் பண்ணத்தக்கது, மனனம் செய்யத்தக்கது என்பதாய் பிரஹ்மதாரணிபக (II-1-5) சுருதி கூறுகிறது.

சு-வா:—ஒரு பிரயோசன மன்றியில் ஒருவனும் ஒன்றிலும் பிரவிர்த்திக்கமாட்டானாகையால், பிரம்ம வித்தையில் பிரவிர்த்திப்பதற்குச் சாதகமான பிரம்மப் பிராப்தியாகிற பிரயோசனத்தையும் அதை அடைய உபாயமான வித்தையையும் இரண்டையும் சுருதியானது ब्रह्मविदामोति परं ஸ்ரஹவிஷாங்கவிநிதே என்கிற வசனத்தால் கூறுகிறது.

ब्रह्मविदं ஸ்ரஹவிஷ பிரம்மம் என்பதினால் இனி சொல்லப்போகிற இலக்ஷணமுள்ளது என்று அறியத்தக்கது. மிகவும் அதிகமாய் பெரியதாயிருக்கிறதினால் (बृहत्तमं ஸ்ரஹதீ) பிரம்மம். இதை எவன் அறிகிறானோ அவன் பிரம்மவித். அவன் பரத்தை அடைகிறான்.

परम् ब्रह्म = பிரதிசயமான பரப்பிரம்மம். வேறு ஒன்றை அறிவதினால் இன்னும் வேறு ஒன்று அடையப்படுகிறதில்லை.

सद्यो देवतपरमं ब्रह्मवेदब्रह्मैव भवति ஸத்யோ டேவதேவததூரமே ஸ்ரஹவெத ஸ்ரஹவெதவ்வதி

அத்:—அதாவது :—எவன் பரமான பிரம்மத்தை அபிக்ரு
ளே அவன் பிரம்மமாகவே ஆகிறான் என்கிற முண்டக (III-2-9)
சுருதியும் பிரம்மஞானிக்கு பிரம்மபிராப்தி அவசியம் கிடைக்கி
றது என்பதாகவே கூறுகிறது.

பிரம்மபிராப்தி வசனம் ஓளபசாரிகம்.

ஆசேபம்:—சுருதியானது பிரம்மம் எங்கும்ருக்கிற தென்
றும் சர்வத்துக்கும் ஆத்மாவென்றும் சொல்லுகிறது. ஆகையால்
பிரம்மத்தை அடையக் கூடியதாக சொல்லக்கூடாது. ஒரு
பதார்த்தம் வேறு ஒரு பதார்த்தத்தால் அடையப்படு
வதையும், பரிச்சின்னமான ஒன்று பரிச்சின்னமானவேறு ஒன்
றால் அடையப் படுவதையும் பார்த்திருக்கிறோம். பிரம்மம்
அபரிச் சின்னமாயிருப்பதினாலும், சகலத்துக்கும் ஆத்மாவா
யிருப்பதாலும், பிரம்மத்தை பரிச்சின்னம் போலும் ஆத்மாவை
விட வேறுபோலும் பாவித்து பிரம்மத்தை அடைவதாகச் சொல்
லுவது அயுத்தம். (சு-வா. —அடைதல் என்கிற பதமே தேசகால
சம்பந்தத்தையும் அடைகிற கர்த்தாமுதலான பேதத்தையும்
குறிப்பிடுவதால் தேசகாலாதிகளால் பாதிக்கப்படாத பிரம்மத்தை
அடைவதாக எப்படிச் சொல்லலாம்.)

சித்தாந்தம்:—இதில் தோஷமில்லை. எப்படியெனின்— பிரம்
த்தை அடைவதும் அடையாததும் பிரம்மத்தைப் பார்ப்பதையும்
பார்க்காமையையும் பொறுத்திருக்கிறதும், (அதாவது) ஜீவன் வாஸ்த
வத்தில் பிரம்மஸ்வ ரூபமாயிருந்தும் பஞ்சபூதங்களால் ஏற்ப்பட்
டும் (தனக்கு) பாஹியமாயும், பரிச்சின்னமாயும் இருக்கிற அன்ன
மயாதி சரீரங்களை தானாகப்பாவித்து அவைகளிலேயே ஆஸக்தியு
ள்ள சித்தத்துடன் கூடினவனாக ஆகிறான் தனக்கு அன்னியமா
யிருக்கிறவர்களின் சங்கியை (எண்ணிக்கை) கவனிக்கிறவன் அந்த
சங்கியையை பூர்த்திசெய்ய சம்பத்தில் தானிருந்தும் தன்னை எப்படி
பார்க்கவில்லையோ, அப்படி ஜீவன் தான் வாஸ்தவத்தில் பிரம்மஸ்வ
ரூபம் என்பதை அபியாமல் அவித்தையால் தனக்கு வேறாயிருக்
கிற அனாத்மாக்களான அன்னமயாதிகளை தானாக பாவித்து
அவைகளேவிட தான் வேறாக இருக்கவில்லை என்பதாய் பாவிக்கி
றான், இவ்விதமாக அவித்தையால் பிரம்மம் தன் ஸ்வரூபமா யிருந்
தும் அடையப்படாததுபோல இருக்கிறது. சங்கியையை பூர்த்தி
பண்ண வேண்டியதற்காக தன்னை அஞ்ஞானத்தால் மறந்துபோன
வன் வேறு ஒருவனால் ஞாபகப் படுத்தினதின் பேரில் தன்னை எப்

அத:—படி அறிந்து கொள்ளுகிறானே அப்படி ஜீவனும் அவித்தையால் பிரம்மஸ்வரூபம்தான்தான் என்பதாய் அறியாதிருந்தும், சர்வாத்மாவான பிரம்மம் சுருதியிற் சொல்லியபடி தான்தான் என்பதாய் அறிந்து இந்த ஞானத்தால் பிரம்மத்தை அடைவதாகச் சொல்லுவது பொருந்தும்.

வி-வி:- பிரம்மஞானத்தால் முந்திச் சித்திக்கின்றது என்பதுமுழு உபநிஷத்தின் தாற்பரியம். பிரம்மம் என்னும்பதம் பிறஹ என்னும் பகுதியிலிருந்துவருவது. இந்தப் பகுதிக்குபெரிது, அல்லது பெரிய வஸ்து என்று அர்த்தம், பிரகரணத்திலாவது அல்லது சம்பந்திலிருக்கிற பதங்களாலாவது இந்த வஸ்து ஒருஅளவுக்குள் அகப்பட்டது என்று தெரிய வராததால் இது நிரதிசயமான பெரியவஸ்து. இதைவிட பெரிதானது ஒன்றும்மில்லை என்று அறியத்தக்கது. பிரகிருதத்தில் ஒன்றும்மில்லை என்று அறியத்தக்கது. பிரகிருதத்தில் ஒன்றை அபேக்ஷித்து ஒன்று பெரிது என்பதாய் ஒரு வஸ்துவைப்பற்றி பிரஸ்தாபம் ஏற்பட்டிருந்தால், அல்லது பரிச்சேதத்தைநக்காட்டும்படியான எதாவது பதமிருந்தால் அப்போது அவ்வஸ்து விஷயத்தில் சங்கோசம் ஏற்படக்கூடும். இவ்விரண்டு மிஷ்விடத்திலில்லை. ஆகையால் நிரதிசய பெருந் தன்மையையே கிரிக்க வேண்டியது. இந்த நிரதிசய பெருந் தன்மையானது நித்திய சுத்தமுதலிய ரூபம். இப்படியே ஸ்ரீ சங்கரா சாரியாரவர்கள் வேதாந்த சூத்திர (சாரீரகமீமாம்சா) பாஷ்யத்தில் சொல்லி யிருக்கிறார். இதுவே அர்த்த மென்பது இவ்விடத்தில் பிரம்மத்துக்குக்கொடுக்கப்பட்ட சத்தியம், ஞானம், அநந்தம் என்கிற லக்ஷணங்களாலும் ஸ்பஷ்டப்பாடியும் தெரிய வருகிறது.

வி-வி:- பிரம்மம் ஞேயம்:- இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தைவன் வேத்தி மனதால் சாக்ஷாத் கரிக்கிறானே அவன் பிரம்மவித். பிரஹ்ம தாரண்ய உபநிஷத்தில்.

मनसैवानुदृष्टव्यं नेहानानास्ति किंचन ॥ २ ॥
ஹநாநாஸ்திகிஞ்சந ॥ २ ॥

அதாவது:—மனதினாலேயே பிரம்மத்தை சாக்ஷாத்கரிக்க வேண்டியது. இவ்விடத்தில் துவைதமில்லை என்பதாய் IV-4-19ல் சொல்லியிருக்கிறது. சக்ஷராத்வி இந்திரியங்களுடன் கூடின மனதினால் நாமரூபங்களுடன் கூடின பிரம்மத்தைத்தான் கிரகிக்க முடியும். சுத்தப்பிரம்மத்தை கிரகிக்கமுடியாது: கேவலம் மனதினால் தான் சுத்த பிரம்மத்தை கிரகிக்கமுடியும். சுருதியன்றியில்

அத்:—கேவலம் மனதில் மட்டும்பிரம்மத்தை அறிய முடியாதே எனின், அனுதிர்ஷ்டவ்யம் என்கிற பதத்தாலேயே பிரம்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கிற சாஸ்திரத்துக்கு அனு அதாவது பிறகு பிரம்மம் திர்ஷ்டவ்யம் அதாவது முதலில் சுருதியால் தெரிந்துகொண்டு பிறகு அதை மனதினால் தான் சாக்ஷாத் கரிக்கவேண்டியது என்று அறியவேண்டியது.

வி-வி:—இந்த பிரம்மமும் ஆத்மாவும் ஒன்றே. சாஸ்திரத்தால் அறியப்பட்டது என்று சொல்லும் போது பிரம்மம் என்று பெயர், மனதினால் பிரத்தியக்ஷமாப்பார்க்கப்படும்போது ஆத்மாவென்று பெயர் பிரம்மம் ஜகத்காரணம், சர்வஞ்ஞம் இவைமுதலிய விஷயங்களை சுருதியால் அறியவேண்டியது. இவைகள் பரோக்ஷமாய் இருப்பதால் பிரம்மமும் பரோக்ஷம் என்கிற பிராந்தி உண்டாகிறது. பிரத்தியக்ஷமாய் பார்க்கப்படும் தேகாதிகள் அப்பிரம்மமாய் இருப்பதால் அவைகளின் சாட்சி சைதன்யமும் அப்பிரம்மம் என்கிற பிராந்தி உண்டாகிறது.

இக்காரணங்களால் பிரம்மத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் பேதம் தோன்றினாலும் மஹாவாக்கிய ஞானத்தால் ஆத்மாவும் பிரம்மமும் ஒன்று என்பதாய் அபரோக்ஷ ஞானம் உண்டாகிறது. இப்படிப்பட்ட ஞானத்துடன் கூடினவன்தான் பிரம்மவித் என்று சொல்லப்படுகிறான்.

இப்படிப்பட்டவன் பரப்பிரம்மத்தை அடைய யோக்கியனாக இருப்பதால் சுருதியானது அபிரோக்ஷ சூட்சுமதிவரம் என்று சொல்லுகிறது.

பர சப்தம் அன்னியம் என்கிற அர்த்தத்தையும் கொடுக்கும். ஆனால் அந்த அர்த்தம் இவ்விடத்தில் உத்தேசிக்கப் படவில்லை. ஏனெனின் பிரம்மம் இரண்டற்றது; நேனானாஹிநிவந நெஹநாநா லிகிவந என்கிற பிரஹ்தாரணியக (IV-4-19) சுருதியும் துவைதத்தை நிஷேதிக்கிறது. உத்திருஷ்டம் என்கிற அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பர சப்தத்தில் பிரம்மத்தையே அறியவேண்டியது. ஏனெனின் பிரம்மத்தைத் தவிர சகலமும் மாயாசம்பந்த மடைந்திருப்பதால் நிகர்ஷ்டம். ஆகையால் பிரம்மவித் ஆப்நோதிபரம் என்பதில் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மத்தையே அடைகிறான் என்று ஏற்படுகிறது.

ஆதர்வணிகர்களும்.

सयोह्वैतपरमं ब्रह्म वेदब्रह्मैवमात्रं (III-2-9)

வயொஹ்வெயெ ததுரபேஹ்வஹ்வெவ்வவதி

(30 - III - 2 -)

அதாவது :—பரப்பிரம்மத்தை எவன் அறிகிறானோ அவன் பிரம்மமாகவே ஆகிறான் என்று சொல்லுகிறார்கள்.

ஆகைபம் :—“கிராமத்தை அடைந்தான்” என்கிற இடத்தில் நடை, கிராம சம்பந்தம் இரண்டும் ஏற்படுகிறது. சகுண பிரம்மோபாசகன் சிரசிலுள்ள நாடிவழியாக வெளியே சென்று அர்ச்சி ராதி மார்க்கமாய் பிரம்மலோகத்தை அடைகிறான் என்று சொல்லியிருக்கிறது. அப்படியே இவ்விடத்திலும் பிரம்மத்தை அடைகிறான் என்பதினால் அறியவேண்டியது.

சித்தாந்தம் :—இது சரியன்று. ஏனெனின் வெளியேபோகுதலும் மார்க்கமும் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. नत्यप्राणा उक्तामन्ति நதஸ்யுபுரணாஉஃசுரானி (அவனுடைய பிராணன்கள் வெளியே போகவில்லை) என்பதால் வெளியேபோகுதல் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அப்படியே மார்க்கமும் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்ம வித்தானவன் சகல பிராணிகளையும் தன் ஆத்மாவாக பார்க்கிறான். அவனுடைய மார்க்கத்தை தேவதைகளும் அறிகிறதில்லை. தேவதைகள் பிராணிகளை உத்தராயண, தகயினாயன, கீழ், மார்க்கங்களைக் கொண்டு போகிறார்கள். அதாவது உபாசகர்களையும் யஞ்ஞாதிகளைச் செய்நிறவர்களையும், பாபிகளையும் கொண்டுபோகும் மார்க்கத்தை தேவதைகள் அறிகிறார்கள். பிரம்மவித்துக்கு ஒரு தனிமார்க்கம் ஏற்படாததால் அதை தேடுகிறவர்கள் பிரமையை அடைகிறார்கள். ஆகையால் பிரம்மத்தை அடைதல் என்பது ஔபசாரிகமே. ஔனமுண்டாவதற்கு முன்னும் அவன் பிரம்மம் தான். ஆயினும் அஞ்ஞானத்தால் ஜீவன் என்கிற பிராந்தியை அடைந்து, ஔன முண்டானபின் தான் தான் பிரம்மம் என்கிற அனுபவத்தை அடைகிறான். ஜீவன் என்கிற உபாதி ஔனம் நசித்துப் போகிறது. கழுத்தி லிருக்கிற நகையைமறந்து பக்கத்தில்தேடுகிறான். வேறு ஒருவனால் ஔபகப் படுத்தினதின் பேரில் நகையை தொட்டுப் பார்த்து நகையை பெற்றேன் என்பதன் உபசாரமாகச் சொல்லுகிறான். அப்படியே பிரம்ம பிராப்தியும் ஔபசாரிகமே. (பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபத்தை இனி சுருதியே விவரிக்கிறது. அதற்கு முன் ஸ்ரீ வித்தியாரணிய சுவாமிகள் பிரம்மஔான விஷயமாயும், பரப் பிராப்தி விஷயமாயும் சில விசாரம் செய்கிறார். விஸ்தார பயத்தால் இவைகளின் தீர்மான அர்த்தத்தை மட்டும் அடியில் கொடுக்கப் பட்டும்.)

கேவலஞானம் புருஷார்த்த சாதனம்.

அத்:-பிரம்மவித் என்பதில் பிரம்மத்தின் யாதொருஞானம் கூறப்படுகிறதோ அதுசுவதந்திரமாகவே புருஷார்த்தத்துக்கு ஹேதுவென்பது பிரம்மசூத்திரம் III-4-1 ல் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த ஞானமானது இந்த ஜன்மத்திலாவது வரும் ஜன்மத்திலாவது சித்திக்கும் என்பது பிரம்மசூத்திரம் III-4-5ல் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பிரம்மத்தைத் தவிர மற்றதெல்லாம் மித்தையானதால் பரமபதத்தால் வேறு என்கிற அர்த்தத்தை கிரகிக்கக்கூடாது. நிராக்ஷயமான சிரேஷ்டம் என்கிற அர்த்தத்தை கிரகிக்கவேண்டுமென்று முன் சொல்லப்பட்டது. பிரம்மத்தைத் தவிர மற்ற சகலத்தின் மித்தியாஸ்வரூபம் பிரம்மசூத்திரம் III-2-(31-37)ல் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பிரம்மவித்தின் பிராணன் வெளியேபோகவில்லை என்கிற விஷயம் பி-சூ-IV-2 (12-14-) ல் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பரப்பிரம்மத்தை அடைதல் என்பது எந்த உபாதியால் ஆத்மாவானவன் ஜீவன் என்பதாய் ஏற்படுகிறதோ அந்த உபாதி நாசமே என்று முன் சொல்லப்பட்டது. இந்த உபாதிநாசம் பி-சூ-IV-2-15 ல் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த உபாதி நாசத்தின்பேரில் ஏற்படும் மோக்ஷஸ்வரூபம் பி-சூ-IV-4- (1-3) ல் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மஸ்வரூபமே மோக்ஷஸ்வரூபம். மோக்ஷமடைந்த ஜீவன் பரப்பிரம்மத்தைவிட வேறல்ல வென்பதுபிசூ VI-4-4 ல் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பிரம்மம் சோபாதிகம் என்பதும் நிரூபாதிகம் என்பதும் பி-சூ IV-4-(5-7) ல் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்விடத்தில் சொல்லிய முக்தியானது பரமஅவஸ்தை என்பது பி-சூ III-4-52 ல் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

II-உதாஹரணரிக்கு.

வி-வி:-**ब्रह्मविदोऽपि परं** ஸ்ரஹ்விதாபொதிபரா என்கிற வாக்கியத்தினால் சுருதியானது சாதனமான ஞானத்தையும் பலமான மோக்ஷத்தையும் சுருக்கமாய் தெரிவித்தது. இவைகளின் ஸ்வரூபம் வேதாந்த சூத்திரங்களில் முற்கூறிய இடங்களில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுருக்கமாய்ச் சொன்னதற்கு வியாக்கியானரூபமாய் சுருதியானது இனி ஒரு ரிக்கை உதாஹரிக்கிறது.

அத்:-ச-பா:—ब्रह्मविदाप्नोति परं ब्रह्म விடாபொதிவாடி என் கிறது சூத்திரரூபமான வாக்கியம். இது இந்த வல்லியின் முழு அர்த்தத்தையும் சுருக்கமாய் கூறுகிறது. இந்த வாக்கியம் பிரம் மம் அறியத்தக்கது என்று மட்டும் கூறுகிறதேதவிர, அதின் ஸ்வ ரூபம் இன்னது என்பதாய் நிச்சயிக்கவில்லை. ஆகையால் மற்ற எல்லாவற்றினின்றும் பிரம்மத்தைப் பிரித்துக்காட்டும்படியான லக்ஷணத்தைச் சொல்லவேண்டியது அவசியம். ஆகையால் இந்த லக்ஷணத்தைச் சொல்லும்பொருட்டும், விசேஷமாய் கூறப்படாத பிரம்மம் அடியிற்கண்ட விசேஷணங்களால் பிரத்தியகாத்மாவை விடவேறில்லை என்பதைக் காட்டும்பொருட்டும், பிரம்மஞானியா னவன் பிரம்மத்தை அடைகிறான் என்பதாய் யாதொரு பிரம்மவித் தியாபலன் கூறப்பட்டதோ, அது சகலசம்சார தர்மமற்ற பிரம்ம ஸ்வரூபமாயிருப்பதே அதாவது சர்வாத்மபாவமே வேறில்லை என் பதை காட்டும் பொருட்டும் அடியிற்கண்ட ரிக்கானது உதாகரிக் கப்படுகிறது.

(2) तदेवाऽभ्युक्ता । तदेवाऽஹு - தூ ।

(3) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । ஸத்யம் ஜ்ஞாநநனாஹ் ।

பதவுரை.

तत्-தக்=இந்த பிராமணவாக்கியத்தால் (சூத்திர ரூபமான வாக்கியத்தால்) கூறப்பட்ட அர்த்தத்திலேயே (அதின் அபிப்பிராயத்தை விளக்கும்பொருட்டு)

एषा वनश्वा=அடியில்வரும் ரிக்கு

अभ्युक्ता अह्यु-தூ=கூறப்படுகிறது

வி-வி:—சகல சூத்திரார்த்தமும் இதில் வியக்தமாய் தெரியும் என்பதுகருத்து. சூத்திரரூபவாக்கியத்தில் பிரம்மவித் என்று சொல்லியிருக்கிறது. இது பிரம்மம் என்பதாய் அறியவேண்டுமென்கிற இச்சை ஒருவனுக்கு உண்டாகக்கூடும். ஆகையால் சத்தியம் ஞானம், அநந்தம் பிரம்மம் என்கிற நான்குபதங்களால் பிரம்மஸ்வரூபத்தை சுருதிவிளக்கிவைக்கிறது.

அத்:-சு-வா:—அதாவது நீலம், பெரிது, நல்லவாசனை என்கிற விசேஷணங்கள் ஒரு உத்பலத்தை மற்ற உத்பல புஷ்பங்களினின்றும் வேறுபடுத்திக் காண்பிவிக்கிறது மூலமாக உத்பலத்துக்கு லக்ஷணங்களாயிருப்பது போல், சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் என்கிற விசேஷணங்களும் பிரம்மத்தை, அநிருத ஜடஸ்வரூபங்களான மற்ற சகல பதார்த்தங்களினின்றும் வேறுபடுத்திக் காட்டுவது மூலமாக பிரம்மத்துக்கு லக்ஷணங்களாக ஏற்படுகின்றன.

லக்ஷணம் விஷயமாய் விசாரம்.

ஆசேஷம்:—

ச-பா:—ஒரு விசேஷ்யம் வேறு ஒரு விசேஷணத்தால் சூழப்பெடும்படியாக இருந்தால், பிரகிருதத்தில் ஒரு விசேஷணத்தால் கூறப்படலாம். நீலமாயும் அல்லது சிவப்பாயும் இருக்கிற உத்பலபுஷ்பம் போலும். எப்போது ஒரு ஜாதியிற் சேர்ந்த அநேக வஸ்துக்கள் அநேக விசேஷணங்களுடன் கூடியிருக்கின்றனவோ அப்போது விசேஷணத்துக்குப் பிரயோஜனமுண்டு. வஸ்து ஒன்றாகவேயிருக்கும்போது விசேஷணத்துக்குப் பிரயோஜனமில்லை. எப்படி இந்த சூரியன் ஒருவனோ அப்படி பிரம்மமும் ஒன்று. நீலமான உத்பலத்தை வேறு வர்ணமுள்ள உத்பலத்தினின்றும் பிரித்துக்காட்டுவது போல் பிரம்மத்தைப் பிரித்துக்காட்டும்படியான வேறு பிரம்மங்களில்லை.

வி-வி:—மேற்சொன்ன நீலமாயும், பெரிதாயும் வாசனை யுள்ள தாயுமிருக்கிற உத்பலத்தைத் தவிர வேறுவிதமான உத்பலங்களிருக்கின்றன. சிவப்பான உத்பலம்போலும், சிறியதான உத்பலம்போலும் ஸ்வல்பவாசனையுள்ள உத்பலம்போலும். இப்படிப்பட்டவைகள் சாதாரணமாய் பார்க்கப்படுகின்றன. ஆகையால் எந்த உத்பலத்தை மற்ற உத்பலங்களினின்றும் பிரித்துக்காட்டவேண்டுமோ அந்த உத்பலத்துக்கு நீலாதிபதங்கள் விசேஷணங்களாகின்றன. பிரகிருதத்தில் அநிருதம் பிரம்மம் என்றாவது ஜடமான பிரம்மம் என்றாவது பரிச்சின்னமான பிரம்மம் என்றாவது இப்படி பலவிதமான பிரம்மங்களில்லை. எப்படி சூரியன் ஒருவனோ அப்படி பிரம்மமும் ஒன்றே. எந்த பிரம்மங்களினின்றும் இந்த பிரம்மத்தைப் பிரித்துக்காட்டவேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட பிரம்மங்களில்லாதபடியால் சத்தியம் முதலிய விசேஷணங்கள் வியர்த்தம்.

அத்:-உத்தரம்.

ச-பா:—இந்த ஆக்ஷேபம் சரியன்று. ஏனெனின், விசேஷணங்கள் லக்ஷணையாக ஏற்பட்டிருக்கின்றன. (அதாவது) விசேஷணங்களுக்குப் பிரயோசனம் லக்ஷணத்தைக் கூறவேண்டுமென்பதாம். கேவலம் விசேஷணங்களாக மட்டும் இருக்கவேண்டுமென்பதன்றும். லக்ஷணத்துக்கும் விசேஷ்யத்துக்கும் வித்தியாசம் என்னவெனின், சொல்லுகிறோம், கேள். ஒரு சாதியிற்சேர்ந்த ஒரு வஸ்துவை அதே ஜாதியிற் சேர்ந்த இதர வஸ்துக்களினின்றும் பிரித்துக்காட்டுவது விசேஷணம். லக்ஷணமோ ஒருவஸ்து மற்றஎல்லா வஸ்துக்களினின்றும் பிரித்துக்காட்டுகிறது. அவகாசத்தைக் கொடுக்கிற ஆகாசம்போலும் இந்த “சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் பிரம்மம்” என்கிற வாக்கியம் லக்ஷணத்தைக் கூறுகிறதென்று நாம் முன்னமேயே சொல்லியிருக்கிறோம்.

வி-வி:—இந்த ஆக்ஷேபம் சரியன்று. சத்தியாதிபதங்கள் லக்ஷணரூப விசேஷணங்களாயிருக்கின்றன. பிரம்மத்தை பிரித்துக் காட்டவேண்டியதாகவு மிருக்கிறது. கேவலம் விசேஷணமென்பது ஒரு வஸ்துவை அதின் ஜாதியைச் சேர்ந்த இதர வஸ்துக்களினின்றும் பிரித்துக்காட்டுகிறது. லக்ஷணரூப விசேஷணமானது தனக்கு வேறான சகல பதார்த்தங்களினின்றும் பிரித்துக்காட்டுகிறது. இதுதான் இரண்டுக்கும் வித்தியாசம், ஆகவே பிரம்மமாயிராத அசத்திய ஜடபரிச்சின்னங்களான சகல பதார்த்தங்களினின்றும் பிரம்மத்தைப் பிரித்துக் காட்டும்பொருட்டு சத்தியாதிபதங்கள் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவகாசரூபமானது ஆகாசம் என்பதாய் சொல்லுமிடத்தில் இந்த ஆகாசத்தைப் பிரித்துக்காட்டும்படியான வேறுசஜாதீயமான ஆகாசமிராவிடினும், விஜாதீயமான ரூபமுள்ள இதர பதார்த்தங்கள் எப்படி விலக்கப்படுகின்றனவோ, அப்படி அசத்தியம் முதலியவைகள் விலக்கப்படுகின்றன.

ச-பா:—சத்தியம் முதலிய சப்தங்கள் ஒன்றுக்கொன்று விசேஷணமாயிருக்கவில்லை. அவைகள் வேறு ஒன்றுக்கு விசேஷணங்களாயிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு விசேஷணமும் மற்ற விசேஷணங்களின் அபேக்ஷையன்றியில் சத்தியம் பிரம்மம், ஞானம்பிரம்மம், அநந்தம் பிரம்மம், என்பதாய் பிரம்மத்துடன் நேரில் சம்பந்தப்படுகிறது.

பிரம்மம் சத்தியம்.

அத்-ச-பா:—எந்த ரூபத்துடன் எது இருக்கிறதாக நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அந்த ரூபத்தை விடாதது சத்தியம். எந்த ரூபத்துடன் எது இருக்கிறதாக நிச்சயிக்கப்பட்டு அது அந்த ரூபத்தைவிடால் அது அநிருதமாகிறது என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆகையால் விகாரம் அசத்தியம்.

वाचारंभणं विकारोनामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्

வாஹாஸம்ஹணம் விகாரொநாமதேயம் மீ-தூ-திகெத்யேவஸத்யம்

அதாவது:—விகாரம் என்பது வாக்கினால் சொல்லக்கூடிய நாம மாத்திரமே மிருத்திகை ஒன்றே சத்தியம் என்பதாய் சாந்தோக்ஷிய சுருதி (VI-1-4) சொல்லுகிறது. ஆகவே “சத்தியம் பிரம்மம்” என்பதிலும்கூட சுருதியானது பிரம்மத்தை சகல விகாரங்களினின்றும் பிரித்துக்காட்டுகிறது.

வி-வி:—ஒரு ரூபத்துடன் கூடியிருப்பதாக ஒரு வஸ்து நிச்சயிக்கப்பட்டு, அந்த ரூபத்தை எக்காலத்திலும் விடாத பகூத்தில் அது

வி-மாந்ரவரீக்ஷேவச் ரோஹத்யவணிகுடுவவ = என்கிற பிரம்மசூத்திர (I-1-15) வதிலும் இப்படியே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஜன்மாதிகுத்திரத்தில் யதோவா இமானி என்கிற வாக்கியத்தால் பிரம்மமானது ஜகத்தின் உற்பத்தி, ஸ்திதி, நாசம், இவைகளைக்குறித்து காரணமா யிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டது. இவ்விடத்தில் பிரம்மத்தின் சகலத்தையும் விட வேறான ஸ்வரூபம் கூறப்படுகின்றது.

सत्यं वाच्यं = இந்தபதம் உபாதிபற்ற சத்தையோடு கூடின பிரம்மத்தைக்கூறுகிறது. அப்படிக்கூறுவதால் விகாரங்களுக்கு ஆஸ்பதமான அசேதனமும் அதோடுகூடின சேதனமும் சத்திய சப்தத்தால் கூறப்படமாட்டா.

து :- (4) சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மம் என்கிறது இலக்ஷணேவிஷயமாய் ஏற்பட்ட சங்கையின் சமாதானம். இம்முன்றிலும் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி இலக்ஷணமே. இம்முன்றையும் அவசியம் அறியவேண்டியது.

सत्यं वाच्यं = ஜகத்தை சிருஷ்டிக்கும் தன்மை. ஜகத்தை ஜீவிக்கச் செய்தல், சேஷ்டிக்கும்படி செய்தல். ஜகத்தை சம்ஹரித்தல் இவைகளை அறியவேண்டியது.

சத்தியசப்தத்தால் இந்நான்கு அர்த்தங்களையும் கிரகிக்கவேண்டியது. அந்த ரூபமாயிருக்கிறது என்று கிரகிக்கவேண்டியது.

அதி:-சத்தியம் என்று சொல்லுகிறோம். சர்பத்துக்கு அதிஷ்டானமான இரஜ்ஜுபோலும். எது ரூபத்தைவிட்டுவிடுகிறதோ அது அசத்தியம். ரஜ்ஜுவில் தோன்றும் சர்ப்பம்போலும். இதுபோல் சகல ஜகத்துக்கும் அதிஷ்டானமான பிரம்மம் முக்தியிலும். வியபிசரிக்காதபடியால் சத்தியம். முக்தியில் ஜகத்தானது ஞானத்தால் பாதிக்கப்பட்டுப்போவதால் அசத்தியம். ஆகையால் தான் மாண்டீக்கிய காரிகையானது மாயாமாவீதே ராயாபோது மெய்தம்=(1:17). என்பதாய் ஜகத்தின் மித்தியாஸ்வரூபத்தைக் காட்டுகிறது. சாந்தோகர்களும்கடாதிவிகாரங்கள் அசத்தியம் மிருத்திகைமட்டும் சத்தியம் என்கிற திருஷ்டாந்தத்தால் பிரபஞ்சத்தின் அசத்தியத்தைச் சொல்லுகிறார்கள்.

பிரம்மம் ஞானம்.

ச-பா:—மிருத்திகை திருஷ்டாந்தத்தால் பிரம்மம் காரணம் என்று ஏற்படும். எதுகாரணமோ அது மிருத்திகைபோல் வஸ்துவாகையால் ஜடமாயிருக்கவேண்டும் என்று ஏற்படலாம். ஆகையால் சுருதியானது “ஞானம் பிரம்மம்” என்பதாய் கூறுகிறது. சத்தியம் அநந்தம் என்னும் பதங்கள் பிரம்மத்துக்கு விசேஷணங்களாயிருப்பது போல் ஞானசப்தமும் விசேஷணமாயிருப்பதால் ஞான சப்தத்துக்கு அவபோதம் என்று அர்த்தம் செய்யவேண்டும்.

சு-வா:—ஞான சப்தத்துக்கு (1) ஞாதா (2) ஞெயம் (3) ஞான சாதகம் (4) ஜனக்கிரியை, என்பதாய் நான்குவித அர்த்தங்கள் ஏற்படலாம். எந்த அர்த்தத்தை இவ்விடத்தில் கிரகிக்கவேண்டும். இவ்விடத்தில் ஞானசப்தம் பிரம்மத்தை மற்றவைகளினின்றும் பிரித்துக்காட்டுவதாலும், சத்தியம், அநந்தம் என்கிற தங்களுடன் சேர்த்து உபயோகிக்கப் பட்டிருப்பதாலும் ஞானசப்தம் அவபோதத்தைத் தான் கூறுவது யுத்தம். ஞானசப்தத்தால் சத்தியமாயும் அநந்தமாயும் இருக்கிற ஞானம் என்று நாம் அறியவேண்டும்.

வி:- ஶ்ரீநாதம் = இந்தபதம் நித்தியம். எப்போதும் எல்லையற்றிருக்கிற ஞானத்தின் ஆகாரத்தைக் கூறுகிறது. இதனால் முக்தர்கள் சங்கோசமடைந்த ஞானத்தை யுடையவர்களானதினால் அவர்கள் விஷயத்தில் இப்பதம் உபயோகப்படமாட்டாது என்று ஏற்பட்டது.

து:-ஜானே ஐரோமம்=தன்விஷயமாயும், அன்னியவிஷயமாயும் மிச்ச
மன்றியில் சமஸ்தமான ஞானமுடைய தன்மை. அந்த ஞாபமாயி
ருக்கிறது என்பது கருத்து:

அதி:—சபா:—பிரம்மம் ஞானகர்த்தாவாக இருக்கும்படித்தில்அது சத்தியமாகவும் அநந்தமாகவும் இருக்கமாட்டாது. ஏனெனின் ஞானகர்த்தாவாக இருப்பதால் விகாரத்தை அடையும் பிரம்மம் எப்படி சத்தியமாயும் அநந்தமாயுமிருக்கமுடியும். எது ஒன்றினாலும் பிரிக் கப்படவில்லையோ அது ஞெயம், ஞானம், இவைகளினின்றும்பிரிபட வேண்டும். அப்போது அநந்தம் என்பது சித்திக்கமாட்டாது.

यत्नान्यद्विजानाति सभूमा ।

अथयत्रान्य द्विजानातिदल्पम् ।

யத்நாந்ரஜிஜாநாதி ஸஹஜோ ।

சுயயத்நாந்ரஜிஜாநாதிதஹஜ ॥

அதாவது:—எவ்விடத்தில் எவன்வேறு ஒன்றையும்ஒருவன்பார்க் கவில்லையோ அது பெரிது எவ்விடத்தில் வேறு ஒன்றைஒருவன்பார்க்கிறானோ அது அல்பம். என்பதாய்சாந்தோக்கிய (7-24-1) சுருதி சொல்லுகிறது.

ஆகேபம்:—நான்ய் द्विजानाति நாந்ரஜிஜாநாதி என்பதினால் அனுத்மாக்களின் அறிவு நிஷேதிக்கப்பட்டிருப்பதால், ஆத்மாவை (தன்னை)அறிகிறான் என்பதாய் சுருதியால் அறியலாம்.

சித்தாந்தம்:—அப்படி அறியக்கூடியது, ஏனெனில் இந்த (சா-VII-24-1) வாக்கியமானது பூமாவின் (பிரம்மத்தின்) லக்ஷணத்தைக் கூறுகிறதாயிருக்கிறது. ஒருவன் தனக்கு அன்னியமானதைப் பார்க்கிறான் என்கிற உலகப்பிரசுத்தியை எடுத்துக்கொண்டு, எவ்விடதில் இந்த பிரசுத்தி விளங்கவில்லையோ அது பூமா என்பதாய் பூமாவின் ஸ்வரூபத்தை இந்த சுருதி கூறுகிறது.अन्यत् சுந்ரஜிஜாநாதி என்பதமானது நம்முடைய சாதாரண பார்வை முதலியவைகளை நிஷேதிக்கிறதற்காக ஏற்பட்டிருப்பதால் தன்னிடத்தில் கிரியை (தன்னைத்தானே அறிதல் என்னும்கிரியை) இருக்கிறது என்பதைக் காட்ட இந்த வசனம் ஏற்படவில்லை. தன்னிடத்தில் பேதமிராதபடியால் தன்னைத்தானே அறிதல் என்பது பொருந்தாது. ஆத்மா அறியப்படுகிறதாயிருந்தால் ஞாதாஅறிகிறவன் இல்லாமற்போவான், ஏனெனில் ஆத்மா ஞேயமாய் போய்விட்டது.

ஆகேபம். ஒரே ஆத்மா ஞேயமாயிருக்கிறது ஞாதாவகாவுமிருக்கிறது.

சித்தாந்தம்:—இப்படிச் சொல்லமுடியாது. ஆத்மாவுக்கு அம் சங்கனில்லாதபடியால் ஆத்மா ஒரேகாலத்தில் ஞாதாவாயும் (அறிகிறவனாயும்) ஞேயமாயும் (அறியப்பட்ட வஸ்துவாயும்) இருக்கமாட்டான். ஆத்மாவும் கெடாதிகள்போல் ஞேயமாயிருத்தால் ஞானோபை

அ:—தேசம் வியர்த்தம், கெடாதிகள்போல் பிரசித்தமானதின் ஞானேபதேசத்தால் பிரயோசனமில்லை. ஆகையால் பிரம்மம்ஞாதாவாக இருந்தால் அநந்தமாகமாட்டாது- ஞானகர்த்தா என்பதாய் பிரம்மத்தை விசேஷமாய் அறிகிறதாயிருந்தால் பிரம்மம் சத்மாதிரம் என்று சொல்லமுடியாது. तत्सत्यं तस्यैव (அது சத்தியம்) என்பதாய் வேறு (சாந்தோக்கியம் VI-8-7) சுருதி சொல்லியிருப்பதால் சத்ரூபம் மட்டுமேசத்தியம். ஆகையால் சத்தியம், அநந்தம் இந்த சப்தங்களுடன் ஞானசப்தமும் விசேஷணமாக உபயோகப்பட்டிருப்பதால் ஞானசப்தம் ஞானபாவத்தைமட்டும் (ஞானஸ்வரூபம் என்பதை மட்டும்) கூறுவதாக அறியவேண்டியது. “ஞானம் பிரம்மம்” என்கிற வசனமானது பிரம்மம் கர்த்தாவன்று, காரியத்தில் ஒருவிதத்திலும் சம்பந்தப்பட்டதன்று, மிருத முதலியவைகள் ஐடமன்று, என்பதை தெரியப்படுத்தும் பொருட்டு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

பிரம்மம் அநந்தம்.

சா தா:—பிரம்மம் ஞானஸ்வ ரூபம் என்று சொன்னதினால் அது அந்தமுள்ளது என்று நினைக்கும்படி யிருக்கலாம். ஏனெனின் லௌகிக ஞானம் முடிவுள்ளதாகப் பார்த்திருக்கிறோம். இந்த சங்கையை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு அநந்தம் என்கிற லக்ஷணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வி-வி:—கடஞானம் என்கிற இடத்தில் பரிச்சின்ன பதார்த்தத்தின் ஞானம் ஏற்படுகிறது. அதுபோல் பிரம்மமும் பரிச்சின்ன மென்கிறசங்கைவரக்கூடும். அதைத்தடுக்கும்பொருட்டுஅநந்தம்என்ற விசேஷணம். உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ज्ञायते स्यायते घटादिकमनेन ज्ञायते வெவ்வேறுபடி தெவடாழிகுறெந (எதினால் கடாதிகள் ஸ்பரிக்கின்றனவோ) என்கிற விதப்பதிப்படி கடத்தையும் ஸ்புரணத்தையும் சேர்த்து வைக்கும் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி விசேஷம் ஞானசப்தத்தின் சாதாரணமான அர்த்தம். இந்தவிருத்தி பெளதிக

வி:-अनन्त சுநனம்=தேசகாலவஸ்து பரிச்சேதமற்ற அதாவது அளவற்ற ஸ்வரூபத்தை இந்தபதம் கூறுகிறது. ஸ்வரூபம் குணத்தோடு கூடியிருப்பதால் ஸ்வரூபத்தாலும் குணத்தாலும் பிரம்மம் அநந்தமாயிருக்கிறது. இதனால் விசேஷத்துடன் கூடினஸ்வரூபமும் குணங்களும் அல்லவென்று ஏற்பட்டது.

தா:—अनन्त சுநனம்=தேசகால குணங்களால் பரிச்சேதமடையாதது

ஏனெனின் அந்நமய் ஹிசம்யமன: சுஸ்ரீயம்ஹிஸ்வாஜோந: (அதாவது மனது அன்னத்தால் உண்டானது) என்பதாய் சாந்தோக்கிய (VI-5-4) சுருதி கூறுகிறது. ஆகையால் ஞானம் பரிச்சின்னம் என்று சொல்லுவது யுத்தமே. இவ்விடத்திலோ ஞானசப்தம் ரூப்தி, ஸ்புரணத்தையே கூறுகிறது, இது பெளதிகமன்று. ஆகையால் இது அநந்தம் என்பதால் தேச, கால, வஸ்து பேதத்தால் மூன்று விதம். **आकाशवत् सर्वगतधनियः** சூகாஸவஸ்வபுமதஸூகித்யோ ஆகாசம் போல் எங்கும் விபாபி, நித்தியன்) என்கிற சர்வதேசத்துடனும் சர்வகாலத்துடனும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாக தெரியவருவதால் தேசகால பரிச்சேதம் ஏற்படவில்லை. **ब्रह्मैवेदं ब्रूमे** ஹெவெஹிம் என்கிற முண்டக (II-2-11) சுருதியில், பிரம்மம் (சகல தேசகாலங்களுடன் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதுபோல்) சகல வஸ்துஸ்வ ரூபமாயிருக்கிறதென்று சொல்லியிருப்பதால் பிரம்மத்தைத் தவிர வேறு வஸ்து இல்லை. ஆகையால் வஸ்துவாலும் பரிச்சேதம் ஏற்படவில்லை.

ஆகவே சத்தியம் முதலிய சப்தங்களால் மித்தைபாயும், ஜடமாயும், பரிச்சின்னமாயும் எது எது உண்டோ அதை அதைவிட வேறானது பிரம்மம் என்பது இந்த வாக்கியத்தின் அர்த்தம்.

பிரம்மம் குன்னியமன்று.

ச-பா ஆகேப:—

சத்தியம் முதலிய விசேஷணங்கள் அநிருதம் முதலிய தர்மங்களை விலக்கும்பொருட்டு ஏற்பட்டிருப்பதாலும், விசேஷ்யமான பிர

வி:—ஆகேபம்:—இவ்விடத்தில் ஞானபதம் நித்தியம் விரிவான ஞானத்தைக் கூறும்கூறத்தில் விஷயஞானத்தன்மை காரணமென்று சொன்னால், பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபம் அப்படி இராதபடியால் ஞான பதத்துக்கு ஞானத்தோடுகூடினது என்று அர்த்தம் ஏற்படுமேயன்றி ஸ்வரூபஞானமென்று அர்த்தம் ஏற்படமாட்டாது. ஆனால் ஸ்வப்பிரகாசத்தன்மை காரணமென்று சொன்னால், ஞானத்தன்மை மாத்திரம் சித்திக்கிறது, ஞானத்தோடு கூடிக்கொண்டிருக்கிற தன்மை சித்திக்கிறதில்லை. ஆனால் இஷ்டப்படி வைத்துக் கொள்ளுகிறது என்று சொன்னால்,

तद्वृत्तसारात्तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् தஹிவ டேஹோ ப்ராஜ்ஞவஸு என்கிற பிரம்ம (II-3-29) சூத்திரத்தின் பாஷ்யம் சத்தியம் ஞானம் என்கிற வாக்கியத்தில் பிரம்மம் ஞான குணசாரமாகையால் ஞானம் என்று சொல்லியிருக்கிறது என்கிற பாஷ்யம்—விரோதத்தை அடையும்.

அ:-ம்மம் உத்பலம்போல் அப்பிரசித்தமாயிருப்பதாலும், சத்தியாதி வாக்கியமானது கானல்ஜலத்தில் ஸ்னானம்செய்து ஆகாசபுஷ்பத்தை கிரசில்தரித்து இந்த மலடிமகன் முயற்கொம்பு தனுசை எடுத்துக் கொண்டுபோகிறான் என்கிற வாக்கியம்போல் சூன்னியத்தையே சொன்னதாக ஆகும்.

சு-வா:—முன் சத்தியாதிபதங்கள் அசத்தியம் முதலியவை இல்லை என்பதைக்காட்டும் பொருட்டு ஏற்பட்டன வென்று சொல்லியிருந்தது. இந்த வசனத்தின் பேரில் இந்த ஆகேஷமும் ஏற்படுகிறது. இதின் கருத்து என்னவெனின் உத்பலம் போல சகல விசேஷங்களும் சப்தமன்றியில் இதரபிரமாணங்களுக்கும் விஷயங்களாயிருக்கின்றன. பிரம்மமோ சப்த (சுருதி) பிரமாணத்துக்குத்தான் விஷயமாயிருக்கிறது. ஆகையால் பிரம்மம் என்கிறபதம் பிரம்மம் இருக்கிறதென்று சொல்லவும் அதின் ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லவும் பிரமாணமாகமாட்டாது. சத்தியம் முதலியபதங்கள் அசத்தியம் முதலியவைகளை விலக்குவதற்காகமட்டும் ஏற்பட்டிருப்பதால் பாவபதார்த்தஞானத்தைக் கொடுக்கமாட்டா.

உத்தரம்:—

I சு-வா:—இந்த வாக்கியம் சூன்னியத்தைக் கூறவில்லை

வெனெனின்:—

(1) சத்தியபதார்த்தத்தை அவலம்பிக்காமல் பிரார்த்திக்கும் ஏற்படவில்லை, பிரபஞ்சம் பிரார்த்திருப்பமானதால் இதற்கு அதிஷ்டானமான சத்தியம் இருக்கவேண்டும்.

வி:—சமாதானம்:—ஸ்வப்பிரகாசத்தன்மையே நித்தியம் விரிவான ஞானத்தைக் கூறும்விஷயத்தில் காரணமாக இருக்கிறது. அதில் ஞானசிரயத்தன்மையும் சித்திக்கிறது. ஆகவே பரஃயவிரோதமில்லை. பிரம்ம சப்தத்தால் தோன்றுகிற பெருந்தன்மை எப்படி ஸ்வரூபத்தாலும் சூனத்தாலும் தோன்றுகின்றதோ அப்படியே ஞானசப்தத்தால்சித்திக்கிறதென்று வியாசாசாரியார்சொல்லியிருக்கிறார். வாஸ்தவமோ வென்றால், சத்தியம், ஞானம், என்கிற இடத்தில் இருக்கிற ஞானசப்தம் ஞானவத்து என்கிற பதத்திற்குப் பிரதிபதமாக வியாகரணத்தால் சித்திக்கிறது. ஆகவே ஞானபதத்துக்கு ஞானத்தோடு கூடினதென்று அர்த்தம். प्रज्ञानमवयवा नदृश्येति ॥ ५० என்கிற சுருதியால் பிரம்மம் ஞான ஸ்வரூபமாகவும் இருக்கிறதென்று அறியவும்.

அ:—(2) உத்பலம் முதலிய பதங்கள் பதார்த்தங்கள் இருக்கின்றன வென்கிற ஞானத்தைக் கொடுக்கின்றனவே தவிர இல்லை என்கிற ஞானத்தைக் கொடுக்கவில்லை.

(3) ஒரு பதத்தைக்கேட்டவுடன் அதினால் கூறப்பட்ட பொருளைத்தான் ஒருவன் முதலில் கிரகிக்கிறான். பிறகுதான் அதின் எதிரிடை இல்லை என்பதை கிரகிக்கிறான். எலிகளிருப்பதைப்பார்த்து முதலில் எலிகளைத்தான் கிரகிக்கிறான். பிறகு அவைகளின் சத்துருவாகிய பூனையில்தான் என்று கிரகிக்கிறான். இதுபோல் சத்தியம் என்பதால் சத்தியபதார்த்தத்தின் ஞானம்தான் முதலில் ஜனிக்கிறது. பிறகு அசத்தியமானது இல்லை என்று ஞானமுண்டாகிறது.

(4) நீலஞானம் நீலபதார்த்த ஞானமன்றியில் ஏற்படமாட்டாது. அப்படியே விசேஷ்யத்தின் ஞானம் விசேஷணத்தின் ஞானமன்றியில் ஏற்படமாட்டாது. ஆகையால் பிரம்மம், சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் என்று சுருதி சொல்லும்போது சூன்னியத்தையே கூறமாட்டாது.

(5) நீலம் என்பதுபோன்ற பதத்தைக் கேட்டவுடன் அது எதைக் கூறுகிறது என்ற கேள்வி ஏற்படுகிறது. அப்படியே சத்தியம் என்கிறபதத்தை கேட்டவுடன் அது எதைக்கூறுகிறது என்கிறவிசாரம் ஏற்படுமேதவிர அது சூன்னியத்தைக்கூறுவதாக ஏற்படமாட்டாது.

II. மேற்சொன்ன காரணங்களால் சத்தியாதிபதங்கள் கேவலம் சூன்னியத்தைக் கூறமாட்டா வென்று ஏற்படுகிறது. அப்படியே அவைகள் கூணிகமான பொருளையும் கூறமாட்டா. எது அறியப்படாமலிருக்கிறதோ அது பிரத்தியக்ஷம் முதலிய பிரமாணங்களால் தெரியவருகிறது என்பது உலகானுபவம். ஒருவஸ்து ஒருகாலத்தில் அறியப்படாமலும் ஒருகாலத்தில் அறியப்பட்டுமிருப்பதால் அது கூணிகமாகமாட்டாது. ஆகையால் எந்த வஸ்துவும் கூணிகமென்று சொல்லத்தகுந்த காரணமில்லை.

வி:—ஒரு வஸ்து ஒரு இடத்திலிருக்கிறது வேறு இடத்திலில்லை என்று சொல்லுவது தேசபரிச்சேதமாம். ஒருவஸ்து ஒரு காலத்திலிருக்கிறது மற்றொரு காலத்திலில்லை என்று சொல்லுவது காலபரிச்சேதமாம். ஒருவஸ்துவை குறித்து இந்த வஸ்துவை அந்த வஸ்துவன்று என்று சொல்வது வஸ்து பரிச்சேதம். பிரம்மம் இம்முன்று பரிச்சேதங்களு மற்றது.

அ:—(இவ்விதமாக சத்தியாதிபதங்கள் ஜன்னியத்தைப்பாவது கூடணி கவஸ்துவையாவது கூறமாட்டாது என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. இனி மேற்கண்ட ஆகோபத்துக்கு பாஷ்யகாரருடைய உத்தரம் கொடுக்கப்படும்.)

இந்த ஆகோபம் சரியன்று. ஏனெனின் இந்த வாக்கியம் பிரம்மத்தின் லக்ஷணத்தைக் கூறுகிறது.

ஆ:—பழதையைப்பார்த்துப் பாம்பு என்று பிரமிக்கிறோம். பாம்புக்கு ஆதாரம் பழதையென்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இதுபோல் இந்த பிரபஞ்சமும் திருச்யமாயிருப்பதால் இதற்கும் ஒரு சத்தியமான ஆதாரமிருக்கவேண்டும். இந்த ஆதாரத்தையே சுருதியானது சத்தியாதிபதங்களால் கூறுகிறது. மேலும் இந்த பதங்களை பிரம்மத்தின் கேவலம் விசேஷணங்களாக அறியக்கூடாது. ஏனெனின் இந்த பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபத்தை வேறுவிதமாய் நாம் முன்னமேயே அறிந்திருக்கவில்லை.

ச:—ஆகவே இந்த பதங்கள் விசேஷணங்கள் போலிருந்தாலும் பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபத்தையே முக்கியமாய்க் கூறுகின்றன. இப்படி நாம் முன்னமேயே சொல்லியிருக்கிறோம். லக்ஷியமானது ஜன்னியமாயிருந்தால், லக்ஷணவசனம் நிஷ்பிரயோசனமாகும். (ஜன்னியத்துக்கு லக்ஷணம் சொல்லவேண்டியதில்லை.) இந்த வாக்கியம் லக்ஷணத்தைக்கூறுவதாக இருப்பதால் அது ஜன்னியத்தைக் கூறமாட்டாது என்று நினைக்கிறோம். சத்தியம் முதலியபதங்கள் விசேஷணங்களாயிருந்தாலும் தங்களுடைய அர்த்தங்களை விட்டுவிடவில்லை.

வி:—नान्तंगुणानांगच्छतितेनान्तोयमुच्यते ।

நானாங்குணாநாங்குணத்தினான்தோயமுஹ்யதே ।

என்கிற ஸ்மிருதிப்படி குணங்களால் அந்தமில்லாமலிருக்குந் தன்மை அந்த சப்தத்துக்கு அர்த்தம். இவ்விடத்தில் ரூப சத்தியாலும் தேவவிசேஷமென்றும் நிச்சயப்படுகிறது. இந்த அந்த தசப்தமானது நாராயணனைக் கூறும்போது ஆண்பாலாக இருக்க வேணும் என்று ஆகோபித்தால் அதுவே இஷ்டம். ஏனெனின் அந்த பதம் துவிதியாந்தம் (இரண்டாம் வேற்றுமை). துவிதியாந்தம் ஸ்வென்று சொல்லும்பகூத்தில் योवेदानहितं गुहायां योवெஷநி ஹிதம்-ஹாயாஃ என்கிற இடத்தில் (II-1)த் தம் என்கிறபதத்தை சேர்க்கும்படி நேரிடும் பதத்தை சேர்க்காமலே வாக்கியார்த்தம் முடியும் போது சேர்த்துமுடிப்பது நியாயமல்ல.

அ:-(ஆ:—நீலம், மஹத்து, முதலிய விசேஷணபதங்கள் தங்களுக்கு விருத்தமானவைகளை நிஷேதிக்கின்றன. அப்படியே சத்திபசப்தம் பாதிக்கப்படாத சத்வத்தைக்கூறுகிறது. ஞானசப்தம் ஸ்வப்பிரகாசமான விஷயஞானத்தைக்கூறுகிறது. அநந்தசப்தம் வியாபகதர்மத்தைக்கூறுகிறது. ஆகவே ஒவ்வொருசப்தமும் தனக்கு விரோதமானது இல்லை என்பதை மட்டும் கூறவில்லை. தன்னுடைய அர்த்தத்தையும் கூறுகிறது.)

சத்தியாதி சப்தங்கள் ஜன்னிபத்தைக் கூறுகிறதாயிருந்தால், விசேஷ்யத்தை (பிரம்மத்தை) கூறமாட்டா. ஆனால், சத்தியாதிகள் தங்களுடைய அர்த்தங்களைக் கொண்டிருந்தால், அவைகளுக்கு விருத்தமான தர்மங்களை யுடையவைகளினின்றும் விசேஷ்யமான பிரம்மத்தைப் பிரித்துக்காட்டும். பிரம்மசப்தமும் தனக்குரிய அர்த்தத்தைக்கூறுகிறது.

(ஆ:—பிரம்மம் என்கிறபதம் பிரஹ் என்னும் பகுதியிலிருந்து வருகிறது. இதற்கு விருத்தி அதாவது மஹத்து என்று அர்த்தம் இந்த பெரிதாயிருக்கும் தன்மை தேசகாலவஸ்துக்களால் பரிச்சேதமடையாததற்குத்தான் பொருந்தும். ஆகையாலும் இந்த வாக்கியம் ஜன்னியத்தைக் கூறமாட்டாது என்பது நிச்சயம்.)

இந்த மூன்று பதங்களுக்குள் அநந்தசப்தம் அந்தமுள்ளது என்பதை நிஷேதிப்பதினால் பிரம்மத்துக்கு விசேஷணமாகிறது. சத்தியசப்தமும் ஞானசப்தமும் தங்களுடைய அர்த்தங்களைக் கொண்டே விசேஷணங்களாகின்றன.

(ஆ:—அநந்தம் என்கிறபதத்தால் பிரம்மமும் ஆத்மாவும் ஒன்று என்று சொன்னதாக ஏற்படுகிறது. இவ்விஷயத்தில் சாஸ்திர தாற்பரியத்தை இனி கூறுகிறார்.)

तस्माद्वा एतस्मादात्मनः ।

தஸாட்வாதஸாடாட்மநஃ ।

என்கிற (இனிவரும் II-1 வது) சுருதியில் ஆத்மசப்தம் பிரம்மத்தையேகூறுகிறதினால், அறிகிறவனுடைய ஆத்மா பிரம்மமே.

வி:—அநந்தத்தின் - தேசகால பரிச்சேதமற்ற-என்கிற யௌகிகார்த்தமானது நாராயணனைவிட வேறுஇடத்தில் இருந்தால் ஸூபதி முதலான சப்தங்களுக்குப்போல் ரூபி அர்த்தம் கற்பிக்கவேண்டாம் என்று, சொன்னால் அப்போதும் எங்களுக்கு ஒருகுறைவுமில்லை-

அ:-एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति ।

வனதரோநந்ரேயரோதாந ரேவஸங்குராதீதி

என்கிற II-8 வது சுருதியானது ஆநந்தமயமான ஆத்மாவுடன் சேருகிறான் என்று சொல்லுவதினால் பிரம்மம் ஆத்மா வென்பதைக் காட்டுகிறது.

तत्सृष्ट्वा तदेवानुमाविशत् ।

தத்யுஷ்ட்வாதெவாந-வ்யாவிஸத் ।

என்கிற II 6 வது சுருதியானது அதை சிருஷ்டித்து அதிலேயே பிரவேசித்தது என்று சொல்லுவதினால் பிரம்மமே ஜீவரூபமாக சரீரத்தைப் பிரவேசித்ததாகச் சொல்லுகிறது.

ஆகையால் அறிகிறவனுடைய ஸ்வரூபம் பிரம்மம்.

(சு-வா:—இந்த II-1 வது சுருதியிலேயே பிரம்மம் ஹிருதய குழியில் மறைந்திருக்கிறது என்றும் ஆத்மாவின்மிருந்து ஆகாசம் உண்டாயிற்று என்றும் சொல்லியிருக்கிறது. இந்த இரண்டு வசனங்களாலும் பிரம்மமே ஆத்மாவென்று ஊகிக்கிறோம்.

பிரம்மம் நித்திய அகண்ட ஞானஸ்வரூபம்.

ஆக்ஷேபம்:—இப்படியிருந்தால் பிரம்மம் ஆத்மாவாக இருப்பதால், ஞானத்தின் கர்த்தாவாக இருக்கவேண்டும். ஆத்மா ஞாதா என்பது பிரசித்தம். ऒऽकामयत லொடகாரேயத (அவன் இச்சித்தான்) என்கிற பிரஹ்தாரணியக I-2 வது சுருதியானது எவன் இச்சையுள்ளவனோ அவன் ஞாதா என்று கூறுகிறது. இப்படி பிரம்மம் ஞாதாவாக இருப்பதால் ஞானஸ்வரூபம் என்று சொல்லுவது அயுத்தம்.

மேலும் பிரம்மம் அநித்தியம் என்றும் ஏற்படும். பிரம்மம் ஞானமாயிருந்தால் அதாவது அறிதல் என்னும் பகுதி அர்த்தமுள்ளதாக இருந்தாலும் அது அநித்தியம் என்றும் ஷடதந்திரம் என்றும் ஏற்படும். ஏனெனின் ஞா என்னும் பகுதியின் அர்த்தமானது காரகங்களை அதாவது காரியசாதகங்களை அபேக்ஷிக்கிறது. பகுதியின் அர்த்தம் அறிதல் என்பதானதால் பிரம்மம் அநித்தியமாகும், பரதந்திரமுமாகும்.

உத்தரம்:—இந்த ஆக்ஷேபம் சரியன்று. ஞானமென்பது பிரம்ம ஸ்வரூபத்தைவிட்டு விலகி பிராதபடியால், ஞானம் காரியம் என்று உபசாரமாகச் சொல்லப்படுகிறது. ஆத்மாவின் ஸ்வரூபம் ஞானம், ஞானமென்பது ஆத்மாவை விட்டு விலகியில்லை. ஆகையால் அது நித்தியமே. ஆயினும், ஆத்மாவின் உபாதியான புத்

அ:-தியின் விருத்திகள் கண் முதலியவைகள் வழியாய் வெளியே சென்று விஷயங்களை அடைந்து விஷயாகாய்ங்களாக பரிணமிக்கின்றன. இந்த புத்தியின் சப்தாதி விகாரங்களான விருத்திகள் ஆத்மஞானத்துக்கு விஷயங்களாகின்றன. அவைகள் உண்டாகும்போதே ஆத்மஞானத்தால் வியாபிக்கப்பட்டவைகளாய் உண்டாகின்றன. ஆத்மஞானத்தால் பிரகாசிக்கப்பட்டும் விஞ்ஞான சப்தத்தால் கூறப்பட்டுமிருக்கிற இந்த 'புத்தி விருத்திகளே ஞா என்கிற பகுதியின் அர்த்தங்கள். இவைகள் ஆத்மாவின் விகாரமடையும் தர்மங்களாக அவிவேகிகள் பாவிக்கிறார்கள்.

சு-வா:—புத்தியின் காரியங்கள் ஆத்மாவின் ஹுடையவைகளாக அவிவேகத்தால் சொல்லப்படுகின்றன. அறிகிற விஷயத்தில் ஆத்மா கர்த்தாவன்று. ஏனெனின் ஞானமென்பதே ஆத்மஸ்வரூபம்; அது ஆத்மா விட்டு விலகியிருக்கமாட்டாது. புத்திதான் ஞானத்தின் கர்த்தா, இந்த கர்த்திருத்வம் சாக்ஷியான ஆத்மாவின் டத்தில் உபசாரமாக கற்பிக்கப்படுகிறது. பழுக்கக் காய்ச்சின இரும்பின் பொறிகள் நெருப்புப் பொறிகள் போலிருப்பதுபோல், புத்தியும் ஆத்ம சைதன்னியத்தால் வியாபிக்கப்பட்டதாய் பரிணாமங்களை (விருத்திகளை) அடைகிறது. புத்தியால் ஏற்பட்ட இந்த விருத்திகள் சைதன்னியத்துடன் கூடியிருப்பதைப்பார்த்து, அஞ்ஞானிகள் ஞானம்கூடஸ்தமாயிருந்து முண்டாவதாக பாவிக்கிறார்கள். புத்தி விருத்தி உண்டாவதற்குமுன் எப்படி ஆத்மஞானம் பாதிக்கப்படாமலிருக்கிறதோ அப்படி அந்த விருத்தி உண்டானபோதும் விகாரமடையாமலிருக்கிறது. இது அனுபவத்தில் தெரிய வருகிறது. (அதாவது புத்தியில் இருக்கிறதையும் இல்லாததையும் அறிகிறது சைதன்னியம். அதில் வித்திபாசம், வருவதாக யாதொரு பிரமாணமும் இல்லை. அது சாட்சியாக மட்டுமிருக்கிறது.).

சு-பா:—பிரம்மத்தின் விஞ்ஞானம் சூரியனுடைய பிரகாசம் போலும் அக்கினியின் உஷ்ணம் போலும் பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபமே, அது வேறு காரணத்தை அபேகழிக்கவில்லை. ஏனெனின் அதுவே நித்திய ஸ்வரூபம். தேசத்தாலும் காலத்தாலும் பிரம்மத்தை விட்டுப் பிரிந்ததாக யாதொரு பதார்த்தமும் இல்லை. பிரம்மமே காலம், ஆகாசம் முதலியவைகளுக்குக் காரணம், நிர்விசய சூட்சுமம். ஆகையால் சென்ற காலத்திலாவது, தக்காலத்திலாவது வருங்காலத்திலாவது எவ்வளவு சூட்சுமமாயிருந்தாலும், விலகியிருந்தாலும், மறைந்திருந்தாலும், பிரம்மத்துக்குத் தெரியாதது யாதொன்றுமில்லை. ஆகையால் பிரம்மம் சர்வஞ்ஞம், சுவேதாஸ்வதர உபநிஷத்தில். (III-19ல்)

அ:—இவ்விதமாக சத்தியம் முதலிய சப்தங்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து தங்களுடைய அர்த்தங்களை நிச்சயமாக்குகின்றன. சத்தியாதி சப்தங்கள் பிரம்மத்துக்கு வாச்சியங்களாகாவிட்டாலும், பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபத்தைக் குறிப்பிடுகின்றன.

சு-வா:—சத்தியாதி சப்தங்கள் தங்களுடைய அர்த்தங்களை விடாமல், பிரம்மஸ்வரூபத்துக்கு விருத்தமானவைகளை நிவிர்த்தி செய்து, அஞ்ஞானத்தைப் போக்கடித்து பரப்பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபத்தைக் குறிப்பிடுகின்றன. அசத்தியம் முதலிய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிறதாகமட்டும் சத்தியாதி சப்தங்களுக்கு வெவ்வேறு அர்த்தம் ஏற்படுகிறதே தவிர, விருத்தங்களை நிவிர்த்தித்த பிறகு இந்த சப்தங்கள் பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபமாகிற ஒரே பாவத்தைக் கூறுகின்றன. வாக்கியத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாவசமுதாயம்போல் இந்த பதங்களின் சமுதாயத்தால் மிஸர் பாவம் விளங்கவில்லை. ஒரே பாவம் ஏற்படுகிறது.

பிரம்மம் அவாச்சியம் என்பது.

(1) यतोवाचोनिवर्तन्ते अप्राप्यमनसासह ।

யதொவாவொநிவர்த்நெ அப்யாவ்யோநஸாஸஹ ।

அதாவது எதினின்றும் வாக்கும் மனதும் அடையாமல் திரும்பி விடுகின்றனவோ என்கிற தைத்திரிய II-4 வாக்கியத்தாலும்

(2) अनिरुक्तेअनिलयने ।

அநிரக்தே அநிலயநே

அதாவது:—சொல்லப்படாதது, ஸ்திரமில்லாதது என்கிற தைத்திரிய II-7 வது வாக்கியத்தாலும், தெரியவருகிறது.

நீலோத்பலம்போல் பிரம்மமானது வாக்கியத்தால் (பதசமூகத்தால்) கூறப்படவில்லை.

(சு-வா:—உபசம்ஹாரம்:— சத்திய சப்தம் கூடஸ்தின் மையைக் கூறுகிறது. இந்த சத்தியத்துவமே ஞானத்தின் ஸ்வரூபம். ஞானம் கூடாஸ்தமாயிருப்பதால், ஞானா அதாவது சாக்ஷி பிரம்மம் அநந்தம் அதாவது ஒன்றே

(லித்தியாணிய வியாக்கியானம்)

வாஸ்தவத்தில் ஒரு பிரம்மத்தைத் தவிர வேறு ஒன்றுமில்லாவிட்டாலும், அநிருத, ஜட, பரிச்சின்னங்களாகிற உபாதிகளுடன் கூடி, அநிருதம் முதலிய தர்மங்களுள்ள மூன்று பிரம்மங்களிருப்பது போல் அவித்தையால் தோன்றக்கூடும். அந்த சஜாதியமான பிரம்மங்களினின்றும் பிரித்துக்காட்டும்பொருட்டு சத்தியம்முதலிய பதங்கள் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அ:—இவைகளை லக்ஷணங்களாக பாவிக்கும்போது இவைகள் விஜாதீயங்களான உபாதிகளினின்றும் பிரம்மத்தை பிரித்துக்காட்டுகின்றன. திரீஷ்டா, தர்சனம், திருச்யம் ஆகிய திருபுடியினின்றும் வேறு என்பதாய் பூமா என்பது பிரித்துச் சொல்லப்படுவது போலும், சாந்தோக்கியம் VII-24-1ல்

यवनान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति सभूमा ।

யத்ருநாந்யஸ்பஸ்யதிநாந்யஹ்ருணோதி நாந்யவிஜாநாதி ஸஹூமா ||

அதாவது எவ்விடத்தில் ஒருவன் வேறு ஒன்றையும் பார்க்க வில்லையோ, வேறு ஒன்றையும் கேட்கவில்லையோ, வேறு ஒன்றையும் அறியவில்லையோ அது பூமா என்று சொல்லியிருக்கிறது. ஒருவன் வேறு ஒன்றைப்பார்க்கிறான் என்பதாகிய திருபுடி எந்த பதார்த்த விஷயத்திலில்லையோ அது பூமா என்று பிரித்துச் சொல்லுவதினால் சகல வியவஹாரமு மற்ற வஸ்து கூறப்படுகிறது. அப்படியே இவ்விடத்திலும் சத்தியம் முதலிய பதங்களும் மித்தை முதலியவைகளினின்றும் பிரிக்கப்பட்டுஇவைகளற்ற பிரம்மம் கூறப்படுகிறது.

இவைகளை விசேஷங்களாக பாவிக்கும் பக்ஷத்தில் சத்தியாதிபதங்கள் மூன்றும்

I. பரஸ்பரம் நியமனம் செய்தும், சேர்ந்தும், பிரம்ம ஸ்வரூபத்தை பிரதிபாதிக்கின்றன. எப்படி யெனின்:—

(1) சத்திய சப்தத்துக்கு பாதையற்றது என்று அர்த்தம் இந்த சத்தியசப்தம் மூன்றுவித சத்தியத்தை அதாவது பிராதிபாவிக, வியாவஹாரிக, பாரமார்த்திக சத்தியத்தைக் கூறுகிறது. கிளிஞ்சலில் வெள்ளி எதுவரையில் தோன்றுகிறதோ அது வர்ணியில் அது பாதிக்கப்படாமலிருக்கிறதினால் வெள்ளி பிராதிபாவிக சத்தியம் எனப்படுகிறது; பிருதிவிமுதலிய பூதங்களும் சரீரம்முதலிய பெளதிகங்களும் தத்துவ ஞானமுண்டாகும் முன் உலக வியவஹாரத்தில் பாதிக்கப்படாதபடியால் வியாவஹாரிக சத்தியங்களாயிருக்கின்றன. வேதாந்தத்தால் சித்திக்கக்கூடிய ஞானமுண்டான பிறகும் பாதிக்கப்படாததினால் பிரம்மம் பாரமார்த்திக சத்தியம். மூன்றுவித சத்தியத்தையும் கூறும் சத்திய சப்தம் ஞான அநந்த சப்தங்களால் நியமனம் செய்யப்பட்டு பிரம்மத்தையே குறிப்பிடுகிறது. வியாவஹாரிக பிராதிபாவிகங்கள் சித்ரூபங்களும்ல்ல, அபரிசுசின்னங்களும்ல்ல.

அ:- (2) ஞான சப்தமும் சித்வஸ்துவையும் புத்தி விருத்திகளையும் கூறினாலும், சத்தியம் அநந்தம் இந்த சப்தங்களால் நியமனம் செய்யப்பட்டதாய் சித்ரூப பிரம்மத்தையே கூறுகிறது. புத்தி விருத்திகள் பிரம்மம்போல், சத்தமாய் பாதிக்கப்படாதவைகளன்று மூன்றுவிதபரிச்சேதங்க ளற்றவைகளன்று.

(3) அநந்த சப்தம் தேச பரிச்சேதமற்ற ஆகாசத்தையும் சர்வ பரிச்சேதமற்ற பிரம்மத்தையும் கூறினாலும், சத்திய ஞான சப்தங்களால் நியமனம் செய்யப்பட்டதாய் பிரம்மத்தையே கூறு கிறது.

ஆகாசம் பாரமார்த்திக சத்தயமுமன்று, சித்ரூபமுமன்று இவ்விதமாக சத்தியாதிசப்தங்கள் பரஸ்பரம் நியமனம் செய்து கூடஸ்தமாயும், சித்ரூபமாயும், அக்விதீயமாயும் இருக்கிற பிரம்மத் தைப் பிரதிபாதிக்கின்றன. முந்தின பெரியோர்களாலும்

कौटस्थ्यमेवसत्यत्वं स्फुरणंज्ञानमुच्यते ।

आनन्त्यमेकताचैवं बोध्यतेब्रह्मतैस्त्रिभिः ॥

கௌடஸ்த்யமேவஸத்யத்வம் ஸ்புரணஞ்ஞானமுக்யதே ।

ஆநந்த்யமேகதாச்சைவம் बोध्यतेब्रह्मतैस्त्रिभिः ।

அதாவது கூடஸ்தமாயிருப்பதே சத்தியம், ஸ்புரித்தலே ஞானம், அநந்தம் என்பது ஒன்று. இப்படி மூன்று பதங்களால் பிரம்மம் கூறப்படுகிறது.

இந்த மூன்று பதங்களுக்குள் அநந்தசப்தம் மற்ற எல்லாவற்றையும் விலக்குகிறது மூலமாக பிரம்மத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. சத்தியசப்தமும் ஞானசப்தமும் தங்களுடைய அர்த்தங்களான கூடஸ்தத்வத்தையும் ஞானத்தையும் வகித்து பிரம்மத்தைக் குறிப்பிடுவதுமன்றி தங்களுக்கு விபரீதங்களான மித்தையையும் ஜடத்தன்மையையும் விலக்கி விசேஷணங்களாகின்றன. அநந்தசப்தம் அந்தமுள்ள வஸ்துக்களினின்றும் பிரம்மத்தைப் பிரித்துக்காட்டுவதினால் விசேஷணமாயிருக்கிறது.

தர்மிக்கும் தர்மத்துக்கும் (விசேஷ்யத்துக்கும் விசேஷணத்திக்கும்) சம்பந்தம் வாஸ்தவமா யிராவிட்டாலும் பிரம்மத்தை அறிய இந்தசம்பந்தம் மார்க்கமாயிருக்கிறது. மித்தையான பிரதிபிம்பத்தால் சத்தியமான பிம்பத்தை அறிகிறோம். அப்படியே ஸ்வப்நத்தில் பார்க்கப்படும் ஸ்திரீசபத்தை சூசிப்பிக்கிறாள். இதுபோல் சத்தியாதி மூன்று விசேஷணங்களால் பிரம்மஸ்வரூபம் தெரியவருவதால் இவைகள் பிரம்மலக்ஷணங்களாகின்றன.

II அல்லது, இந்தசப்தங்களில் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியே பிரம்ம லக்ஷணமாகலாம். எப்படியெனின்:—

(1) சத்தியசப்தம் மித்தையான அஞ்ஞானம், இதின்காரியங்கள் இவைகளை விலக்குகிறதினால் அகண்டமான, ஞானமாகிற பிரம்மம் ஒன்றே மிச்சப்படுகின்றது. பிரம்மத்தைக்கூறும் சத்தியம் என்கிற தர்மமும் அவித்தியாகாரியமாக இருப்பதால் மித்தையே. அதுவும் சத்தியசப்தத்தால் விலக்கப்படுகின்றது. தேத்தாங்கொட்டையின் தூளிகள் கலக்கினஜலத்தில் போடப்பட்டவுடன், கலக்கத்தையும் போக்கடித்துத் தானும் போய்விடுவதுபோலும். சாப்பிடப்பட்ட அன்னம் ஜரிப்பதற்காகச் சாப்பிடப்பட்ட ஓளஷதமானது அன்னமும் தானும் ஜீர்ணமாகும்படிச் செய்வதுபோலும். சத்தியம் என்கிற தர்மமற்றது என்று சொன்னதினால் பிரம்மம் மித்தை என்று சங்கிக்கலாகாது. மித்தையை முன்னமேயே விலக்கியாய்விட்டது. தேத்தாங்கொட்டையின் தூளிகள் போய்விட்டபடியால் முன்னிருந்த கலக்கம் மறுபடியும் உண்டாகிறதில்லை. ஓளஷதம் ஜரித்துப் போனதால் அன்னம் மறுபடியும் அஜீர்ணமாகிறதில்லை. சத்தியம் மித்தை என்பவைகளினின்றும் விலக்கப்பட்டவுடன் பிரம்மம் தர்மமற்றது என்று ஏற்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட வஸ்து இருக்குமா என்பதாய் சங்கிக்கக்கூடாது. அப்படி சங்கித்தால் அது சத்ரூபம் ஆத்மரூபம் என்று சொல்லியது பொருந்தாமற்போகும். சந்தோகர்கள் அதுசத்ரூபம் என்றும் ஆத்மரூபம் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். **सद्वैश्वदेवमस्यसितम्** ஸுடேவஸொரோஜே மூசூவஸீ என்பதில் சத்வஸ்துவை ஆரம்பித்து **तत्सत्यं** ததத்யம் சூதா அதாவது அது சத்தியம் அது ஆத்மாவென்பதாய் சாந்தோக்கிய (VI-9-4) சுருதி சொல்லுகிறது. இவ்விடத்தில் (தைத்திரீயத்தில்) எது சத்தியசப்தத்தால் கூறப்படுகிறதோ அதுவே (சாந்தோக்கியத்தில்) சத்ரூபம் என்றும் ஆத்மரூபமென்றும் சொல்லப்படுகிறது. தேஜஸ் அந்தகாரமாகாததுபோல் சத்து அசத்தாகமாட்டாது. ஆத்மா அசத்தாகமாட்டாது என்று முன்னமேயே நிரூக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் சத்தியம், மித்தை, முதலிய கற்பனைகளுக்கு அதிஷ்டானமாயிருப்பதாலும் பிரம்மம் அசத்தியமாகமாட்டாது. அதிஷ்டானமன்றியில் பிரமை உண்டாகமாட்டாது. இந்த அபிப்பிராயத்தைக் கொண்டே சாந்தோக்கியம் VI-2-1, 2, ல் அசத்துத்தான் முதலிவிருந்தது. என்றும் அதினின்றும் சத்வண்டாயிற்று என்றும் சொல்லி, பிறகு அசத்தினின்றும் சத்து எப்படி உண்டாகும் என்று ஆசேஷ

பித்து சத்தே முதலிலிருந்தது. இரண்டற்ற ஒன்றே இருந்தது என்கிற பக்தம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பக்தம் யுக்தமாகத்தானிருக்கிறது. அசத்தானது உபாதான காரணமாக இருந்தால், பிருதிவி அசத்தாயிருக்கவேண்டும். அப்படியே சகல ஜகத்தும் அசத்தாயிருக்கவேண்டும்; ஒன்றும் விளங்கக்கூடாது. ஆனால் அனுபவத்தில் அப்படியில்லை; பின்னையோவெனின், பிருதிவியிருக்கிறது. எல்லாம் இருக்கிறது (சத்தாயிருக்கிறது) என்பதாய் சத்துடன் கூடியிருப்பதாகவே சகலமும் விளங்குகிறது. ஆகையால், ஜகத்காரணமான பிரம்மம் சத்ரூபமே. சாந்தோக்கியத்தில் பிரம்மம் காரணம் என்கிற விஷயத்தில் சத், அசத் பக்தங்களின் குணதோஷங்கள் கூறப்பட்டிருப்பதுபோல் இந்த தைத்திரீயத்தில் (II-6 ல் பிரம்மம் பிரத்தியகாத்மா என்கிற விஷயத்தில் சத், அசத் பக்தங்களின் குணதோஷங்கள் இனி கூறப்படுகின்றன. கடவல்லி VI-13 ல் பிரம்மம் இருக்கிறதென்றே அறியவேண்டியது என்பதாய் சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையால் வாஸ்தவத்தில் பிரம்மத்துக்கு சத்தியம் என்கிற தர்மமில்லாவிட்டாலும் அந்த கற்பனைக்கு அதிஷ்டானமாக இருப்பதால் பிரம்மம் சத்ரூபமே.

ஆக்ஷேபம்.—சத்தியம், மித்தை, இவைகளைத்தவிர மூன்றாவது ஒன்றுமிராதபடியால் பிரம்மத்துக்கு இரண்டும் விசேஷணங்களல்லவென்று சொல்லக்கூடாது.

உத்தரம்.—ஸ்திரீயாயுமிராமல், புருஷனாயுமிராமல் நபும்சகனிருப்பதுபோல் பிரம்மமு மிருக்கலாம்.

ஆக்ஷேபம்.—நபும்சகன் பிரத்தியக்ஷமாய் பார்க்கப்படுகிறானே.

உத்தரம்.—பிரம்மமும் அப்படியே சுருதியால் தெரியவருகிறது.

ஆக்ஷேபம்.—சுருதியானது பிரம்மம் சத்தியம் என்று சொல்லுவதினால் சத்தியத்தை விசேஷணமாக ஒப்புக்கொள்ளுகிறதே.

உத்தரம்.—இல்லை. यतोवाचोनिर्वृत्ते யதொவாவொநிவத்-ஓனெ என்கிற சுவேதா சுவதர (VI-19) சுருதியானது பிரம்மம் வாக்குக்கு விஷயமாகாதது என்று சொல்லுகிறது. காலில் தைக்கப்பட்ட முள் வேறு ஒரு முள்ளால் எடுக்கப்பட்டபின் சுத்தகால் மிச்சப்படுகிறது. இதுபோல் சத்தியசப்தம் வியாவஹாரிக சத்தியத்தைக்கூறுவதாக இருந்தாலும் அதற்கு எதிரிடையான அசத்தியம் இல்லை என்றுகாட்டி, இரண்டு தர்மங்களும்ற்ற பிரம்மம் தான் இருக்கிறது என்பதைக்காட்டுகிறது. ஆகையால் பிரம்மம் சத்தியம் என்று சொல்லுவதில் தோஷமில்லை.

பிரம்மம் ஞானரூபம்.

ஆகேபம்.—ஞானசப்தம் கிரியையைக்கூறுகிறது. பிரம்மமோ கிரியையற்றது. ஆகையால் பிரம்மம் ஞானரூபம் என்று எப்படிச் சொல்லலாம்.

உத்தரம்.—சத்தியசப்தம்போல் ஞானசப்தமும் லக்ஷணம். பகுதியின் அர்த்தமோ புத்தி விர்த்தி என்பதாம். இதில் சைதன்னியத்தின் பிரதிபிம்பம் விளங்குகிறது. சப்த ஸ்பர்சாதி விஷயங்கள் தோன்றுகின்றன. இந்த ஞானசப்தமானது பிரம்மம் ஜடமன்று என்பதைக் காண்பித்து பிரத்தியகாத்மா நித்திய சைதன்னியரூபம் என்று சொல்லுவதினால் ஞானம் என்கிற தர்மம்கூட பிரம்மத்துக்கு இல்லை என்பதைக்காட்டுகிறது. ஒரு உப்புக்கல் உள்ளும் வெளியும் உப்பாகவே இருப்பது போல் பிரம்மம் கேவலம் ஞானபிண்டமே. இப்படிப்பட்ட ஸ்வரூபந்தான் இவ்விடத்தில் ஞானசப்தத்தால் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் தோஷமில்லை.

பிரம்மம் அநந்தம்.

ஆகேபம்.—பிரம்மம் அநந்தம் என்று சொல்லுவதில் மூன்று வித பரிச்சேதங்களும் நிஷேதிக்கப்பட்டிருப்பதால், இவைகளின் அபாவத்துடன் கூடியது பிரம்மம் என்பதாய் ஏற்படும். இந்த இடத்தில் கடமில்லை என்று சொன்னால், இந்த இடமானது கடமில்லை என்கிற விசேஷணத்துடன் கூடியிருக்கிறது என்று சொல்லுவதுபோலும் ஆகையால் பிரம்மம் அகண்டைக ரஸமாகமாட்டாது.

உத்தரம்:—இது சரியன்று. வஸ்து பரிச்சேதமற்றது பிரம்மம் என்று சொன்னதினால் பிரம்மத்துக்கு வேறான அபாவமும் நிஷேதிக்கப்பட்டதாக ஆய்விட்டது. இந்த அநந்தசப்தம் முதலில் பரிச்சேதாபாவத்தைக் கூறி பிறகு தேத்தான்கொட்டையின் தூளிகள்போல் அதுவுமில்லாத சுத்த பிரம்மத்தைக் கூறுகிறது.

இதரலக்ஷணங்கள்.

இவ்விதமாகவே

- (1) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म विज्ञानं नश्यन् दृश्यं च
என்கிற இடத்தில் (பிர-III-9-28) அநந்தசப்தத்தையும்,
- (2) अत्रायंपुरुषः स्वयं योतिर्भवति சுதாயம்புரூஷஸ்யயம்ஜோதி
ஊயவதி
என்கிற பிரஹதாரணியிக (IV-3-9) சுருதியில் ஸ்வயம் ஜோதிஸ் என்பதையும்

(3) पूर्णमदः पूर्णमिदं वृणोते॥ वृणोते॥

என்கிற ஷெ V-1-1வது சுருதியில் பூர்ணம் என்பதையும் அறிய வேண்டியது. பிரம்ம விஷயமாய் புருஷனுடைய பிராந்தி அதிகமானதால் அதை நிவர்த்திக்கும்பொருட்டு அதிகலக்ஷணங்கள் கூறப்பட்டன. அதினால் பிரம்மம் அநேகவிதம் என்று ஏற்படவில்லை. சகலலக்ஷணங்களும் நிர்விசேஷமான பிரம்மத்தையே கூறுகின்றன. இந்த லக்ஷணங்களை எல்லாம் சேர்த்து அறிய வேண்டியது என்கிற விஷயம் பிரம்மசூத்திரம் III வது அத்தியாயம் 3 வது பாதம் 11-13 வது சூத்திரங்களில் ஆக்ஷேப சமாதானங்களுடன் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பிரம்மம் நிர்விசேஷம் என்பது ஷெ அத்தியாயத்தில் 2 வது பாதத்தில் 11-21 வது சூத்திரங்களில் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிர்விசேஷ பிரம்மம்தான் சத்தியஞானம் அநந்தம் பிரம்மம் என்கிற இடத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

வி-வி:— ब्रह्मविदोऽमोक्षं प्राप्नुवन्ति॥ என்கிற சூத்திரரூபமான வாக்கியத்துக்கு வியாக்கியானமாயிருக்கிற ரிக் கின் முதல் பாதத்தால் பிரம்ம சப்தத்துக்கு வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டது. இனி பாக்கியான மூன்று பாதங்களால் அதாவது யோவே யொவெஷ முதலிய பாகங்களால் அறிதல், பரம்பிராப்தி இவைகளின் ஸ்வரூபத்தை விவரிக்கிறார்.

(4) यो॒र्वेद॑ नि॒हितं॑ गु॒हायां॑ पर॒मे॒श्व॑र॒मि॒दं॑ । यो॒र्वெ॑ஷ நி॒ஹி॒தம்॑ மஹா॒யா॒ம் வா॑ர॒தே॒வ்யோ॒தி॒ஷ் ।

(5) सोऽ॒क्ष॒ते॒ सर्वा॑न्का॒मा॒सह॑ । सो॒ऽஹ॑தே॒ ஸ॒ர்வா॑நகா॒ரோ॒ஹ॑ ॥

(6) ब्र॒ह्म॒णा॒ वि॒पा॒क्ष॒तो॒ति॑ ॥ 2 ॥ ब्र॒ह्म॒ண॒ा॒ वि॒प॒क्ष॒तो॒ति॑ ॥ 2 ॥

பதவுரை.

यः यः=எந்த புருஷன்

गुहायां म-ஹாயாம்=குஹையில்

परमे वारो=சுரேஷ்டமான
 व्योमन् வெயொம்=ஆகாசத்தில்
 निहितं நிஹிதம்=மறைந்திருக்கிறதை
 वेद வெடி=அறிகிறானே
 सः ஸஃ=அவன்
 सर्वान् ஸர்வாந்=சமஸ்தமான
 कामान् காமாந்=இச்சைகளையும்
 सहस्रम्=ஒரேகாலத்தில்
 विपश्चिता விபச்விதா=ஸர்வஞ்ஞமான
 ब्रह्मणा ப்ரஹ்ணா=பிரம்மமாக இருந்து
 अक्षुते அக்ஷுதே=அடைகிறான்.

பொழிப்புரை.—முன்விவரித்தபடி இருக்கிற பிரம்மத்தை
 எவன் புத்திகுக்கையாகிய பரமாகாசத்தில் மறைந்திருப்பதாக
 எவன் அறிகிறானே அவன் சர்வஞ்ஞமான பிரம்மஸ்வரூபத்துடன்
 ஒன்றாயிருந்துகொண்டு சகல கோறிக்கைகளையும் ஏககாலத்தில்
 அடைகிறான்.

அத:—பிரம்மத்தை அறிதல் என்றால் என்ன?

சு-வா.—ஆகேஷ்பம். — அறிகிறஜீவன் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே
 இருப்பதால் பிரம்மத்தை அறிகிறதாக எப்படிச் சொல்லலாம்
 ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்றானால் ஞாநா, ஞானம், ஞெயம் ஒன்றும்
 ஏற்படமாட்டாது ஆகவே பிரம்மத்தை அறிதல் என்னும் பிர
 சக்தி எப்படி ஏற்படும்?

உத்தரம்:—பிரம்மத்தை அறிதல், கோறிக்கைகளை அடை
 தல் முதலிய விஷயமான வசனங்கள் ஒளபசாரிகங்களை. பிரம்
 மத்தின் வாஸ்தவமான ஸ்வரூபம் அஞ்ஞானத்தால் தெரியாமலி
 ருக்கிறது. இந்த அஞ்ஞானம் நீங்கினவுடன் எப்போதும் இருக்
 கும் ஸ்வரூபமே விளங்குகிறது. எப்போதுமிருக்கிறதை அடை
 வதாக அறிவதாகச் சொல்லுவது ஒளபசாரிகமே. தசமன்தன்னை
 அறிந்துகொள்ளுவதுபோல் ஒருவன் தான் பிரம்மமே என்று
 தெரிந்து கொள்ளாதவரையில் பிரம்மத்தை அறிந்ததினால்மட்
 மும் தான்ஜீவன் என்கிற பிராந்தி நிவிர்த்தியாகிறதில்லை. ஆகை
 யால் தன்னுடைய புத்தி குழையிலிருக்கிற பிரத்தியகாத்மாவே
 பிரம்மம் என்று ஒருவன் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது.

அவ்வியாகிருதமே பரமமான ஆகாசம்.

गुहायां ॥ ७ ॥ ஹாயா = குஹா என்னும் பதம் குஹ் என்னும் பகுதியினின்றும் வருகிறது, இதற்கு மறைக்கிறது என்று அர்த்தம். புத்தியில் ஞாதா, ஞெயம், ஞானம் ஆகிய எல்லாம் மறைந்திருக்கிறபடியால் புத்தியானது குஹை என்று சொல்லப்படுகின்றது. அல்லது புருஷார்த்தங்களாகிற போகமோக்ஷங்கள் இதில் மறைந்திருக்கின்றபடியால் புத்தி குஹை எனப்படுகிறது.

परमेश्वरोन् वारोव्योऽहो :—இந்த புத்தி குஹையில் அவ்வியாகிருதமென்கிற சிரேஷ்டமான ஆகாசமிருக்கிறது. तद्विपरम्यो मैतास्मिन्वृक्षश्च गार्ग्याकाशः; त्वीवरोव्योऽहो त्वीवृक्षश्च रोमाभ्युक्ताः (அதாவது கார்க்கியரே, இந்த அக்ஷரத்தில் சிரேஷ்டமான ஆகாசமிருக்கிறது) என்கிற பிரஹ்தாரணியக (III-8-11) சுருதிப்படி அக்ஷரத்துக்குச் சமீபத்திலிருக்கிறதினால் இந்த ஆகாசம் அவ்வியாகிருதமே. (ஆ:—பூதாகாசம் காரியமானதால் பரமாகமாட்டாதாகையாலும் அவ்வியாகிருதாகாசம் காரணமானதால் பரமமாயிருக்கலாமாகையாலும் சதபதப் பிராமணத்தில் அவ்வியாகிருதம் பிரம்மத்துக்குச் சமீபமானது என்று சொல்லியிருப்பதாலும் வியோமசப்தத்தால் அவ்வியாகிருதத்தையே அறியவேண்டியது.)

வி:-இவ்விடத்தில் சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் பிரம்ம என்கிற வாக்கியத்தால் பிரம்ம சப்தத்தின் அர்த்தம் விவரிக்கப்பட்டது. ஹிருதயகுஹையில் இருக்கிறது என்கிற ஞானத்தைக்கூறும் யோவேநிஹிதகுஹாயா யொவெநிஹிதம் ॥ ७ ॥ ஹாயா என்கிற வாக்கியத்தால் ॥ ७ ॥ விசு = என்கிற சப்தத்தின் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது.

परमेश्वोन्सोऽहो वारोव्योऽहो = என்கிற வாக்கியத்தால் आसोति स्रष्टोऽति = என்கிற சப்தத்தின் அர்த்தம் கூறப்படுகின்றது.

परमेश्वोन् वारोव्योऽहो = ஆகாச சப்தத்தால் கூறப்படும் அப்பிராகிருதமான பரமபதமென்று அர்த்தம்.

தி:- (4) இரண்டாவதுசங்கைக்கு உத்தரம்:—

गुहा ॥ ७ ॥ ஹாயா = ஈசுவரன் ஒரு அளவில் அடங்காதவராயிருந்தாலும், தன்னுடைய சக்தியாலும் ஜீவனிடத்தில் தனக்கு இருக்கிற பிரயத்தினாலும், பிரியமிருப்பதினால் தையாலும், ஹிருதய குஹையிலிருக்கிற

परमेश्वो = உத்திருஷ்டமான

व्यासोऽहो वारोव्योऽहो = ஆகாசத்தில்

அ:-சு-வா:-—ஆ:-புத்திசூழையில் பரமமான ஆகாசத்தில் பிரம்மம் மறைந்திருக்கிறது என்று சொன்னதினால் சுருதியானது உள்ளதத்துவத்தைச் சொல்லுகிறது. எப்படியெனின், சத்திய ஞான அநந்தம் என்று சொல்லப்பட்ட பிரம்மத்தைத் தவிரவேறு யாதொன்றும் புத்தியிலிருப்பதாக பிரமானமில்லை. புத்திக்குக் காரணமான அவ்வியாகிருதத்தில் பிரம்மம் மறைந்திருக்கிறது என்னும் சுருதியின் உபதேசத்தைக் கேட்டவுடன், பிரம்மவித் தையைத் தேடுகிற உபாசகன் அசத் ஜடதுக்கருபமான சகலபதா ர்த்தங்களினின்றும் மனதைத்திருப்பி முதலில் பிரம்மத்தைக்காரணமாக பரவிக்கிறான். பிறகு சசல காரியங்களும் அவைகளின் அபாவமும் மித்தையே காரணமான பிரம்மத்தைத் தவிரவேறு ஒன்றுமில்லை என்பதை அறிந்து, இந்தகாரண பிரம்மமும் காரிய மாயும் காரணமாயுமிராத பிரம்மத்தைவிட வேறல்ல வென்பதையும் அறிந்து, புத்திசாக்ஷியானது சத், சித், ஆநந்த, அநந்த பிரம்மத்தைத் தவிரவேறில்லை என்று நிச்சயம் செய்கிறான். இந்த பிரம்ம ஆத்ம ஐக்கியத்தைச் சாக்ஷாத்கரிக்கும் பொருட்டு சுருதியானது “சூழையில் பரமாகாசத்தில் மறைந்திருக்கிறது” என்கிற வசனத்தால் காரியகாரணஜீதமான பிரம்மத்தை, காரியத்தில் காரணம் மறைபட்டிருப்பது போல், புத்தியிலிருக்கிற பிரம்மத்தில் அதாவது அவ்வியாகிருதத்திலிருப்பதாக உபதேசிக்கிறது.)

(வி-வி:—அன்னமயம் முதலிய ஐந்துகோசங்களின் சமுதாயமே குறை. பஞ்சதசிபிரகரணத்தில் III-2ல் தேகத்துக்குள்ளிருப்பது பிராணன், பிராணனுக்குள்ளிருப்பது மனது; அதற்கும் உள்ளேயிருக்கிறவன் கர்த்தா அவனுக்கும் உள்ளே இருக்கிறவன் போக்தா என்று சொல்லியிருக்கிறது. இந்த பரம்பரையே குறை எனப்படும். இந்த பஞ்சகோசங்களின் உபாதானமான அவ்வியாகிருதமே ஆகாசம் என்பதாகச் சொல்லப்படுகின்றது. இந்த அவ்வியாகிருதமானது ஸ்தூலசூட்சும சரீரங்களுக்குக் காரணமென்றும், ஆத்மவிஷயமான அஞ்ஞானமென்றும், ஆபாசரூபமென்றும் ஞானிகளால் சொல்லப்படுகின்றது.

பிரஹ்தாரணியியக (1-4-7) சுருதியானது

तद्धृदंतर्ह्यव्याकृतमासीत् ।

தெய்வம் தஹு-ய் ரக்ய தோவீசு.

வி:—சர்வானுகாமனுசஹ்ஸுணாவிபசிதா ஸவ-காநுகாபோநுஸுஹ ஸ்ரஹ்ணா
விவஸ்ரீதா=என்கிற வாக்கியத்தால் பிராப்பியம் அதாவது அடை
யத்தகுந்த வஸ்து சொல்லப்பட்டது.

து:நிஹித் மிலிதம்=ஜீவர்களின் கலியாணத்தின் பொருட்டு அவர்களை பிரேரணை செய்துகொண்டு இருக்கிற பிரம்மத்தை

ய: வேட ய: வெடி = எவன் அழிகிறானோ

அத்:-அதாவது, நிச்சயமாய் அவ்வியாகிருதமே அப்போது இருந்தது என்கிற வசனத்தால் சகலதீகத்தும் உற்பத்திக்குமுன் அவ்வியாகிருதமாயிருந்தது என்று கூறுகிறது. அஸ்பஷ்டமாய் இருப்பதே அவ்வியாகிருதம் என்று அர்த்தம். அவ்வியாகிருதமும் ஆகாசமும் அமூர்த்தமாயிருப்பதால், அவ்வியாகிருதம் ஆகாசம் என்பதாய் அக்ஷரப்பிராமணத்தில் பாஞ்ஞவல்கிய கார்க்கி பிரச்னோத்தரத்தில் (பிரஹ்-1V-8-11) கூறப்பட்டிருக்கிறது. உலகப்பிரசித்தமான ஆகாசாதி பஞ்சமஹா பூதங்களுக்கும் இந்த அவ்வியாகிருத ஆகாசம் காரணமாயிருப்பதால் இது பரம் சிரேஷ்டம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதில் இருப்பது பிரம்மம். அவிநாசியாயும், அக்ஷரசத்தத்தால் கூறப்பட்டும், சகலத்துக்கும் அதிஷ்டானமாயிருக்கிற பிரம்மத்தினிடத்தில், அவ்வியாகிருதம், பஞ்சமஹாபூதங்கள் ஜகத்து எல்லாம் ஆரோபிதமாயிருப்பது வாஸ்தவமே. ஆயினும் ஜிஞ்ஞாசுவின் புத்தியானது பாஹியமான ரூபம் ரஸம் முதலிய விஷயங்களைவெறுத்து அன்னமயாதிகள் மூலமாக அவ்வியாகிருதம்வரையில் பிரவேசித்து நிஷ்பிரபஞ்சமானபிரம்மத்தை சாக்ஷாத்கரிக்கிறது. ஆகையால் ஜிஞ்ஞாசுவின் திருஷ்டியை உத்தேசித்து பிரம்மம் பரம ஆகாசத்திலிருப்பதாகச் சொல்லியிருக்கிறது.)

(இதுவரையில் குறையையும் ஆகாசத்தையும் வெவ்வேறாக பாவித்து அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது. இனி ஒன்றாகப்பாவித்து அர்த்தம் சொல்லுகிறார்.)

ச-பா:—அல்லது, சாமானுதிகரணியத்தினால் அவ்வியாகிருத ஆகாசமே குறையென்று வைத்துக்கொள்ளலாம். அவ்வியாகிருதம் காரணமாயிருப்பதினாலும் அத்தியந்தம் சூட்சுமமாயிருப்பதினாலும் அதினிடத்தில் மூன்று காலங்களிலுள்ள சகலபதார்த்தங்களும் அடங்கியிருக்கின்றன. அதினிடத்தில் பிரம்மம் மறைந்திருக்கிறது.

(மிருத்தாகிறகாரணம் கடமாகிற காரியத்திலிருப்பதுபோல் அவ்வியாகிருத பிரம்மம் புத்தியிலிருக்கிறது என்பது முதலாவது அர்த்தம். காரியங்களெல்லாம் காரணத்தில் அடங்கியிருப்பது போல் அவ்வியாகிருத பிரம்மமாகிற குறையில் எல்லாம் அடங்கியிருக்கிறது என்பது இரண்டாவது அர்த்தம். இப்படி பிறர்கள் செய்யும் வியாக்கியானத்தைச் சொல்லி இனி பாஷ்யகாரர் தன்னுடைய அர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறார்.)

வி:-காமாநு காஹி இச்சிக்கத்தஞ்ரந்த கலியாண குணங்களை சகல விஷயங்களினின்றும் வைராக்கியத்தை அடைந்த முக்தன் கலியாண குணங்களைவிட வேறு வஸ்துக்களை இச்சிக்கிறதில்லை. ஆகையால் காம பதத்துக்குக் கலியாண குணமென்று அர்த்தம்.

அத்:-இந்த பரம ஆகாசத்தால் ஹிருதயாகாசத்தை அறிவதே யுக்
தம். ஏனெனின் ஹிருதயாகாசம் பிரம்மத்தை அறியசாதகமாயும்
உபாசகனுக்குச் சாதகமாயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

योवैसवर्ह्या पुरुषाकाशो ।

योवैसोन्तःपुरुषाकाशो ।

योऽयमन्तः पुरुषाकाशः ।

யொவெஸவஹியபுரா வுரூஷாஹாகாஸோ ।

யொவெஸோனாஹுரூஷா ஸூகாஸோ ।

யொ஽யமனாஹுரூஷா ஸூகாஸாஃ ।

அதாவது:—புருஷனுக்கு வெளியே எந்த ஆகாசமிருக்கிற
தோ அதுவே புருஷனுக்குள்ளே யிருக்கிறது. இந்த ஆகாசமே
ஹிருதயத்திலிருக்கிற ஆகாசம்.

என்பதாய் சாந்தோக்கியம் III-12-7, 8, 9 ல் சொல்லியிருக்
கிறது. இந்த சுருதியில் பரமஆகாசம் ஹிருதயாகாசம்தான் என்று
தெரியவருகிறது. ஹிருதயாகாசம் என்பது ஹிருதயத்திலிருக்கிற
பூதாகாசத்தைக் கூறுகிறது. இந்த ஹிருதயாகாசத்தில் புத்தியா
கிற குறையிலிருக்கிறது. அதில் பிரம்மமிருக்கிறது. புத்தியின்
விருத்தியால் பிரம்மமானது அறியப்படுகின்றது. பிரம்மம் எந்
கும் வியாபித்திருப்பதாலும் நிர்விசேஷமாயிருப்பதாலும், புத்தி
சம்பந்தமன்றியில் வேறுவிதமாய் பிரம்மம் தேசகால சம்பந்தத்
தை அடையமாட்டாது.

(வி-வி:—ஹிருதய புண்டரீகத்துக்குள் கட்டைவிரல் பரிமா
ணமுள்ள யாதொரு ஆகாசமிருக்கிறதோ அதுவே இவ்விடத்தில்
கூறிய பரமாகாசம். ஜாகரணவியவஹாரத்துக்கு ஹேதுவாயும் இ
ருக்கிற பாஹிய ஆகாசத்தையும் சரீரத்துக்குள்ளிருக்கும் ஆகாசத்
தையும் அபேகித்து சகலதுக்கங்களற்ற சுஷுப்தி சமாதிகளுக்கு
ஸ்தானமாயிருக்கிற ஹிருதயாகாசமானது கிரேஷ்டம் என்று சொ
ல்லுவது யுத்தம். இந்த ஆகாசத்திலிருப்பது புத்தியாகிற குறை.
அதில் ஞாதிரு ஞேயஞானரூப திருபுடியும், பிராந்தியால் ஏற்படும்
போகம், விவேகத்தால் ஏற்படும் மோக்ஷம், இவைகளும் இருக்கி
ன்றன. ஆகையால் புத்தியானது குறையாகச்சொல்லப்பட்டது.
புத்தியால் பிரம்மம் அறியக்கூடியதாக இருப்பதால் பிரம்மம்அதி
விருப்பதாகச்சொல்லப்படுகின்றது. அவ்விடத்தில் தான் பிரம்மம்
பிரத்தியக் ரூபமாயிருக்கிறது. பிரம்மம் ஒருவனுடைய ஸ்வரூப
மாயிருந்தாலும், காமம், அவித்தை, முதலியவைகளால் மூடப்பட்ட

அத்:-ஈருப்பதால், பஹிர்முகர்களால் பிரம்மம் அறியப்படுகிற தில்லை. அந்தர்முகர்களுக்கு இந்த மறைவு இல்லாதபடியால் பிரம்மம் அவர்களால் அறியப்படுகிறது.)

(ஆ:—புத்தியால் பிரம்மம் அறியப்படுவதால் ஹிருதயாகா சமாகிர புத்தியில் பிரம்மம் இருக்கிறதாகச் சொன்னது அர்த்தமே யுத்தமானது. ஏனெனின் இப்படிச் சொல்லுவதினால் பிரம்மம் அபரோகூதம் என்று ஏற்படுகிறது. அவ்வியாகிருத (மாயை) த்தில் பிரம்மமிருக்கிறதாகச் சொன்னால் அது பரோகூதமென்று ஏற்படும். அபரோகூதமான சம்சார பிராந்தியை பரோகூதனம் நீக்கமாட்டாது.

அபரோகூதமான திரிஷ்டாவின் சைதன்னியமும் பிரம்மமும் ஒன்று. அது ஹிருதயத்தில் பிரத்தியகூதமாயிருக்கிறது என்று உபதேசிப்பது சுருதியின் கருத்தானதால், ஆகாச சப்தத்தால் ஹிருதயாகாசத்தை அறிவதே யுத்தம், அப்போதுதான் பிரம்மத்தின் சாக்ஷாத்ஞானத்தை சுருதியானது உபதேசிக்க முடியும்.)

வி-வி:—யேஷு யொவெஷு எவன் அறிகிறானோ என்று சொல்லியிருக்கிறது. ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்றானால், அறிகிறவன், அறியப்பட்டது, அறிவு, என்கிற வித்தியாசமேயில்லையே, எப்படி ஜீவன் பிரம்மத்தை அறிகிறான் என்று சொல்லலாம்?

அறிதல், சகல கர்மங்களையும் அடைதல், முக்தி, முதலிய சகல விபவஹாரங்களும் ஒளபசாரிகங்களே. ஞாதா முதலிய பேதங்களில் லாவிடினும், நீ பத்தாவது மனிதன், என்கிற வாக்கியத்தால் தான் தசமன் என்பதை ஒருவன் அறிகிறான். அதுபோலவே தான் பிரம்மம் என்பதையும் அறியவேண்டும். பிரம்மத்தைத்தானாக அறியாதவரையில், பிரம்மத்தை மட்டும் அறிந்ததினால் தான் ஜீவன் என்கிற பிராந்தி நிவிர்த்தியாகமாட்டாது. ஆகையால் குறைவிலிருக்கிற சைதன்னியத்தையே பிரம்மம் என்பதால் அறியவேண்டும்)

ஆ:—ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்றானால், ஜீவன் சம்சாரியாவது போல் பிரம்மமும் சம்சாரியாகுமேயெனின், ஜீவனே காலாந்திரத்தில் தான் சம்சாரியன்று, பிரம்மம் ஸ்வரூபம் என்று தெரிந்துகொண்டு அசம்சாரியாகும்போது, பிரம்மம் சம்சாரி யென்று சொல்லுவதற்கு இடமுண்டா? சுத்தமாயில்லை. ஆகையால் ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்று என்று சொன்னதில் தோஷமில்லை.

அத்:-(வி-வி:-இதுவரையில் யோவேதானிஹித்...ஹோமந்யுயொவெஹிஹித
ஃ... வெ)ராவீ=என்பதற்கு அர்த்தம் செய்யப்பட்டது. இனி
சோஹுதே ஹோஹு-தெ என்பதற்கும் அர்த்தம் சொல்லுகிறார்).

இப்படி பிரம்மத்தை அறிகிறவனைப்பற்றி என்ன ? சோஹுதே சர்வ
நுகாமாந் ஹோஹு-தெஹவஹாநுகாராவீ :-அவன் சகல காமங்களை
புறும் அதாவது ஒன்றையும் மிச்சம் விடாமல் அனுபவிக்கிறான்.

सहस्रगुणा ஸஹஸு ஹுணா நாம் புத்திரன், ஸ்வர்க்கம் முதலிய
யவைகளை அனுபவிக்கிறதுபோல், அவனும் ஒன்றுக்குப்பின் ஒன்
றை அனுபவிக்கிறானா ? இல்லை. ஒரே கூணத்தில் சகலத்தையும்
ஒரே ஞானத்தால் அறிகிறான். இந்த ஞானம் சூரியனுடைய தேஜஸ்
போல் நித்தியமாயும் சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் என்று சொல்லப்
பட்ட பிரம்ம ஸ்வரூபத்தைவிட வேறுகாத தாயுமிருக்கிறது. இது
தான் ஸஹ பிரம்மணு என்பதின் அர்த்தம். ஞானியானவன் பிரம்ம
மேயாகிறான். இந்த பிரம்ம ஸ்வரூபமாயிருந்துகொண்டே சகல கர்
மங்களையும் அவன் ஏககாலத்தில் அனுபவிக்கிறான். சாதாரணமான
மனிதனுடைய ஸ்வரூபம் உபாதிபால் வளைபட்டிருக்கிறது. ஜலத்தில்
காணப்படும் சூரியன் போல் பிரதிபிம்பமாயிருக்கிறது. இவன் சம்
சாரி. தர்மாத்ரி நிமித்தங்களை அபேகித்தும் சகூஸ் முதலிய இந்தி
ரியங்களை அபேகித்தும் இவன் கர்மங்களை ஒன்றுக்குப்பின் ஒன்
றாக அனுபவிக்கிறான். இப்படி ஞானி அனுபவிக்கிறதில்லை. அப்படியா
னால் அவன் எப்படி அவைகளை அனுபவிக்கிறான் ? முன் சொன்ன
படி சர்வஞ்ஞமாயும், சர்வ விபாபியாயும் சர்வாத்மாவாயும் இருக்கிற
நித்தியப்பிரம்ம ஸ்வரூபமாகவே தான் இருந்துகொண்டு தர்மாத்ரி
நிமித்தங்களையும் சகூஸ் முதலிய இந்திரியங்களையும் அபேகிக்கா
மல், சகல கர்மங்களையும் ஒரேகாலத்தில் அனுபவிக்கிறான்.

து:-(5) மூன்றாவது சங்கைக்குச் சமாதானம்:-

சு: ஸு:-அந்த அதிகாரி(தான்)

அத்-விபாஷிதா விவஸ்திதா=மேதாவியானசர்வஞ்ஞமானசர்வது எஞ்ஞமாயிருக்கிறதோ அதுதான் விபச்சித் ஆக இருக்கமுடியும், தான் சர்வஞ்ஞமும் பிரம்மமாயிருந்துகொண்டு அவன் அனுபவிக்கிறான்.

இதி உதி:-இந்த சப்தம் மந்திரம் முடிந்ததைக்காட்டுகிறது

(சு-வா:-தான் கர்த்தா என்கிற ஞானமிருக்கும் வரையில்ஒரே காலத்தில் சகலத்தையும் அனுபவித்தல் என்பது ஏற்படமாட்டாது. ஆகையால் பிரம்மமாகதான் சகலத்தையும் அனுபவிக்கிறான் என்று சுருதி சொல்லுகிறது. பிரம்மத்துடன் கூட தானும் சகத்தை அனுபவிக்கிறான்—என்பது அர்த்தம்—என்பதாய் சுருதிக்கு அர்த்தம் செய்தால், துவைதம் ஏற்படும். பிரம்மமும் அந்தராத்மாவும் ஒன்றாக மாட்டா. ஆத்மாவுக்கு வேறாக சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் என்று சொல்லப்பட்ட பிரம்மமிருக்கிறது என்று பாவிக்கமுடியாது. ஸஹ என்பதற்கு அத்துடன்கூட என்பதுதான் அர்த்தம் வேறு அர்த்தமில்லை என்று சொல்லக்கூடாது. ஆகவே பிரம்மத்தை அறிந்த ஞானி சகலத்தையும் ஏககாலத்தில் அனுபவிக்கிறான் என்பது சுருதியின் அர்த்தம். பிரம்மஞானத்தால் அபிர்தாதிகள் நிவிர்த்தியான பின் ஆத்மாவைத்தவிர வேறு ஒன்றும் மிச்சப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் தான் பிரம்மஸ்வரூபமா யிருந்துகொண்டு சகலத்தையும் ஒரே க்ஷணத்தில் ஞானி அனுபவிக்கிறான். ஹிருதயாகாசத்தில் அந்த ராத்மாவைத் தவிர வேறு ஒன்றுமில்லை. ஆகையால் பிரம்மத்தை சாக்ஷாத்கரித்தவனுக்கு பிரம்மமும் அந்தராத்மாவும் ஒன்றே. ஞானியைத் தவிர அறிய வேண்டியதாக ஒருவனுமில்லை என்பதைச்சாட்டும் பொருட்டு, ஐயுநா விபாஷிதா ஸ்ரஹணாவிவஸ்திதா என்கிற பதங்கள் ஒரே வேற்றுமையில் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதனால் இரண்டும் ஒருவனையே கூறுகிறது என்று தெரியவருகிறது. அவித்தையால் இச்சைகள் ஏற்படுகின்றன. இச்சைகளால் கர்மத்தில் பிரவிர்த்தி ஏற்படுகிறது. பிரவிர்த்தியால் தர்மமும் அதர்மமும் ஏற்படுகிறது. இவைகள் துக்கத்துக்கு இருப்பிடமாகிய சரீரத்தை உண்டுபண்ணுகின்றன. ஆகவே ஞானியினிடத்தில் அவித்தை நாசமாய் விட்டபடியால் பிரவிர்த்திக் காரணமான யாதொரு மனோவிகாரமும் ஏற்படுகிறதில்லை.)

வி:-விபாஷிதா விவஸ்திதா=அநேக வஸ்துக்களை கிரகிக்கிற ஞானமுடைய

து:-(6) விபாஷிதா விவஸ்திதா=சர்வஞ்ஞமான

ஐயாசஹ ஸ்ரஹணாஸஹ=பரமாத்மாவுடன் அல்லது விரிஞ்சனுடன் (பிரம்மதேவருடன்)

அ:—(வி.வி:—ஸோ஽ஹு தெ என்கிற வசனத்தால் முன் சொன்ன பரப்பிராப்தி இன்னது என்பதை சுருதி விவரிக்கிறது. பிரம்மஞானி சகல பிராணிகளும் அனுபவிக்கிற சகல இச்சைகளையும் ஏக காலத்தில் அனுபவிக்கிறான். அஞ்ஞானியான புருஷன் தன்னுடைய கர்மத்துக்குத் தக்கபடி சரீரங்களை தரித்து, ஜலத்தில் சூரியன் தெரிவதுபோல் உபாதிபால் ஆத்மாவுக்குப் பிரதிபிம்பமான ஜீவரூபத்தை அடைந்து, சக்ஷுஸ்முதலிய இந்திரியங்களால் அந்த அந்த போகங்களை அனுபவிக்கிறான். ஞானியோ சர்வஞ்ஞமான பிரம்ம ஸ்வரூப மாயிருந்து கொண்டு ஏககாலத்தில் சகலத்தையும் அனுபவிக்கிறான் என்று முன்னமேயே சொல்லியிருக்கிறோம்.

ஆகேபம்:—முண்டகோபநிஷத்தில் (III-1-4) சரீரத்தில் இரண்டு சேதனங்களிருப்பதையும் ஒன்று கர்மபலத்தை அனுபவிப்பதாயும் மற்றொன்று சாட்சியாயிருப்பதாயும் சொல்லியிருக்கிறது. உபாதி சகிதமாயும், பிரதிபிம்பரூபமாயும், ஒரு சரீரத்தை அவலம்பித்து யிருக்கிற ஜீவன் அனுபவிக்கிறான். உபாதியற்றும், பிம்பரூபமாயும் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் பிரம்ம சைதன்னியம் சகல போகங்களையும் விளக்கவைக்கிறது. இது ஞானி அஞ்ஞானி இருவர்களுக்கும் சமமாயிருக்க, ஞானிதான் சகல இச்சைகளையும் அடைகிறான் என்று சொல்ல வேண்டிய விசேஷகாரண மென்ன இருக்கிறது.?

உத்தரம்:—வித்வாநானவன் சர்வ போகங்களையும் பிரகாசிக்கிற பிரம்மஸ்வரூபம் தான் தான், என்று அறிந்துசந்தோஷமடைகிறான். அஞ்ஞானியோ அப்படி அடைகிறதில்லை. இதுவே இருவர்களுக்கும் வித்தியாசம்.

ஆகேபம்—பிரம்ம சைதன்னியத்தால் சகல சரீரங்களிலுமுள்ள சகல சுகங்களும் பிரகாசமாகிறதுபோல் சகல துக்கங்களும் பிரகாசமாகட்டுமே? இந்த ஞானத்தால் ஞானியும் துக்கியாவான்.

உத்தரம்:—இப்படிச் சொல்லக்கூடாது. சாக்ஷியான பிரம்மத்தினிடத்தில் துக்கலேசமேயில்லை.

வி:—புஷ்டா ஸ்ரஹணா பிரம்மத்தோடு கூட அதின் கலியாண குணங்களை அடைகிறான். பிரம்மத்தைவிட பிரம்மகுணங்கள் முக்தர்களுக்கு யோக்கியமாகைபால் பிரதானங்களாக இருக்கின்றன. ஆகவே பிரம்மத்தோடு கூடவென்று சொல்லப்பட்டது.

து:—(5) சர்வாந் ஸவ.பூநு=சகலமான

காமாந் காபீரநு=போகங்களை

அஹுநே சுஸு-தெ=அனுபவிக்கிறான்

அ:—கடோபநிஷத்தில்

सूर्यायथासर्वलोकस्य चक्षुनलिप्यते चाक्षुषैःबाह्यदोषैः।

एकस्तथासर्वभूतान्तरात्मा नलिप्यतेलोकदुःखेनबाह्यः ॥V-11॥

ஸுரியோ யயோஸவ-புலொகஸ்ய ஸக்ஷ-ந-புலிவ்யு-தெ ஸாக்ஷ-
லெஷஸ-புர ஹு-ஷொ லெஷஃ|வன கஸ்யயோஸவ-புல-பு-தா னூரூ-தூ-ந
லிவ்யு-தெ ஸொக்ஷ-ஃ|வெ-ந வொஹு: ॥V-11 ॥

அதாவது:—சகல லோகத்துக்கும் கண்ணுயிருக்கிற சூரியன்
கண்களின் பாஹிய தோஷங்களால் பாதிக்கப்படாதது போல், சகல
பூதங்களுக்கும் ஒரே அந்தராத்மாவாயிருப்பது உலக துக்கத்தால்
பூசப்படுகிறதில்லை, என்பதாய் சொல்லியிருக்கிறது.

ஆகேஷமம்.—துக்கம்போல் சுகத்துடனும் பிரம்மம் சம்பந்தப்
படமாட்டாது என்று சொல்லுகிறோம்.

உத்தரம்,—சரிதான் சுகசம்பந்த மில்லைதான். சுகமோ பிரம்
மத்தின் ஸ்வரூபமே. தைத்திரீயம் III-6 ல் அநந்த்ரஹேதி ஷ்ஜானாந்
சூ-ந-ந-ஹ்-ஹெ-தி-வ்ய-ஜா-நா-க் (பிரம்மம் ஆனந்தம் என்று அறி)
என்பதாய் சொல்லியிருக்கிறது. பிரஹதாரணியகத்தில் (III-9-28)
விஜ்ஞானமநந்த்ரஹவிஜ்ஞாநரூ-ந-ந-ஹ்-ஹெ-தி-வ்ய-ஜா-நா-க் என்று சொல்லியிருக்கிறது.
ஆனந்தமானது பிரம்மஸ்வரூபமாயிருந்தாலும் சித்தவிருத்தியால் பரி
ச்சேதத்தை அடைந்து விஷயாநந்தம் ஏற்படுகிறது. ஒருவன் ஒரு
விஷயத்தில் இச்சைகொண்டு பிரவீர்த்திக்கிறான். அதையடையாமல்
துக்கப்படுகிறான். ஒருக்கால் புண்ணிய வசத்தால் அதை அடைந்
தால் கோறிக்கை நிறைவேறி அவனுடைய சித்தவிர்த்தி உள் திரும்
பி அசாத்விகமாகிறது. அந்த விருத்தியானது பிரம்மாநந்தத்தை
அதின் ஏகதேசத்தை அறிகிறது. இதுவே விஷயாநந்தம் எனப்படும்.
பிரம்மாதி ஸ்தம்பபரியந்தம் சகலத்துக்கும் இந்த விஷயாநந்த
முண்டு. இந்த விஷயாநந்தங்கள்தான் பிரகிருத சுருதியில்
सर्वानु-कामान् ஸவ-பூ-கா-மீ-ந் என்பதால் கூறப்படுகின்றன.

வி:—இதி உதி=இந்த சப்தம் மந்திரத்தின் சமாப்தியைக் கூறுகி
றது. சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் என்று சொல்லப்பட்ட வஸ்து
வை அநந்தமாயும் சகலத்துக்கும் உபாதானமாயும் சர்வத்துக்கும்
ஆந்தரமாயும் இருக்கிறதென்று விஸ்தாரமாகக்கூன்கிறது.

து:—பிரம்மத்தின் அதீனத்திலிருந்து சுகங்களை அடைகிறான் என்
பது கருத்து.

(6) इति उ-ति=இந்த சப்தத்தை (2) ல் एवाउक्ता வளவு உகூ
என்பதுடன் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியது.

அ:—இச்சிக்கப்பட்டவைகளே இச்சைகளாகச் சொல்லப்படுகின்றன. பிராணிகள் சுகங்களையே இச்சிக்கிறார்கள். துக்கங்களை இச்சிக்கிற தில்லை. பிரம்மஞானியானவன் ஆநந்தத்தில் விருத்தியால் ஏற்படும் பரிச்சேதத்தைப் பாதித்து, பரிச்சேதமற்ற ஆநந்தைக் கரஸமான பிரம்மமேதான் என்று அறிந்து செய்யவேண்டியதெல்லாம் செய்தாய் விட்டது, அடையவேண்டியதெல்லாம் அடைந்தாய்விட்டது. என்கிற ஞானத்தால் எப்போதும் சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் இந்த சந்தோஷம் அஞ்ஞானிக்கு இல்லை

இவ்விதமாக பிரம்மம், அதை அறிதல், அதை அடைதல் ஆகிய மூன்றும் வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டன.)

இதுவரையில் சொன்னதற்கும் இனி சொல்லப்போகிறதற்கும் சம்பந்தம்.—

இந்த வல்லி முழுமையின் தாற்பரியம் ब्रह्मविदामोतिपरम् ஸ்ரஹவி டாஹோதிபாஸு என்கிற பிராமணவாக்கியத்தால் சூத்திரரூபமாய் சொல்லப்பட்டது. இந்த சூத்திரரூபமான அர்த்தம். सत्यज्ञानंவ துஜ்ஞானம்=முதலிய மந்திரபாகத்தால் சுருக்கமாய் வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டது.

இதின் அர்த்தத்தையே விஸ்தாரமாய் நிச்சயிக்கும் பொருட்டு சுருதியே விருத்திரூபமான तस्मात् தஸூஸு முதலிய கீழ்கிரந்தத்தை ஆரம்பிக்கிறது.

மந்திரம்-பிராமணம்:

(வி-வி.—வேதத்தில் மந்திரம் பிராமணம் என இரண்டு பாகங் களுண்டு. இந்த பிரம்மவல்லி பிராமணரூபம். பிராமணம் 8 விதம். இவைகளின் பேதம் பிரஹதாரணியகத்தில் (II-1-19) அடியில் வரு மாறு சொல்லியிருக்கிறது.

(1) இதீஹாசம்.—பிருகுவானவன் தகப்பனாரை அடைந்து கேட்டான் (தைத்திரீயம் III-1)

(2) புராணம்.—சிருஷ்டியைச் சொல்லும் வாக்கியம் (ஐ)

(3) வித்தை அல்லது உபாசனை.—மஹாசம்ஹிதைகளை எவன் அறிகிறானோ (ஐ 1-3)

து:—பிரமாணவாக்கியம்

स्वयोग्यं ब्रह्मविद्भुक्ते विरंचेनपरेणच ।

ब्रह्मणा सह तद्दृश्यः सुखमेव न दुःकृतम् ॥ यजुर्विवेके ॥

ஸ்யொயொஸ்ய ஸ்ரஹவிஷ்டுஹெவிரிஹெநவரொணய ।

ஸ்ரஹணாஸஹததஸ்யுஃ ஸஹரெவநஹஹுதஸு ॥

(யஜுர்வெகே)

அ:—(4) உபநிஷத்து.—இரகசியார்த்தோபதேசம் (ஷெ I-11)

(5) சுலோகம்.—உதாகரணமாய் இனி சொல்லப்படும்வைகள்.

(6) சூத்திரம்.—பிரம்மவித்து (ஷெ II-1)

(7) அனுவியாக்கியானம்.—சூத்திரத்திலுள்ள பதங்களை வரிசைப்படி வியாக்கியானம் செய்தல், சத்தியம் (ஷெ)

(6) வியாக்கியானம்.—அனுவியாக்கியானத்தில் உள்ள பதங்களுக்கு விசேஷமாய் அர்த்தம் செய்தல்,

தஸமாஹாஸ்தா தஸுமாஹாஸ்தா=முதல் அநாதபுருஷ: சுனாஸி
பாஸாஸ்தா முடியும் வரையிலுள்ளபாசம் வியாக்கியான ரூபம் ஏனெ
னின் அனுவியாக்கியானத்தில் பிரம்மம் அநந்தம் என்று சொல்லி
யிருக்கிறது. எப்படி அநந்தம் என்பதைக்காட்டும் இந்த பாகத்தில்
சிருஷ்டி கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அநந்தம் என்பதை, காட்டச்
சாதகமாயிருக்கும் சிருஷ்டியை அடியிற்கண்ட சுருதிபாகம் விவரிக்க
ிறது.)

III (7) तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ।

தலாபாவன தலாபாத ந சுகாஸம் ஸம்மதம் ।

(8) आकाशद्वायुः । कृष्णायाम् ।

(9) वायोरग्निः । वायोरग्निः ।

(10) அந்நேரம் : | கெட்டாடா : |

(11) अद्भ्यः पृथिवी । ऋद्धेः पृथिवी ।

(12) पृथिव्याओषधयः । एतन्मृत्योर्मुक्षयेदपि ।

(13) ओषधिम्योऽन्नम् । शुद्धयै ह्येष्टाऽन्नाम् ।

(14) **अनात्पुरुषः ॥ ३ ॥** **अनात्पुरुषः ॥ ३ ॥**

பதவுரை.

(7) तस्मात् वै தஸாஸு⁵வெ-அந்த

एतस्मात् வஃ தஸாஸு⁵=இந்த

आत्मनः ஆத்மநஃ⁵=ஆத்மாவின்னினும்

आकाशः ஆகாஸஃ⁵=ஆகாசம்

संभूतः ஸம்ஹுதஃ⁵=உண்டாயிற்று.

आकाशात् ஆகாஸாஸு⁵=ஆகாசத்தினினும்

वायुः வாயுஃ⁵=வாயு (உண்டாயிற்று)

(9) वायोः வாயோ⁵=வாயுவிலிருந்து

अग्निः அஹி⁵=அக்கினி (உண்டாயிற்று)

(10) अग्नेः அஹே⁵=அக்கினியினினும்

आपः ஆபஃ⁵=ஜலங்கள் (உண்டாயின)

(11) अद्भ्यः அஹ்⁵=ஜலங்களினினும்

पृथिवी பூமி⁵=பூமி (உண்டாயிற்று)

(12) पृथिव्याः பூமி⁵=பூமியினினும்

ओषधयः ஓஷதயஃ⁵=ஓஷதிகள் (செடி, கொடி முதலியவைகள் உண்டாயின.)

(13) ओषध्वः ஓஷதயஃ⁵=ஓஷதிகளினினும்

अन्नं அன்நஃ⁵=அன்னம் (உண்டாயிற்று)

(14) अनात् அனா⁵=அன்னத்தினினும்

पुरुषः பூருஷஃ⁵=புருஷன் (உண்டானான்.)

மந்திரத்தின் ஆரம்பத்தில் சய்ஷான் அநந்த்ரஹ ஸத்யோ⁵நாநா நனோ⁵ஹ்⁵ என்று சொல்லப்பட்டது. எப்படி பிரம்மம் சத்தியமாயும், ஞானமாயும், அநந்தமாயிருக்கக்கூடும்.

(ஆ.—மற்ற பதார்த்தங்களைவிட வேறான பதார்த்தம் பிரம்மம். தேசகாலவஸ்து பரிச்சேதங்கள் அவைகளுக்கிருப்பதுபோல் பிரம்மத்துக்கு மிருக்கவேண்டும். அவைகளைப்போல் பிரம்மமும் அநிர்தம், ஜடம், அந்தம் இப்படி இருக்கவேண்டும். எப்படி சத்தியம், ஞானம், அநந்தம் என்று சொல்லலாம்.)

உத்தரம்.—அநந்தம் என்பது தேசத்தாலும், காலத்தாலும் வஸ்துவாலும் முன்று விதமாயிருக்கிறது. ஆகாசமானது தேசத்தால் அநந்தம். அதற்கு தேசத்தில் பரிச்சேதம் (இவ்வளவுதான் என்பது) இல்லை. காலத்தாலாவது, வஸ்துவாலாவது ஆகாசத்துக்கு அநந்தத்தன்மை ஏற்படவில்லை. ஏனெனின் அது காரியம். (அதுவும் ஒரு காலத்தில் உண்டாயிருக்கிறது. அதுபோல் இதர பதார்த்தங்களுமிருக்கின்றன. ஆகையால் காலத்தாலும் வஸ்துவாலும் அது அநந்தம்.)

தமன்று.) ஆகாசம்போல் பிரம்மம் காலத்தால் முடிவு வுள்ளதாயில்லை. ஏனெனின் அது காரியமன்று. எந்த வஸ்து காரியமோ அது காலத்தால் பரிச்சேதத்தை அடைகிறது. பிரம்மமோ அகாரியம், ஆகையால் காலத்தாலும் அது அநந்தம். அப்படியே வஸ்துவாலும் அது பரிச்சேதமற்றது. எப்படி வஸ்துவால் அநந்தத்தன்மை ஏற்படுகிறது? சகலமும் இதைத்தவிர வேறாக இல்லாததால், எந்த வஸ்து பின்னமாயிருக்கிறதோ அது வேறு வஸ்துவுக்கு அந்தமாயிருக்கிறது. ஒரு வஸ்துவில் புத்தியானது பிரவிர்த்தித்திருக்கும்போது வேறு வஸ்துவின்னின்றும் அது திரும்பிவிடுகிறது. எந்த வஸ்துவானது வேறுவஸ்துவின்னின்றும் புத்தியை திரும்பிவிடுகிறதோ அது அதற்கு அந்தமாயிருக்கிறது. பசு என்கிற புத்தியானது குதிரையின்னின்றும் திரும்பிவிடுகிறது. ஆகையால் குதிரையால் பசுபுத்தி முடிவு பெறுகிறபடியால், பசு என்பது அந்த முள்ளதாக ஆகிறது. இந்த அந்தம் பின்ன பதார்த்தங்களில் காணப்படுகின்றது. பிரம்மத்தினிடத்தில் இப்படிப்பட்ட பேதமில்லை. ஆகையால் வஸ்துவாலும் பிரம்மம் அநந்தமாயிருக்கிறது.

ஆகேஷ்பம்.—பிரம்மம் சகலத்தைவிட வேறல்லவென்று எப்படிச் சொல்லலாம்?

உத்தரம்.—சகல வஸ்துக்களுக்கும் காரணமாயிருப்பதால் சொல்லலாம். காலம், ஆகாசம், முதலிய சகல வஸ்துக்களுக்கும் பிரம்மம் காரணம்.

ஆகேஷ்பம்.—காரியத்தை அபேகித்து பிரம்மம் வேறு ஆகையால் அது அந்தமுள்ளது என்று சொல்லுகிறோம்.

உத்தரம்.—அப்படிச் சொல்லக்கூடாது. காரிய வஸ்துக்கள் பொய். காரணம் என்கிறபுத்தி விலகும்படியாக காரணத்தைவிட வேறான காரியரூபவஸ்து யாதொன்றுமில்லை. ஏனெனின் சாந்தோக்கியம் VI-1-4 ல் விகாரங்களெல்லாம் பெயர் மாத்திரமே, மிருத்தே சத்தியம், அதுபோல் சத் என்பதே சத்தியம் என்பதாய் சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையால் ஆகாசம் முதலியவைகளுக்குக் காரணமாயிருப்பதினால் பிரம்மம் தேகத்தால் அநந்தம். ஆகாசம் தேகத்தால் அநந்தம் என்பது பிரசித்தம். அதற்கு இது காரணம். ஆகையால் ஆத்மா தேகத்தால் அநந்தம் என்பது ஏற்படுகின்றது. எங்கும் வியாபிக்காததினின்றும் எங்கும் வியாபிக்கும் வஸ்து உண்டானது லோகத்தில் யாதொன்றும் காணப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் ஆத்மாவுக்குத் தேசத்தால் சுத்தமாய் அந்தமில்லை என்பது நிச்சயம். அப்படி

அ:—காரியமாக இராதபடியால் காலத்தாலும் அந்தம் ஏற்படுகிறதில்லை. அதைவிட வெறுனவஸ்து வில்லாததாலும் வஸ்துவாலும் அந்தம் ஏற்படுகிறதில்லை. ஆகையால் தான் அது அத்திபந்தம் சத்திபம்.

ஆ-ச-வா.—இனி வரப்போகிற கிரந்தத்தில் பிரம்மம் மூன்று விதத்திலும் அந்தம் என்பதும் காரியகாரண பாவங்கள் பொய் என்பதும் நிரூபிக்கப்படுவதால், சுருதியானது சிருஷ்டியைச் சொல்லுவதினால் பிரம்மத்தின் வாஸ்தவமான ஸ்வரூபத்தை நிரூபிப்பதில் கருத்து கொள்ளுகிறதே தவிர, சிருஷ்டியைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டுமென்பதாய் கருத்துக் கொள்ளவில்லை என்று அறியவேண்டியது.)

ஆத்ம-பிரம்ம ஐக்கியம்.

தஸமா தஸூஸி=இந்த பதம் சூத்திரரூபமான மூல வாக்கியத்திலுள்ள பிரம்மத்தைக் கூறுகிறது.

ஏதஸமா வன தஸூஸி=இந்த சப்தம் மந்திரவாக்கியத்தில் பிந்தி விவரிக்கப்பட்ட பிரம்மத்தைக் கூறுகிறது.

வி:—III-(7) தஸமா தா ஏதஸமா அஸந: தஸூஸிவா வன தஸூஸி சூத்ரம்=பிரம்மவித் ஆப்நோதி பரம் என்கிற பிராமணத்தில் சொல்லப்பட்டும் சத்தியம் ஞானம் அந்தம் என்கிற மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டும் மிருக்கிற பிரம்மத்தினிடமிருந்து

அகாச: சூகாஸி=ஆகாசமானது

சமூத: ஸாஹத: =உண்டாயிற்று. இவ்விடத்தில் ததேஜஸ்த-தேஜவஸ்த=தா அபரேஸ்த தாசூவவஸ்த என்கிற வாக்கியங்களில் தேஜஸ் முதலியவைகளுக்கு சாங்கற்பம் முதலியவை இருக்க

து:—அ-கை:—பிரம்மம் ஜகத்தின் உற்பத்திக்குக் காரணம் என்று சொல்லப்பட்டது. ஜகத்தின் உற்பத்திக்குக் காரணம் பஞ்சம காபூதங்கள். பிரம்மம் அவைகளுக்குள் இருந்துகொண்டு ஜகத்தை உண்டிபண்ணும்படியான சக்தியை அவைகளுக்குக் கொடுக்கிறது. இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தைக் கூறும்பொருட்டு சிருஷ்டியின் உற்பத்தியை வர்ணிக்கிறார்.

தஸமா தஸூஸி=பிரம்மவித் ஆப்நோதி பரம் என்பதால் மோகூஷ இச்சையுள்ளவன் எதை அறியத்தக்கவன் என்று முன் சொல்லப்பட்டதோ

ஏதஸமா வன தஸூஸி=அப்படிப்பட்ட சத்தியம் முதலிய பதங்களால் கூறப்பட்ட பாப்பிரம்மத்தினின்றும்

அகாச: சூகாஸி=ஆகாசமானது

சமூத: ஸாஹத: =உண்டாயிற்று

இவ்விடத்தில் ஆகாசம் முதலிய பதங்களால் பூதங்கள், அவைகளின் அபிமானி தேவதைகள்; இந்த தேவதைகளின் சரீரங்கள், இம்மூன்றுக்குள்ளிருக்கும் ஹரி இந்நான்கையும் அறியவே

அ—**तस्मात् ...समुतः** தஸூஸ...ஸம்ஹதஃ=—

முதலில் பிராமணவாக்கியத்தில் சூத்திரரூபமாய் எது சொல்லப் பட்டதோ, எது சத்தியம், ஞானம், அநந்தம், பிரம்மம் என்பதாய் பிறகு விவரிக்கப்பட்டதோ, அந்த இந்த பிரம்மத்தினின்றும், ஆத்மாவின்னின்றும் ஆத்மசப்தத்தால் கூறப்பட்ட பிரம்மத்தினின்றும் ஆகாசம் உண்டாயிற்று. பிரம்மமானது சகலத்துக்கும் ஆத்மா. சாந்தோக்கியம் VI-8-7 ல் **तत्सत्यं स आत्मा** ததத்யஸ்யசூத்மா=(அது சத்தியம் அது ஆத்மா) என்று சொல்லியிருப்பதால் பிரம்மம் ஆத்மா. நம்முடைய ஆத்மாவாக நம்மிடத்திலிருக்கிற பிரம்மத்தினின்றும் ஆகாசம் உண்டாயிற்று.

(ச-வா.—**ब्रह्मवित् आसोतिपरं** ஸ்ரஹவிஸ்குஹோதிவரம் என்பதில் பிரம்மத்தை அறிகிறவன் பிரம்மத்தை அடைகிறான் என்று சுருதி சொல்லுகிறது. **ब्रह्मणा विपाश्चिता** ஸ்ரஹணாவிபாஸிதா என்கிற இடத்தில் விபச்சித் (ஞானி) என்னும் பதமும் பிரம்ம பதமும் ஒரே வேற்றுமையில் உபயோகிக்கப்பட்டிருப்பதால், பிரம்மமும் ஞானியும் ஒன்று என்பதை சுருதி காட்டுகிறது. ஆகையால் ஆத்மாவும் பிரம்மமும் ஒன்று. பிரகிருத வாக்கியத்திலும் **तस्मात् एतस्मात्** தஸூஸதஸூஸ என்கிற பதங்கள் ஒரே வேற்றுமையில் உபயோகிக்கப்பட்டிருப்பதால் பிரம்மமும் ஆத்மாவும் ஒன்று என்று தெரிய வருகிறது. என்னிடமிருந்து சகலமும் “உண்டாகிறது என்னிடம் வயமாகிறது நான்தான் எல்லாவற்றையும் தரிக்கிறேன்” என்று சுருதி சொல்லுவதாலும் பிரபஞ்சத்துக்கு இரண்டு காரணங்களிருக்கமாட்டாதாகையாலும் பிரம்மமும் ஆத்மா அதாவது அந்தராத்மாவும் ஒன்று என்பது தெரியவருகிறது.

(வி-வி.—அது என்பது விலகியிருக்கும் விஷயத்தைக் கூறுமானதால் **तस्मात्** தஸூஸ என்பது விலகியிருக்கிற சூத்திரத்திலுள்ள பிரம்ம சப்தமும் பரசப்தமும் எதைக் கூறுகின்றனவோ அதைக்கூறுகிறது. இது என்பது சமீபத்திலிருக்கிறதைக் கூறுமானதால் **एतस्मात्** வனதஸூஸ என்பது சமீபத்திலிருக்கிற சூத்திரவியாக்கியான ரூபமான ரிக்கிலுள்ள சத்தியம் முதலிய பதங்களாலும் நிஷித சப்தத்தாலும் எந்த வஸ்து கூறப்பட்டதோ அதைக் கூறுகிறது. **वे** வெ சப்தம் நிச்சயத்தைக் கூறுகிறது. இந்த மூன்று பதங்களும் ரிக்கினாலும் சூத்திரத்தாலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட வஸ்து ஒன்று என்பதாய் தெரியவருகிறது.

வி:—கிறதாக சொல்லியிருப்பதால், ஆகாசம், வாயு, தேஜஸ் முதலிய சப்தங்களுக்கு அவைகளைச் சீரமாக உடைய பரமாத்மாவென்று அர்த்தம். அப்படியே **ततोऽथ तस्याह** தெஜோதஸ்யாஹாஹ= என்கிற பிரம்மசூத்திர (II-3-10) அதிகரணத்தில் சித்தாந்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

து:—ண்டியது. ஹரியானவர் இம்முன்றுக்கும் சக்தி முதலியவைகளைக் கொடுப்பதினால் அவைகளுக்குள் இருக்கிறார் என்று அறியத்தக்கது.

அல்லது, பரோக்ஷத்தைக்கூறும் தத் தக் சப்தம் சாஸ்திரத் தால் தெரியக்கூடிய பிரம்மத்தைக்கூறுகிறது. ஏ வெ சப்தம் அந்த பிரம்மம் சகல வேதாந்தங்களிலும் பிரசித்தமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. பிரத்தியக்ஷத்தைக் கூறும் ஏதத் வத் தக் சப்தம் பிரத்தியக்ஷானுபவத்தால் தெரியக்கூடிய பிரத்திய காத்ம் ஸ்வரூபத்தைக்காட்டுகிறது. இதை தெளிவாக்கும் பொருட்டு அமன: சூத்ரம் என்னும் பதம் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரே வேற்றுமையின் பிரயோகமும் இதையே காட்டுகிறது.

பிரம்மம் உபாதான காரணம்.

சகல பிராணிகளுக்குள் யாதொரு பிரத்தியகாத்மாவான (அந் தராத்மாவான) பரப்பிரம்மமுண்டோ அதுவே ஆகாசம் முதலிய சகல வஸ்துக்களும் உண்டாவதற்குக் காரணமான பிரகிருதி என்பது (ஆத்மந:) என்னும் ஐந்தாம் வேற்றுமை பிரயோகத்தால் தெரியவரு கிறது. ஐந்தாம் வேற்றுமையானது உபாதானத்தைக்கூறும் என்று பாணினீ சொல்லியிருக்கிறார். பிரம்மத்தினின்றும் ஆகாசம் உண்டா யிற்று என்பதினால் ஆகாசத்துக்கு பிரம்மம் உபாதானகாரணம் என் று ஏற்படுகிறது. பிரகிருதி என்பது எதினால் காரியமானது விசேஷ மாய்ச் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அது என்று அர்த்தம். மிருத் முத லியதுபோலும். கடவிஷயத்தில் குயவனும் காரணமாயிருந்தாலும் மிருத்போல் அவன் கடத்திலேயே சேர்ந்திருக்கவில்லை. ஆகையால் அவன் உபாதானகாரணமன்று. ஒரு காரியம் உண்டாகிற விஷயத் தில் உபாதானமே முக்கியமானதால், உபாதானத்தையே பிரகிருதி என்று அறியவேண்டியது.

ஆகேபம்.—மாயையை பிரகிருதியாகச் சொல்லலாம், பிரம்மத் தை எப்படிச் சொல்லலாம்? சவேதாசுவதரத்தில் IV-10 ல் மாயாநுபுத்தி விதாந் மாயிந்நுமஹேஷம் மாயாநுபுத்தி விஷ்ணு மாயிந்நுமஹேஷம் (மாயையை பிரகிருதி என்றும், மஹேசுவ ரனை மாயையையுடையவரென்றும் அறி.) என்று சொல்லியிருக்கி றது.

து:-சம்பூதசப்தத்தால் எவ்விடத்தில் எப்படி உற்பத்தி உண்டாகி ரதோ அவ்விடத்தில் அப்படி அறியவேண்டியது. (திருஷ்டாந் தம்:—ஆகாசத்தில் ஹரியின் ரூபம் பிரகடமாகுதல் ஆகாசத் தின் அபிமானி தேவதைக்கு ஆகாசத்தில் அபிமானம் உண்டாகு தல்; இந்த அபிமானி தேவதைக்கு தேகமும் பூதாகாசரூபமும் பரிணமித்தல் ஆகிய இவைகளை அறியவேண்டியது.

உத்தரம்.—இதில் தோஷமில்லை. மாயையானது பிரம்மத்தின் சக்தியே. அது ஸ்வதந்திரமாக இல்லை. அது சக்தி என்பதும் அந்த உபநிஷத்திலேயே VI-8 ல் पराप्रय शक्ति: வாபாஸ்யஸக்திஃ என்பதாய் சொல்லியிருக்கிறது. சக்தியானது ஆசிரயத்தை விட்டுத் தனியாக இருப்பதாய் ஒரு இடத்திலும் காணப்படவில்லை. ஆகையால் சக்திருபமான மாயையானது பிரகிருதி என்று சொல்லுவது சக்தியுடன் கூடின பிரம்மமானது பிரகிருதி என்று சொல்லுவதற்குச் சமானமே. வேறு சருதியில் கூறப்படும் பிரகிருதி ரூபமான பரமாத்மாவே மாயியே மஹேசுவரனே இவ்விடத்தில் ஆத்மந் : என்னும் ஐந்தாம் வேற்றுமைபதத்தால் கூறப்பட்டிருக்கிறான். அந்த மாயியான பரமாத்மாவினிடமிருந்து ஆகாசம் உண்டாயிற்று. பரமாத்மாவே ஆகாசம் வாயு முதலிய ஆகாசமாகத் தோன்றுகிறார் என்பது கருத்து.

சிருஷ்டிவிஷயமாய் 3-வித அபிப்பிராயங்கள்.

(1) மிருத் ரூபமான உபாதானகாரணம் தனக்கு அன்னியமான கடத்தை உண்டுபண்ணுகிறது. (2) பால்ரூபமான உபாதானகாரணம் தானே தயிராக பரிணமிக்கிறது. (3) ரச்சரூபமான உபாதானகாரணம், அஞ்ஞானத்துடன் கூடி சர்ப்பாக்காரமாகக் காணப்படுகிறது. னையாயினால் மிருத்கட திருஷ்டாந்தத்தை அனுசரித்து பிருதிவிமுதலிய சகல ஜகத்தும் பரமானுக்களால் உண்டாகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். சாங்கியர்களோ பால் தயிர் திருஷ்டாந்தப்படி சத்வரஜஸ்தமோருண ஸ்வரூபமான பிரதானமே மஹத் அகங்காரம் முதலிய ஜகதாக்காரமாக பரிணமிக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். வேதாந்திகள் இரச்சு சர்ப்பம்போல் சர்வ ஜகத்கற்பனைக்கும் அதிஷ்டானமான அகண்டைகரஸமான பிரம்மமே தன்னுடைய மாயையால் ஆகாசம் முதலிய ஜகதாக்காரமாகக் காணப்படுகிறதென்கிறார்கள். இவைகளில் ஆரம்ப (முதலாவது) பரிணாம (இரண்டாவது) பரஸங்கள் பிரம்மகுத்திரத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அப்படியானால் மஹரிஷிகளால் ஏற்பட்ட அந்த இரண்டு சிருஷ்டி விஷயமான வசனங்களுக்குப் பிரயோசனமென்ன?

மந்தபுத்தி யுள்ளவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்யும்பொருட்டு அவாந்திர சிருஷ்டிகளை இந்த வசனங்கள் கூறுகின்றனவென்று சொல்லுகிறோம். எந்த புருஷன் லோகாயதனமதத்தை அனுசரித்து (1) தேகமே ஆத்மாவென்பதாய் பாவித்து, ஸ்வர்க்கத்துக்கும் நரகத்துக்கும் போகிறவனாகிய தேகத்தைவிடவேறான ஆத்மாவை அறி

யவில்லையோ (2) ஆனதால், ஜோதிஷ்டோமாதிகர்மங்களை அனுஷ்டிக்க வில்லையோ, (3) உபாசியமான ஈசுவரனை அறியாமல், பிரம்ம லோகத்துக்குச் சாதகமான ஈசுவரோபாசனையில் பிரவிர்த்திக்கவில்லையோ, அப்படிப்பட்டவன் ஜிவனையும் ஈசுவரனையும் அறியவேண்டுமென்கிறதருத்துடன் கௌதமரிஷியானவர் பரமானுக்களினின்றும் பிருதிவீ முதலியவைகள் உண்டாயின வென்று சொன்னார். மூலகாரணமான பரப்பிரம்மத்தினின்றும் ஆகாசம், காலம், திக்கு, பரமானுக்கள் எப்போது உண்டாயினவோ, அப்போது அவைகளினின்றும் சிருஷ்டியானது கௌதமர் சொல்லியபடி உண்டாகக்கூடும். இந்த மதத்தால் வேதாந்த மதத்துக்குப்பாதகம் உண்டாகவில்லை. மாயாவாதத்துக்கு ஒன்றும் தோஷமில்லை. பிரம்மாமுதல் ஸ்தம்பபரியந்தம் சகல பிராணிகளுக்கும் விசித்திர சம்சார பிராந்தியைக் கொடுக்கும் மாயையே திருசியமான கௌதம மதபிராந்தியை உண்டுபண்ணுகிறபடியால் மாயாவாதம் பாதிக்கப்படவில்லை. திருசியமான தாயிருப்பதாலேயே அது பிராந்தி ரூபமாயிருக்கிறது.

இந்த நியாயப்படி வேதாந்திகள் கூறும் சிருஷ்டியும் பிராந்தி ரூபமாயிருக்கவேண்டுமே. பிராந்திதான். சகல சிருஷ்டிகளும் பிராந்தி என்று உபதேசிக்கும் பொருட்டே வேதாந்தம் பிரவிர்த்தித் திருக்கிறது. எப்படி கௌதமர், தேசத்தைவிட வேறாயும், ஸ்வர்க்கத்தை அடைய யோக்கியனாயும், கர்த்தாவாயும் ஜீவன் இருக்கிறான் என்பதை மந்தபுத்தி யுள்ளவர்களுக்கு உபதேசிக்க யத்தனித்தாரோ அப்படி மத்தியமாதிகாரிகள் பிரம்மத்தை அறியும்பொருட்டு, கர்த்தாவாக இராமலும், சாக்ஷியாயும், சித்ரூபமாயும், அசங்கமாயிருக்கிற ஆத்மாவை போதிப்பதற்காக சாங்கிய சாஸ்திரத்தை ஏற்படுத்தினார். சாங்கிய சாஸ்திரத்தில் பரமானுக்களுக்கு முன்னிருந்த அவாந்திர சிருஷ்டியானது சித்அசித் இவைகளை பிரித்தறியும் பொருட்டு கூறப்பட்டிருக்கிறது. அகண்டா காரமான பிரம்மத்தினிடத்தில் மாயையால் சித், ஜடங்களின் பேதம், சித்ஸ்வரூபமான ஜீவர்களின் பரஸ்பர பேதம், சத்வம் முதலிய குணங்களின் பேதம், இவைகள் ஏற்படுகின்றன. இவைகளுக்குப் பிறகு உண்டாகிற சிருஷ்டியானது சாங்கியர் சொல்லிய கிரமத்தை அனுசரிக்கிறது. உபாசியமான ஈசுவரனை பிரித்தறியும் பொருட்டு சைவாகமங்களில் சாங்கியர்களின் 25 தத்துவங்களுக்கு முன் 11 தத்துவங்களிருந்தன வென்பதாய் சொல்லியிருக்கிறது.

சுருதியானது சிருஷ்டியைப்பற்றி திருஷ்டாந்தம் சொல்லுவதற்காக ஆகாசம் முதல் ஸ்வல்பம் கூறுகிறது. சிருஷ்டியை முழுமையும் சொல்லவும் முடியாது, பிரயோசனமுமில்லை. பிரம்மத்தை அறிவதற்கு அது மார்க்கமாயிருப்பதால் அது கூறப்படுகிறது. அந்தமார்க்கம் ஸ்வல்பத்தைக் கூறுவதாலும் சித்திக்கிறது. இதுதான் சிருஷ்டியைச் சொன்னதின் பிரயோசனமென்பது ஸ்ரீ கௌடபாதாசாரியாரும் மாண்கீகிய காரிகையில் (III-15) சொல்லியிருக்கிறார். சிருஷ்டியை உபாசி என்றாவது அறி என்றாவது ஒரு விடத்திலும் சொல்லப்படாதபடியால், சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணம் ஆகமம் இவைகளில் சிருஷ்டி பரஸ்பரம் விருத்தமாகச் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் வார்த்தைகாரரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர் பிரஹ்மாரணியக உபநிஷத்தின் வார்த்திகத்தில் (I-4-402)

ययाययाभवेत्पुंसां व्युत्पत्तिःप्रत्यगात्मनि ।

सासैवप्रक्रियेहस्यात्साध्वीसाचानवस्थिता ॥

யயாயயாவெது-ஹம் வு-ததி: ப்-தமா-ததி ।

ஸாஸெவப்-க்ரெயேஹ ஸா-தாயீஸா-அநவஸ்தி-தா ॥

அதாவது:—பிரத்தியகாத்மா விஷயத்தில் எததனால் மனிதனுக்கு ஞானத்தை உண்டாக்கமுடியுமோ, அததெல்லாம் வேதாதத்தில் கிராஹ்யமே. எல்லாருக்கும் ஒரே ஒருமார்க்கம் சொல்லப்படவில்லை என்பதாய் சொல்லியிருக்கிறார். வெகுபெயர்கள் வெகுஸ்வப்நங்களைப்பார்க்கிறார்கள். ஒன்றைத்தான் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியது மற்றவைகளை அங்கீகரிக்கக் கூடாதென்கிற நியமமில்லை.)

சிருஷ்டியின் மித்தீயாஸ்வரூபம்.

(சு-வா:—பிரம்மம் எந்த பதார்த்தத்தைவிடவும் வேறாக இராதபடியாலும், காரணமாகவாவது காரியமாகவாவது இராதபடியாலும், ஏகமாயிருப்பதாலும், பரப்பிரம்மத்தினின்றும் சிருஷ்டி உண்டாயிற்று என்று சொல்லக்கூடாது. பிரம்மத்தைவிட வேறான சகலமும் காரியம் என்று சொல்லவேண்டும். பிரம்மம் கூடஸ்தமானதால் காரணமாகமாட்டாது. பிரம்மத்தின் ஸ்வபாவமே காரணமென்று சொன்னால், பிரம்மம் எப்போது மிருப்பதால் ஜகத்தும் எப்போதுமிருக்கவேண்டும். ஆனால் அனுபவத்தில் அப்படியில்லை. அவித்தையே சிருஷ்டிக்குக் காரணமாயிருக்கவேண்டும். தேசகாலங்கள் அவித்தையால் ஏற்படுவதால் அவைகள் காரணமாகமாட்டா. அப்படியே கர்மம், தேவதைகள், ஈசுவரன், ஒன்றும் காரணமாக மாட்டாது. அவித்தையே காரணமாக இருக்கவேண்டும்.)

ஆகாசம்.

சப்தகுணத்தோடு கூடியும், ரூபமுள்ள பதார்த்தங்களுக்கு அவகாசம் கொடுக்கிறதாய் விருக்கிறது ஆகாசம்.

(வி-வி.—உபாதானகாரணமாகிய மாயா விசிஷ்ட பிரம்மத்தினின்றும் உண்டாகிற ஆகாசத்தில் பிரம்மத்தின் அம்சமும் மாயையின் அம்சமும் கலந்திருக்கிறது. சத்தியம் ஞானம் பிரம்மம் என்று சொல்லியிருப்பதால் பிரம்மம் சத் அதாவது இருக்கிறது என்று ஏற்படுகிறது.

सदेवसोम्य ஸடேவஸொமீ) என்று ஆரம்பித்து

तत्सत्यं ஸத்யத்வம் என்பதாய் சொல்லியிருக்கிறது. ஆகாசம் अस्ति அஸ்தி என்பதினால் இருக்கிறது என்று ஏற்படுகிறது.

மாயை என்றால் ஆச்சரியம். வித்தையாடியானவள் கிரகம், பார்வதம் முதலியவைகளை விழுங்கிவிடும்போது இது என்ன மாயை) ஆச்சரியம் என்று ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள். பொத்தலன்றியில் வெங்கலம்போல் கனமாயிருக்கிற கண்ணாடியில் விசாலமான ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பம் தோன்றுவது எப்படி ஆச்சரியமோ, அப்படி இடவழி யன்றியிலும், சத்தியஞான அநந்த ஆநந்த ஏகரஸமான பிரம்மத்தினிடத்தில் ஏற்படக்கூடாத ஆகாசம் எப்படித் தோன்றுவது ஆச்சரியமே. விழுமுதலியவைகளை விழுங்குதல்வித்தையாடியைத்தவிர மற்ற எவனுக்கும் சத்தியமாகாதபடியால் ஆச்சரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படியே ஆகாசத்தினை ஈசுவரனைத்தவிர வேறு ஒரு ஜீவனும் செய்ய முடியாதபடியால் ஆச்சரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இப்படி ஆகாசம் ஆச்சரியரூபமாயிருப்பதால் மாயையின் அம்சத்துடன் கூடியிருக்கிறது.

அவகாசத்தைக் கொடுக்கும் அம்சம் ஆகாசத்தினுடையதே. பார்வதத்தின் குறை முதலிய விடங்களில் கேட்கப்படும் பிரதித்துவனியானது ஆகாசத்துடன் கூடினதாகத் தோன்றுவதால் ஆகாசத்தின் குணமென்று சொல்லப்படுகிறது.

பிரம்மத்தின் காமசங்கல்பங்களால் சிருஷ்டி.

முன் சொன்னபடி சப்தமாத்திரத்தை குணமாயுடையதாயும் ரூபமுள்ள பதார்த்தங்களுக்கு அவகாசத்தைக் கொடுக்கிறதாயும் இருக்கிற ஆகாசத்தைச் சிருஷ்டிக்கிற விஷயத்தில் காமசங்கற்பங்கள் மட்டும் மாயாவிசிஷ்டமான பிரம்மத்தினுடையவை. ஆகாசத்தை சிருஷ்டிக்கிறேன் என்பதான இச்சை காமமெனப்படும் முன் சொன்ன ஸ்வரூபமாக ஆகாசம் ஏற்படும் என்கிற பாவனை சங்

அ:—கல்பமெனப்படும். பிரம்மத்துக்கு மனது இல்லாதபடியால் மனோவிருத்திருபமானபாவனை இல்லாவிட்டாலும், அசிந்திய சக்தி ரூபமான மாயையே கர்ம சங்கற்பங்களாகிற இரண்டு விருத்திகளாகவற்படுகிறது. இந்திரியமற்ற பிரம்மத்துக்கும் சக்திபலத்தால் சகல விவவஹாரமும் கூடும் என்பது.

अपाणिपादो जवनोऽग्रहोता पश्यत्यक्षुः समृणोत्यकर्णः ।

ஃபாணிபாடொஜவனொ மூஹீதா பஸ்யத்யக்ஷு:ஸமூஸ்யநொநாக்ஷண: ।

அதாவது:—காவில்லாமல் நடக்கிறான், கையில்லாமல் கிரகிக்கிறான், கண்ணில்லாமல் பார்க்கிறான், காதில்லாமல் கேட்கிறான் என்பதாய் சுவேதாசுவதரம் III-19 ல் சொல்லியிருக்கிறது.

முந்தின சிருஷ்டியில் சகல பிராணிகளால் செய்யப்பட்டும் பக்குவமாகாமலுமிருந்த கர்மங்கள் பிரளயகாலத்தில் மாயாவிசிஷ்ட பிரம்மத்தில் இருந்துகொண்டு மெள்ள மெள்ள பக்குவமாகின்றன. கர்மங்கள் பக்குவமானவளவில் அவைகளின் பலனைக் கொடுக்கும் பொருட்டு ஜகத்தை அவர் சிருஷ்டிக்கிறார். இது தத்துவப்பிரகாசிகை என்கிற சைவாகமசார சங்கிரகத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் பிராணிகளின் கர்மங்கள் பக்குவங்களாகிறதினால் பரமேசுவரனுக்கு சிருஷ்டிக்க வேண்டுமென்கிற இச்சையும், சிருஷ்டிக்க வேண்டிய பதார்த்த விஷயமான சங்கல்பமும் உண்டாகிறது. இந்த இச்சை சங்கற்பங்களை அனுசரித்து சிருஷ்டிக்கப்படவேண்டிய பதார்த்தங்கள் உண்டாகின்றன. ஆகையால் பரமாத்மா சத்தியகாமர் என்றும் சத்திய சங்கற்பர் என்றும் சொல்லியிருக்கிறது. அவர் எப்படி எப்படி சங்கற்பிக்கிறாரோ அப்படியே சகல பதார்த்தங்களும் உண்டாகின்றன.)

வாயு,

आकाशात्वायुः ஸூகாஸாஸ்வாயு: இந்த ஆகாசத்தினின்றும் தன்னுடையதான ஸ்பர்ச குணத்துடனும், முன்னுண்டான ஆகாசத்தின் குணமாகிற சப்தத்துடனும் கூடி, இரண்டு குணங்களுள்ள வாயுவானது உண்டாயிற்று.

து:—आकाशात् ஸூகாஸாஸு=நான்குவிதமான ஆகாசத்தினின்றும்
வாயு: வாயு: =நான்குவிதமான வாயுவானது
'समूतः' ஸமூத: =உண்டாகிறது,

அ:—(வி-வி:—ஆகாசம் காரியமானதால் அதினின்றும் வாயு உண்டாகமாட்டாது. முதலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஆகாசமாகிற உபாதியுடன் கூடின மாயாவிசிஷ்ட பிரம்மத்தினின்றும் வாயு உண்டாயிற்று. மாயையும் பிரம்மமும் சகலத்துக்கும் சாதாரணகாரணங்கள். பிரம்மத்தின்உபாதியான ஆகாசமானதுவாயுவுக்கு அடுத்தபடியிலிருக்கிறது. இதை உத்தேசித்து ஆகாசத்தினின்றும் வாயு உண்டாயிற்று என்று சொல்லப்பட்டது. வாயுவின் குணமான ஸ்பர்சம் உஷ்ணமும் அன்று, சீதமும்ன்று, ஆகாசம் அவகாசத்தைக் கொடுப்பதுபோல் வாயு வஹிக்கிறது. காரண தர்மங்களும் வாயுவில் கலந்திருக்கின்றன. வாயு இருக்கிறது என்பதில் இருக்கிறது என்னும் தர்மம் பிரம்மத்தினது இதர வஸ்துக்களில் காணப்படாமல் வாயுவில் மட்டும் காணப்படும் ஸ்வபாவம் ஆச்சரியம். ஆகையால் அது மாயையின் தர்மம். சமுத்திரதீரம் முதலிய இடங்களில் கேட்கப்படும் வாயுவின் சப்தம் ஆகாச தர்மம்.)

அக்கினி.

वायोऽग्निः=வாயுவினிடமிருந்து தன்னுடைய தான ரூப குணத்துடனும் முந்தின இரண்டு குணங்களுடனும் கூடி முக்குணமுள்ள அக்கினி உண்டாயிற்று.

(வி-வி:—முன்போலவே “வாயுவினின்றும் அக்கினி” முதலிய வாக்கியங்களுக்கும் அர்த்தம் செய்யவேண்டியது. பிரகாசம் அக்கினியின் குணம். பிரகாசித்தல் அக்கினியின் காரியம். அக்கினி இருக்கிறது என்பதில் பிரம்ம தர்மம் விளங்குகிறது. மற்ற வஸ்துக்களுக்கு இல்லாத தர்மம் இதற்கு இருப்பதே ஆச்சரியம். இது மாயாதர்மம். ஜ்வலித்துக்கொண்டிருக்கிற அக்கினியின் புகுபுகு என்னும் சப்தம் ஆகாசதர்மம். உஷ்ணமான ஸ்பர்சம் வாயு தர்மம். அக்கினியின் சப்தமும் ஸ்பர்சமும் ஆகாசத்தின் சப்தத்தைவிடவும் வாயுவின் ஸ்பர்சத்தை விடவும் வேறாயிருக்கின்றன. இது ஆச்சரியம். இது மாயாதர்மம்.

ஜலம்.

अग्निःआपः=அக்கினியினிடமிருந்து தன்னுடைய

தூ:—वायोऽन्नाग्निः=நான்குவிதவாயுவினிருந்து

अग्निः आग्निः=நான்குவித அக்கினி (உண்டாகிறது)

अग्निः आग्निः=நான்குவித அக்கினியிலிருந்து

आपः आग्निः=நான்குவித அப்பு (ஜலம்) (உண்டாகிறது)

அ:—தான் ரஸகுணத்துடனும் முந்தின முன்றுகுணங்களுடனும் கூடி நான்கு குணங்களுள்ள ஜலங்கள் உண்டாயின.

(வி-வி:—ஜலத்தின் விசேஷகுணம் மதுரரஸம், காரணதர்மங்களுயிருக்கின்றன. ஜலம் இருக்கிறது என்பதினால் பிரம்மதர்மம் ஸ்பஷ்டம். மற்றதைவிட வேறாயிருப்பதே ஆச்சரியம். கற்பரைகளுள்ள நதிகளின் பிரவாஹத்தில் புல் புல் என்னும் சப்தம் கேட்கப்படுகிறது. ஸ்பர்சம் சீதனம், ரூபம் வெண்மை.)

பிருதிவீ.

अथ पृथिवी सूक्ष्मोऽप्ययिवी :—ஜலங்களினின்றும் தன்னுடைய தான் கந்த குணத்துடனும் முந்தின நான்கு குணங்களுடனும் கூடி ஐந்து குணங்களுள்ள பிருதிவீ உண்டாயிற்று.

வி-வி:—பிருதிவிக்கு கந்தம் விசேஷ குணம். பிருதிவீ யிருக்கிறது. கடினமாயிருப்பதால் மற்றவைகளைவிட விலக்துணம் ஆகையால் ஆச்சரியரூபம். அத்துடன் ஸ்தூல ரூபமுள்ள பதார்த்தம் சம்பந்தப்படுவதினால் கட கட சப்தம் உண்டாகிறது. ஸ்பர்சம் கடினம், ரூபம் நீலம், வெண்மை முதலிய அநேக விதம். இரஸம் மதுரம் முதலிய அநேகவிதம். இவ்விதமாக பஞ்சபூதங்களின் சிருஷ்டி சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டது.

(ஆ:—கௌஷீதகீ உபநிஷத்தில் (III-8) 10 பூதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றவே யெனின் (வா) ஐந்து பூதங்கள் தான் முக்கியமானவை என்று சொல்லுகிறோம்.)

(சு-வா:—பிருதிவியில் மற்ற நான்கு பூதங்களின் குணங்கள் காணப்பட்டாலும், அது அந்த பூதங்களிலில்லை. அதுபோல் ஜகத்தெல்லாம் பிரம்மத்தால் உண்டானாலும், பிரம்மம் ஜகத் ரூபமன்று. ஆகவே பிரம்மம் முன் சொன்னபடி சத்தியம், ஞானம், அநந்தம், அத்வயம், அதிநிடத்தில் ஒரு வியவஹாரமும் இல்லை.]

பௌதிக சிருஷ்டி

पृथिव्या ... पुरुषः पृथिव्या...வ-பா-ஷ...—பிருதிவியினின்றும் ஓஷதிகள் உண்டாயின. ஓஷதிகளினின்றும் அன்னமுண்டாயிற்று. ரேதஸாக பரிணமிக்கிற அன்னத்தினின்றும் சிரசுதலை முதலியவைகளுடன் கூடின புருஷன் உண்டானான்.

வி-வி:—ஓஷதிகள் அன்னம் புருஷன், இவைகள் பஞ்சபூதங்களால் உண்டாகிற பெளதிகங்கள். இவைகளைச் சொன்னதினால் மலை, நதி, சமுத்திரம் முதலிய சகல பெளதிக சிருஷ்டியையும் அறியவேண்டியது. பசு முதலியவைகளின் சரீரங்களும் அன்

து:—अथ सूक्ष्मोऽनान्कुविத அப்புக்களினின்றும்

पृथिवी पृथिवी=நான்குவித பூமி (உண்டாகிறது).

னத்தால் உண்டாகிறதா யிருந்தாலும் ஞானகர்மங்களுக்கு மனுஷிய தேஹமே பிரதானமாயிருப்பதால், சுருதியானது புருஷ சரீரத்தைக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லிற்று.

விராட் சூத்திராத்மாக்களின் உற்பத்தி.

(சு-வா:—பூத பௌதிகங்களின் சிருஷ்டியைச் சொன்னதினால் விராட்டின் சிருஷ்டியையும் சொன்னதாக ஆய்விட்டது. எப்படி யெனின் பஞ்சீகிருத பஞ்சமகா பூதங்களின் அதாவது பௌதிக பதார்த்தங்களின் சமூகமே விராட்டின் சரீரம். தேவதைகளே இந்திரியங்கள். நான் எல்லாமாக இருக்கிறேன் என்கிற ஞான முள்ளவன். ஆகையால் பௌதிக சிருஷ்டியால் விராட்டின் சிருஷ்டியும் சொன்னதாக ஆய்விட்டது.

விராட்டுக்கு முன் சூத்திராத்மாவின் உற்பத்தியையும் ஒப்புக் கொள்ளவேண்டியது. ஏனெனின், சூத்திரம் என்பது சமஷ்டி சூட்சும சரீரசமூகம். சுருதியும் சூத்திரம் இருந்துதான் விராட் ஏற்படுகிறது என்று சொல்லுகிறது.)

(வி-வி:—ஆகாசத்தின் உற்பத்தி பிரம்ம சூத்திரத்தில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் 3-வது பாதத்திற் 117-வது சூத்திரங்களிலும், வாயுவின் உற்பத்தி 3-வது சூத்திரத்திலும், பிரம்மத்துக்கு உற்பத்தி இல்லை என்பது 1-வது சூத்திரத்திலும், அக்கினியின் உற்பத்தி 10-வது சூத்திரத்திலும், ஜலத்தின் உற்பத்தி 11-வது சூத்திரத்திலும், அன்னம் என்பது பிருதிவியைக்கூறுகிறது என்பது 12-வது சூத்திரத்திலும், சகல சிருஷ்டியின் முக்கியகாரணம் பிரம்மம் என்பது 13-வது சூத்திரத்திலும், லயக்கிரமம் 14-வது சூத்திரத்திலும், சிருஷ்டி விஷயமாய் விருத்த வசனங்கள் ஏற்படவில்லை என்பது 15 வது சூத்திரத்திலும் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. விஸ்தாரபயத்தால் இவ்விடத்தில் எழுதவில்லை. வித்தியாரண்யசுவாமிகளின் அதிகாரண மாலையில் சுருக்கமாய் தெரிந்து கொள்ளலாம்.)

மாயை ஈகவரன்.

(வி-வி:—ஆகாசம் முதல் புருஷன் வரையில் உள்ள பூத பௌதிக சிருஷ்டிக்கு மாயையானது ஸ்வயம் உபாதானமாயிருக்கிறது. அதுவே தான் ஆசிரயித்துக்கொண்டிருக்கிற பிரம்மத்தையும் உபாதானமாக்குகிறது. இந்த மாயையின் ஸ்வபாவ விசேஷம் நரசிம்ம உத்தரதாபரீய உபநிஷத்தில்

அ:—मायाचतमोरूपाऽनुभूतेस्तदेतज्जडं

मोहात्मकमनन्तं तुच्छमिदं रूपमस्यास्य

व्यञ्जिकानित्यं नित्यं निवृत्तापिमूढैरा

तमैवदृष्टास्य सखमसखंच दर्शयति

सिद्धत्वासिद्धत्वाभ्यां स्वतन्त्रास्वतन्त्रत्वेन ॥

மோஹாத்மகமனந்த் துக்ஷ்மிதம் ரூபமஸ்யஸ்ய

வ்யஞ்சிகானித்யம் நித்யம் நிவ்ருத்தாபிமூடையா

தமையேவதர்ஸ்யஸ்ய சகமசகவங்க டர்ஸயதி

சித்தவாசித்தவாப்யா ச்வதந்த்ராச்வதந்த்ரத்வேன ॥

மோஹாத்மகமனந்த் துக்ஷ்மிதம் ரூபமஸ்யஸ்ய
வ்யஞ்சிகானித்யம் நித்யம் நிவ்ருத்தாபிமூடையா
தமையேவதர்ஸ்யஸ்ய சகமசகவங்க டர்ஸயதி
சித்தவாசித்தவாப்யா ச்வதந்த்ராச்வதந்த்ரத்வேன ॥

என்று சொல்லியிருக்கிறது.

அர்த்தம்:—மாயை என்பது தமோரூபம் என்பது அனுபவத்தில் தெரியவருகிறது. அது ஜடம், மோஹஸ்வரூபம், அநந்தம், துச்சம். இது என்கிற ரூபம். இது இது என்பதாய் வியக்தமாக்குகிறது. எக்காலத்திலு மில்லாமலிருந்தாலும் மூடர்களுக்கு ஆத்மா போல் காணப்படுகிறது. அது சைதன்னியத்தின் சத்வத்தையும் அசத்வத்தையும் சித்திப்பதாலும் அசித்தியாலும் (வியக்தமாயும், அவ்யக்தமாயு மிருப்பதாலும்) ஸ்வதந்திரமாயும், அஸ்வதந்திரமாயு மிருப்பதாலும் காட்டுகிறது.

இதின் விவரம் சித்திரபட தீபிகையில் அடியில் வருமாறு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாயை என்பது தமோரூபம், அதாவது அஞ்ஞானம். அனுபவமே பிரமாணம் என்பதாய் சுருதி சொல்லுகிறது. அது ஜடம், மோஹஸ்வரூபம் என்பது சகலருக்கும் தெரிந்த விஷயம். சித்தாக இராத கடாதி சகல பதார்த்தங்களும் ஜடம். சுஷுப்தியில் அனுபவிக்கப்படும் ஜடத்தன்மையே ஜடம் எனப்படும். புத்தியால் எப்போது ஒரு பதார்த்தம் அறியமுடியவில்லையோ, அது மோஹம் என்று ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள். நான் அறியவில்லை என்பதாய் யாதொரு அஞ்ஞானம் விளங்குகிறதோ அதுதான் சுஷுப்தியில் ஆத்மாவை ஆகிரயித்திருப்பது. இந்த சுஷுப்தி அவஸ்தையிலுள்ள அஞ்ஞானம், எல்லாருடைய அனுபவத்திலுமிருக்கிறது. இவ்விதமாய் மாயை ஜடம் என்பதும் மோஹஸ்வரூபம் என்பதும் சகல ஜனங்களுடைய அனுபவத்திலும் தெரியவருகிறது.

அ:—அநந்தம்:—ஞானிகள் முதல் பாலகர்கள் இடையர்கள் வரையில் சகலரும் மாயையை அனுபவிக்கிறபடியால் அது அநந்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படியே சுஷுப்தியின் அஞ்ஞானமும் சகலருடைய அனுபவத்திலு மிருக்கிறது. ஜாக்கிராவஸ்தையில் அஞ்ஞானத்துக்குள் அகப்படாதது ஒன்றுமில்லை. ஆகையால் மோஹம் அநந்தம். ஆகவே மாயை அநந்தமாயும் ஜடமாயும் மோஹ ஸ்வரூபமாயு மிருக்கிறதாக அனுபவத்தில் தெரியவருவதால், ஜகத் சிருஷ்டிக்கு மாயை காரணம் என்று சுருதி சொல்லுவதில் அனுபவ விருத்தம் யாதொன்றுமில்லை. பிரம்மம் அத்வைதம் என்று உபதேசிக்கும் பொருட்டே சுருதியானது பிரபஞ்சம் தமோருபமான மாயை என்பதாய் உபதேசிக்கிறது.

சூத்ர ௨-௨௦;—இப்படி மாயை ஒவ்வொருவனுடைய அனுபவத்திலும் வந்திருந்தாலும், யுக்தியால் பார்க்கும்போது அது சத்தம் என்று அசத்தமன்று, அநிர்வசனீயம், அதாவது இன்னதென்று சொல்லமுடியாது. அது இருக்கிறதாகத் தோன்றுவதால் இல்லை யென்றும் சொல்லக்கூடாது. துவைதமே யில்லை என்று சுருதி சொல்லுகிறதினால் அது இருக்கிறதென்றும் சொல்லக்கூடாது. மேலும் சுஷுப்தியில் ஸ்வயம்பிரகாசமான சைதன்னியத்தைத் தவிர வேறு ஒன்றுமில்லாமலிருக்க, எப்படி அத்துடன் மாயை சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் என்பதும் தெரியவில்லை. ஞானதிருஷ்டியால் பார்க்கும்போது மாயை எப்போது மில்லாதபடியால் அது துச்சம் என்பதாய் சுருதி சொல்லுகிறது.

சுஷுப்தியில் அனுபவிக்கப்படும் இந்த மாயை (அவித்தை) யில் சகல ஜகத்தும் வாசனரூபமாய் அடங்கியிருக்கிறது. (1) சுருதிப்படி இது சுத்தமாய் இல்லவேயில்லை. ஞானிகளுடைய ஞானத்தால் இல்லை என்று தெரியவருகிறது; (2) யுக்தியால் அநிர்வசனீயம் அதாவது இன்னதென்று சொல்லமுடியாததாயிருக்கிறது. (3) அனுபவத்தில் இருக்கிறதாயிருக்கிறது. இப்படி மாயை மூன்று விதமாயிருக்கிறது. (வாஸ்தவம், அநிர்வசனீயம் துச்சம் என்ற மூன்று ரூபங்களாம்.)

இந்த மாயையானது ஜீவனிடத்திலும் இல்லை. ஈசுவரனிடத்திலுமில்லை. ஜீவ ஈசுவரபாஷங்கள் அவித்தையால் கற்பிக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் இவைகளை மாயை ஆசிரயித்திருக்கமாட்டாது. பின்னையோவெனின், சுத்த சைதன்னியத்தை அது ஆசிரயித்துக்கொண்டிருக்கிறது. ஜீவேசுவர முதலிய பாவங்களுக்கு ஆசிரயமான அவித்தையானது சைதன்னியத்தை ஆசிரயித்தும் அதையே விஷயமாக்கிக்கொண்டு மிருக்கிறது.

அ:-நான் என்னை அறிந்துகொள்ளவில்லை என்கிற அனுபவத் தினால் அஞ்ஞானம் ஆத்மாவை சுத்த சைதன்னியத்தை ஆசிரயித்தி ருக்கிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை. இந்த சுத்த சைதன்னியத் துக்குப் பதிலாக பிரபஞ்சம் தான் தெரியவருகிறது. இப்படி ஆத் மாவை அவித்தை ஆசிரயித்திருந்தாலும் அவித்தையால் ஆத்மா பாதிக்கப்படுகிறதில்லை. நெருப்பில் விடப்பட்ட நெய்போல் ஆத் மா சர்வசாக்ஷி என்பதாய் ஆத்ம பிரகாசத்தையே அது விருத்தி செய்கிறது. நெருப்பானது நெய்யை நாசம் செய்து விடுவதுபோல் ஆத்மாவும் அவித்தையை நாசம் செய்துவிடுகிறது. அப்படியானால் அவித்தையான பிரபஞ்ச காரணம் என்று எப்படி சொல்லலாமெ னின், வாஸ்தவத்தில் அது இல்லாவிட்டாலும் அஞ்ஞானிகள் அது இருக்கிறதென்றும் ஆத்மாவுடன் ஒன்றாக இருக்கிறதென் றும் பாவிக்கிறபடியால் அவர்களுடைய திருஷ்டியை அனுசரித்து அவித்தை ஜகத்காரணம் என்று சொல்லலாம். சுத்த சைதன்னியம் இருக்கிற தென்றாவது இல்லை என்றாவது சொல்ல முடியாவிட்டா லும், மாயை இருக்கிறது என்று காட்டுவது மூலமாக சுத்த சை தன்னியம் விளங்குகிறபடியால் அந்த சைதன்னியம் இருக்கிற தென்பதை மாயை தெரிவிக்கிறது. அஞ்ஞானிக்கு மாயையால் சைதன்னியம் மறைப்பட்டுப்போகிறது. சைதன்னியம் வியக்தமா கும்போது அது சத்தாயிருக்கிறது; வியக்தமா பிராதபோது அது அசத்தாயிருக்கிறது. ஆகாசத்தில் வியாபித்திருக்கும் பிரகாசமா னது ஒரு பதார்த்தத்துடன் சம்பந்தப்பட்டு விளங்குகிறதுபோல், சுத்த சைதன்னியமும் அவித்தையா சம்பந்தத்தால் அவித்தையை விளக்கி வைப்பதினால் தானும் விளங்குகிறது. சுத்த சைதன்னி யம் ஸ்வயம் ஜோதி ரூபமாயிருந்தாலும் ஜடத்வம் மேலிடும் போது அது விளங்குகிறதில்லை. ஆத்மா விளங்கினால் ஸ்வதந்திர மாகக் காணப்படுகிறது; விளங்காவிட்டால் அசுவதந்திரமாக இருக்கிறது. மாயையையே விளங்கும்படிச் செய்வதால் மாயை யை உத்தேசித்து ஆத்மா ஸ்வதந்திரமே. சைதன்னியம்? அதை ஆசிரயித்திருக்கிற மாயைக்குள்பட்டது என்பதாக எப்போது தோன்றுகிறதோ அப்போது ஆத்மா அஸ்வதந்திரம். இப்படி ஒரே சைதன்னியம் ஈசுவர ரூபமாயும் ஜீவரூபமாயும் விளங்குகிறது.

சித்திரமெழுதிய வஸ்திரமானது பிரிபடுவதும் சுருட்டப்படு வதும் போலும். இந்த ஜகத்தின் சிருஷ்டியாலும், பிரகாசத்தா லும் அது இருக்கிறதென்றும், இல்லை என்றும் மாயை காட்டு

அ:-கிறது. சைதன்னியத்தை விட்டு விலகுகிறதாக மாயை தெரிய வராததால் அது அஸ்வதந்திரமே. அசங்கமான ஆத்மாவை ஜகத்தா கக்காட்டுவதாலும் ஜீவேசுவரகற்பணைகளைச் செய்வதாலும் மாயை சுவதந்திரமாய் மிருக்கிறது. கூடஸ்தனை பாதிக்காமலே மாயை யானது ஜகத்தை உண்டுபண்ணுகிறது. இது என்ன ஆச்சரியம் அக்கினிக்கு உஷ்ணத்வமும் கல்லுக்கு காடின்னியமும் ஜலத் துக்கு திரவத்வமும் எப்படி சஹஜ குணமோ அப்படி இல்லாத தை இருக்கிறதாகச் செய்வது மாயையின் தர்மமே. மாயாவியால் காட்டப்பட்ட வேடிக்கையை ஒருவன் அறியாதவரையில் அது ஆச்சரியமாகத் தோன்றுகிறது. அதை அறிந்த மாத்திரத்தில் அது மாயை என்றே அதினிடத்தில் பிராந்தி விட்டுப்போகிறது. ஜகத்தை வாஸ்தவம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் தான் ஜகத்விஷய மாய் கேள்வி கேட்கலாம். மாயை விஷயமாய் கேள்வி கேட்கக் கூடாது. ஏனெனின், அதுவே ஆச்சரியகரமா யிருக்கிறது. கேள்வி ரூபமாயிருக்கிறது. புத்திமான்கள் மாயா விஷயமாய் பரிகாரத் தைத் தேடவேண்டியதே தவிர கேள்வி கேட்கக் கூடாது.

பிரபஞ்சம் மாயை.

பிரபஞ்சம் மாயை என்பதை நிச்சயம்செய்ய வேண்டியது. பிரபஞ்சத்தில் எதை மாயையாகச் சொல்லுகிறோமோ எது மன திற்கு விளங்குகிறதோ ஆனால், நிருபிக்க முடியாதோ அதைமாயை என்று சொல்லுகிறார்கள். திருஷ்டாந்தம் இந்திரஜாலம். இந்த ஜகத்தும் நன்றாக விளங்குகிறது. அது இன்னது என்று சொல்ல முடியாது. ஆகையால் பஞ்சபாத மன்றியில் பார்த்தால் ஜகத்தா னது மாயா மாத்திரமே.

பண்டிதர்களெல்லோரும் அதை நிருபிக்க யத்தனித்தார் களே யானால் அஞ்ஞானம் எங்கேயாவது அவர்கள் முன்னிலை யில் சிற்கிறது. விரியத்தினின்றும் தேகம், இந்திரியங்கள் முதலி யவை எப்படி உண்டாயின வென்றுகேட்டால் என்ன உத்தரம் கொடுப்பாய்: எப்படி சைதன்னியம் அவ்விடத்தி லிருக்கிறது என்று கேட்டால் என்ன சொல்லுவாய். விரியத்தின் ஸ்வபாவ மென்று சொன்னால், அது தான் உனக்கு எப்படித் தெரிந்தது. விரியமிருந்தால் தேகாதிகளிருக்கின்றன. இல்லாவிட்டால் இல்லை என்றும் சொல்லக்கூடாது. ஏனெனின், விரியமிருந்தும் வியர்த்த மாய்ப் போகிறதுண்டு. ஆகையால் நான் அறியமாட்டேன் என்றே நீ சொல்லவேண்டும். ஆகையால்தான் பெரியோர்கள் இதை இந்

அந்திர ஜாலம் என்று சொல்லுகிறார்கள். கர்ப்பத்திலிருக்கிற ரே தஸ்சேதனத்துடன் கூடினதாகி, அதினின்றும் கைகால் முதலிய வைகளின் அங்குரங்கள் முளைத்து, அதற்கு சிசுத்வம், யௌவனம், ஜனர முதலியவைகளை அடைந்து, பார்த்தல் புஜித்தல், கேட்கல், வாசனை கிரகித்தல், போகுதல், வருதல், இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கும் செய்து கொண்டு, ரேதஸ் இருக்குமேயானால் இதைவிட என்ன ஆச்சரியம் வேண்டும். தேகம் போல் விரை, மரம் முதலியவைகளையும் நன்றாக விசாரித்துப்பார். விரை என்கே, மரம் என்கே, ஆகையால் பிரபஞ்சம் மாயை என்று சிச்சயமாய் நம்பு.

தார்க்கிகளும் மற்றவர்களும் யுக்தியால் பிரபஞ்சத்தை நிரூபித்ததாக நினைக்கிறார்கள். ஹர்ஷமிச்சராதிகள் இவர்களைக் கண்டித்திருக்கிறார்கள், எது அசிந்தியமோ, அதின் விஷயத்தில் யுக்தி உபயோகப்பட மாட்டாது. ஜகத்து இன்ன விதமானது என்று மனதால்கூட நினைக்க முடியாது. மாயையானது சிந்திக்கக் கூடாததை உண்டு பண்ணுகிற சக்தியுடன் கூடின விரை என்று சிச்சயமாய் நம்பு. சுஷுப்தியில் தோன்றுவது இந்தமாயா பீஜமே.

ஈசுவரன்.

சுவேதாசுவதார்கள் மஹேசுவரனை இப்படிப்பட்ட மாயைக்கு அதிஷ்டானமானவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். சுவேதாசுவதர உபநிஷத்தின் 1V-9ல் மாயியான ஈசுவரன் ஜகத்தை சிருஷ்டிக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறது.

சிருஷ்டி, அதின் பிரயோசனம், இவைகள் விஷயமாய் அநேக மதங்கள் மாண்கேகிய உபநிஷத்தின் காரிகையில் (I-7-9) மூர்கௌடபாதாசாரியரால் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

1-வது:—ஈசுவரன் தன்னுடைய மஹிமையைக் காட்டும் பொருட்டு ஜகத்தை சிருஷ்டித்தார் என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள்.

2—எப்படி ஸ்வப்நம் விசாரமன்றியில் தற்செயலாய் காணப்படுகிறதோ அப்படி ஜகத்து என்பது சிலருடைய அபிப்பிராயம்.

3-வது: இந்திரஜால ரூபமான மாயையானது எப்படி பிரபஞ்சத்தில் ஆச்சரியபகரமாயிருக்கிறதோ அப்படி ஜகத்தும் இருக்கிறதென்று காட்டும் பொருட்டு இது உண்டாயிருக்கிற தென்று சிலர் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள்.

4-வது:—ஈசுவரனுடைய இச்சையால் சிருஷ்டி உண்டானதாக சிலர் சொல்லுகிறார்கள். குயவனுடைய இச்சையால் கடம் உண்டாவது போலும்.

அ:—5-வது—வசந்த காலத்தில் சிலபூப்பங்கள் உண்டாவது போல் கால் வசத்தால் சிருஷ்டி உண்டாகிறதாக சிலருடைய மதம்.

6-வது:—வேளாண்மை முதலியவைகள் ஸ்வபோகத்தின் பொருட்டு செய்யப்படுவதுபோல் ஜகத்தும் செய்யப்படுகிறது என்று சிலருடைய மதம்.

7-வது:—சொக்கட்டான் முதலியவைகள்போல் கிரீடையின் பொருட்டு ஜகத்து ஏற்பட்டதாக சிலர் சொல்லுகிறார்கள்.

இவ்விதமாய் சிருஷ்டியையே முக்கியமாய் கவனிக்கிறவர்கள் பலவித மதங்களைக்கொள்ளுகிறார்கள். மோக்ஷத்தை இச்சிக்கும் பெரியோர்கள் சிருஷ்டியை இந்திரஜாலமாக பாவித்து அதை கவனிக்காமல் பரம சத்திபத்தையே விசாரிக்கிறார்கள்.

8-வது:—எப்படிபிரம்மத்தின் ஸ்வபாவம் ஸச்சிதாந்தைகரஸமோ, அப்படி மாயாவிசிஷ்ட பிரம்மத்துக்கு சிருஷ்டி ஸ்திதிசம் ஹாரங்கள் ஸ்வபாவங்கள். ஆகையால் இச்சையற்ற பிரம்மம் ஒரு பிரயோசனத்தை உத்தேசித்ததாகக் கற்பிக்க வேண்டியதில்லை. இதுவே பரமரஹசியம்.

கர்மங்களே தங்களுடைய பலனைக் கொடுக்கும் பொருட்டு பிராணிகளின் தேகங்களை உண்டாக்குகின்றன. ஈசுவரனால் ஆகவே ண்டியதென்னவென்று சிலர் ஆசேஷிக்கக்கூடும். ஈசுவரன்தான் பலத்தைக் கொடுக்கப்பட்டவர் என்பது வேதாந்த சூத்திரம் III-வது அத்தியாயம் 2-வது பாதம் 38—41வது சூத்திரங்களில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. விஸ்தார பயத்தால் இங்கு எழுதவில்லை. வியாசாதிகரணமாலையில் சுருக்கத்தைப் பார்க்கலாம்.

ஈசுவரனே நிமித்தகாரணம் உபாதான காரணமேன்பது பிரம்மசூத்திரம் முதலானது அத்தியாயம் 4-வது பாதத்தில் 23—27 வது சூத்திரங்களில் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் வேதாந்த நிச்சயம் என்பதும், விரோதபரிஹாரமும் IV வது பாதம் 14-15-வது சூத்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

பரமானுக்கள் முதலியவை காரணமாகமாட்டாவென்பது I—2—28-வது சூத்திரத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த வேதாந்த சமன்வய (நிச்சயத்) தில் காணப்படும் ஸ்மிருதி விரோதமும் தர்க்க விரோதமும் 2-வது அத்தியாயத்தின் 1-வதுபாதத்தில் 13-வது அதிகரணங்களில் பரிகரிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. இரண்டாவது பாதத்தில் 8 அதிகரணங்கள் இதர மதங்களை

அ:—பிராகரித்துபிரம்மமே ஜகத்காரணம் என்பது ஸ்தாபிக்கப்படு
றது. மூன்றாவது பாதத்தின் 9 அதிகரணங்களில் ஆகாசாதிகளின்
சிருஷ்டிபானது விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(சு.வா:—இவ்விதமாக ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டிசுருதியின்
கருத்து விவரிக்கப்பட்டது. இனி பிருதி வியினின்றும் ஒஷதிகளின்
சிருஷ்டிபைக் கூறும் சுருதியின் கருத்தைச் சொல்லுவோம்.

புதிஷ்ய: அபிஷய: வ்யயிவ்யாஃ ஒஷயய: :—பூமியுடன் ஜலம்
(மழை) சம்பந்தப்படுவதால் நீந்து குணங்களுள்ள விரீஹி முதலி
ய தானியங்கள் உண்டாகின்றன.

அபிஷய: அந் ஒஷயிவ்யாஃ கூஹ=இவைகளினின்றும் புஜிக்க
யோக்கியமான அன்னம் உண்டாகிறது.

கோசங்கள்.

வி-வி:—இவ்விதமாக மாயாவிசிஷ்ட பிரம்மத்தினின்றும்
ஆகாசம் முதல் புருஷன் வரையிலுள்ள பிரபஞ்சம் உண்டா
னதாக நிரூபிக்கப்பட்டது. காரணத்தை விட்டு காரியமிருக்கமா
ட்டாதாகையால் பிரம்மமும் தேசகாலவஸ்து ஸ்வரூபம் என்று
தெரியவருவதால், பிரம்மம் அநந்தம் என்பதும் சித்தித்தது. இவ்
விதமாக சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் என்பதிலுள்ள அநந்தத்தை நிரூ
பித்து, யேஷ்டநிஷ்டிஸ்துயா யொவெஷ நிஹிதம் ஹாயாஃ என்ப
தில்குறைவிலிருப்பதாக யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ, அதை
விவரிக்கும் பொருட்டு அன்னமயாதி கோசங்கள் விசாரிக்கப்படு
கின்றன.

(சு-வா:—சிருஷ்டியைச் சொன்னபிறகு சம்சாரதுக்கத்தை
நட்சம் செய்யவேண்டுமென்பது சுருதியின் கருத்து. இந்த கருத்
துடன் நீந்து கோசங்கள் விவரிக்கப்படும். ஒவ்வொரு கோசத்
தையும் அதற்குக் காரணமாயிருப்பதில் லயப்படுத்துவதினால் மூல
காரணத்தின் ஞானம் ஏற்பட்டு, காரியகாரண பாவமற்ற பிரம்மத்
தையும், ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்தையும் புருஷன் அறிகிறான். சகல
சம்சாரமும் அவித்தையால் ஏற்படுகிறது.

இடைவிடாமல் தியானம் செய்வதால் ஒருவன் ஞானத்தை
அடைகிறான். இனி அன்னமயமான முதலாவது கோசத்தை
விசாரிப்போம்.

புதிஷ்ய: வ்யயிவ்யாஃ=நான்குவிதபூமியினின்றும்

அபிஷய: ஒஷயய:—நான்குவித ஒஷதிகள் (உண்டாகின்றன)

அபிஷய: ஒஷயிவ்யாஃ=நான்குவித ஒஷதிகளினின்றும்

அந் கூஹ=நான்குவிதமான அன்னம் (உண்டாகிறது.)

அன்னமயகோசம்.

(15) सवाः एषपुरुषोऽनरसमयः ॥4॥ ஸ வா வளஷபுரூஷொ

ஹாஸஸியஃ ॥ 4॥

பத்வரை.

ச: ஸ||=அந்த

வெ=பிரசித்தமான

ஏஷ: வளஷ: =இந்த

பூரூஷ: வ-ரூஷ: =புருஷன்

அநரசமய: சுஹாஸஸிய: = அன்னரஸத்தால் உண்டானவன்.

ச-பா:—புருஷன் அன்னரஸவிகாரம் சகல அங்கங்களினிற்
றும் உண்டாகும் சாரம் ரேதஸ். இதில் புருஷாகிருதி பாவனை பதிர்
திருக்கிறது. இதுவே பீஜம். இதினின்றும் உண்டாகிறது புரு
ஷாகிருதியாகவே யிருக்கிறது. சகல ஜாதிகளிலும் ஜநகனுடைய
ஆகிருதியே காணப்படுகிறது.

வி:—பூரூஷ: வ-ரூஷ: =சரீரம் என்று அர்த்தம். மற்றது ஸ்பஷ்
டம்.

சவாஏஷபூரூஷ: ஸவாவளஷவ-ரூஷ: =இந்த தேகமானது
அநரசமய: சுஹாஸஸிய: =அன்னரஸத்தின் பரிணாமம். சாப்பிடப்
பட்ட அன்னமானது மூன்றுவிதமாக பரிணமிக்கிறது. அந்த அன்
னத்தின் ஸ்தூலாம்சம் மலமாக ஆகிவிடுகிறது. மத்தியாம்சம்
மாம்சமாக ஆகிவிடுகிறது. ஜாடராக்கினியால் பாகம் பண்ணப்
பட்ட அன்னரஸத்தால் உண்டான மாம்சமயம் இந்த சரீரம் என்
பது கருத்து.

து:—अनात् சுஹாஸ: =நான்குவித அன்னத்தினின்றும்.

பூரூஷ: வ-ரூஷ: =தேகம், அதின் அபிமானியான ஜீவன்,
இவ்விரண்டிற்குள்ளிருக்கும் ஹரி இம்மூன்றும் உண்டாகின்றது.

(அன்னத்தினின்றும் ரேதஸ், ரேதவின்னின்றும் புருஷன் என்
பது அக்வைதபாடம்)

कारणत्वेन चाकाशा दिषु यथान्यपदिष्टोक्तः ।

காரணகௌநவாகாஸா ஷிஷ்யயாவூவலிவெஷாடுகூடு.

என்கிற (I-4-15) பிரம்மசூத்திரத்தினாலும்

அ :- அநாபுரஃ: சுநாசுவாஸுஷ்டி புஜிக்கப்பட்டுப் பக்குவமான அன்னத்தினின்றும் ரஸமுண்டாகிறது. ரஸத்தினின்றும் இரக்த முண்டாகிறது. இரக்தத்தினின்றும் மாம்சமுண்டாகிறது. மாம்சத்தினின்றும் மேதஸ் (கொழுப்பு) உண்டாகிறது. மேதவினின்றும் எலும்பு உண்டாகிறது. எலும்பினின்றும் மஜ்ஜை உண்டாகிறது. மஜ்ஜையினின்றும் சுக்கிலம் உண்டாகிறது. இது மாதாவின [அசிரஜ்] இரக்தத்துடன் கலந்து பீஜமாகிறது. புருஷன் ஸ்திரீயை ஆவின்கனம் செய்யும்போது கர்மஞானங்களை அறுசரித்து இந்த சுக்கிலமானது நாடி வழியாய் யோனியில் விழுகிறது. ஸ்வல்பதினத்தில் கலலா என்றும் புத்தமுதமென்றும் அவஸ்தையை

து: - तेजोतस्थाय्याह தெஜோதஸ்தாஹ்யாஹ என்கிற (II-2-30) பிரம்மசூத்திரத்தாலும் ஆகாசாதிபதங்களுக்கு முன் சொல்லிய நான்கு அர்த்தங்களும் சித்திக்கின்றன.
பிரமாணவாக்கியம்:—

यएषभगवान्विष्णु भूतस्रष्टागुणाधिकः ।

सएवान्नासुनर्जातो ह्यजातोपियतोविभुः ।

யவளஷஹமவாநிஷ்ட-ஹ-ஷ்ட-தஸ்ய ஷ்டா-ம-ணாயிக: ।

ஸவனவாந்நாது-நஜ-தா-ஹ்யஜா-தொவிய-தொவி-ஹ-
(ஜகத்தின்ஸ்திதி).

அ-கை:—பிரம்மம் ஜகத்தின் உற்பத்திக்குக் காரணமென்று சொல்லப்பட்டது. பிரம்மம் ஜகத்தின் சம்ரக்ஷணைக்கும் காரணம் என்பதாயும் சம்ஹாரத்துக்கும் காரணமென்பதாயும் சத்தியசப்தத்தால் விளங்குவதாய் யாதொன்று முன் சொல்லப்பட்டதோ அதை விவரிக்கிறார்.

சுஃ ஸுஃ=ஆத்மநஃ என்பதினால் சர்வ பூதங்களுக்கும் காரணமாக எவன் கூறப்பட்டானோ அந்த

வீ வெவ=இது பிரசித்தியைக் கூறுகிறது.

ஏஷ: வனஷ: =ஆகாசாதி பதங்களால் முக்கியமாய் கூறப்பட்ட பிரகிருத

புருஷ: வாஸுஷ: =ஜீவனுடைய தேகத்திலிருக்கிற புருஷன் என்று பெயருள்ள ஹரியானவர்

अनरसमय: சுநாஸமய:—

அன்னசப்தம் (a) பூதங்களை ஜீவிக்கும்படிச் செய்தல், (b) ரூபாதிகளை பகிழ்த்தல் (c) பூதங்களை பகிழ்த்தல், (d) ரூபங்களை சம்ஹரித்தல், இவைகளைக்கூறுகிறது. ஸஸப்தம் சாரத்தைக்கூறுகி

அ:—பீஜம் அடைகிறது. புத்தத்தினின்றும் பேசினன்றும் ஸ்திதி ஏற்படுகிறது. இதினின்றும் கனம் என்கிற ஸ்திதி ஏற்படுகிறது. கனமான அவஸ்தை சரீரமாகிறது. இதில் மயிர்கள் காணப்படுகின்றன. முந்தின ஜன்மத்திலிருந்த பூதங்களும் இந்திரியங்களும் இந்த சரீரத்திலும் வந்து சேருகின்றன.

அவித்தியா கிரஸ்தனான ஜீவன் தன்னுடைய முந்தினஸ்தூல சரீரத்தைவிட்டு லிங்க சரீரமாகிற உபாதிபுடன் ஸ்திரீயின் யோனியில் சேருகிறான். ஸ்திரீயால் புதிக்கப்பட்ட அன்னத்தின் அதிசூட்சுமமான அம்சம் மனது, புத்தி, இந்திரியங்களாக பரிணமிக்கிறது அவளால் புதிக்கப்பட்ட ஜலரூப பதார்த்தத்தினின்றும் பிராணன் உண்டாகிறான். தேஜோரூப பதார்த்தத்தினின்றும் வாக்குமுதலிய கர்மேந்திரியங்கள் உண்டாகின்றன. இவைகளின் சூட்சும அம்சங்களினின்றும் ரக்தம் மாம்சம் மஜை உண்டாகின்றன. ஸ்தூல அம்சத்தினின்றும் எலும்பு மூத்திரம் புரீஷம் உண்டாகின்றன.

நான் சுரோத: என்கிற பாவனையால் சுரோத்திரேந்திரியம் உண்டாகிறது. இப்படியே சுகல இந்திரியங்களு முண்டாகின்றன. இந்தஸ்தூலசரீரம்கர்ப்பத்தில் விருத்தியாய்க்கொண்டிருக்கும்போதேலிங்கசரீரமும் விருத்தியாய் வருகிறது. ஒன்பதாவது மாதத்தில் சுகல இந்திரியங்களும் பக்குவமாகி முந்தின ஜன்மங்களின் வாசனைகளேல்லாம் தேஹியின்முன்பாக வரிசையாகக் காணப்படுகின்றன. இவைகளைக் கண்டவுடன் தன்னுடைய பூர்வானுபவங்களை யெல்லாம் அறிந்து கர்ப்பவாசம் முதலிய சுகலதுக்கங்களையும் கண்டு புருஷன் ஜனிக்கும்முன் வியசனப்படுகிறான். பிறகு அவன் பூமியில் விழுகிறான். இந்த சரீரம் ஜனிக்கும்போது ஆக்மாவும் ஜனித்ததாகச் சொல்லப்படுகிறான். கடம் உண்டாகும்போது கடாகாசம்

து:—றது. ஆகவே அன்னங்களில் அன்ன சப்தார்த்தங்களில் ரஸம் அதாவது சாரம் அன்னரஸம். மயட்பிராகர்யத்தை (அதிகம்என்பதை) கூறுகிறது. ஆகவே, சுகலபூதங்களும் ஜீவிக்கும்படியும் நசிக்கும்படியும் செய்வதினால் அன்னரஸமய சப்தவாச்சியன் பரமாத்மா. அன்னவிகாரமான தேகத்திலிருக்கிற அநிருத்தன் என்று அர்த்தம். அன்ன பதத்திற்கு அன்னம் என்று அர்த்தம் ஆகாமலிருக்கும் பொருட்டு அன்னமய என்று சொல்லாமல் அன்னரஸமய என்று சுருதி சொல்லுகிறது. அன்னரஸமயத்துக்கு மேற்சொன்ன அர்த்தத்தினால் சத்திய பதத்துக்குச் சொன்ன அர்த்தமும் பொருந்துகிறது என்று அறியவேண்டியது.

அ:-உண்டாகிறதாகச் சொல்லப்படுவதுபோலும். ஆத்மாவுக்கு வாஸ்தவத்தில் ஜன்மமில்லாதபடியால், இதரவிகாரங்களுக்கும் ஆத்மா உட்படுகிறதில்லை.

ஆக்ஷேபம்:—சகலமும் அன்னரஸத்தால் ஏற்பட்டு பிரம்மத்தினின்றும் உண்டாயிருந்தால், புருஷனைமட்டும் ஏன் சொல்லியிருக்கிறது?

உத்தரம்:—அவன் பிரதானமானதால்

ஆக்ஷேபம்:—எப்படி பிரதானம்.

உத்தரம்:—இவன் கர்மஞானங்களுக்கு அதிகாரி, புருஷனே இவைகளில் சாமர்த்தியமுள்ளவன், பலத்தை இச்சிக்கிறவன், நிஷேதிக்கப்படாதவன், புருஷனே பலத்தை இச்சிக்கக் கூடியவனாயும் உபதேசத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள சமர்த்தனாயுமிருப்பதால் இவனே கர்மஞானங்களுக்கு அதிகாரியாகிறான். ஐதரேய ஆரணியகத்திலும் (II-3-2-5):—

புருஷனிடத்தில் ஆத்மா விசேஷமாய் விளங்குகிறது. ஏனெனின் அவன் பிரஞ்ஞையுடன் விசேஷமாய் கூடியிருக்கிறான். அறிந்ததைச் சொல்லுகிறான், அறிந்ததைப் பார்க்கிறான், நானைவரப்போகிறதை அவன் அறிகிறான். சவர்க்க நரகங்களை அறிகிறான். நாசமடையக்கூடியதால் நாசமாகாததை இச்சிக்கிறான், மற்ற பசுக்களோ பசுதாகம் இவைகளை மட்டும் அறிகின்றன.

என்பதாய்ச் சொல்லி யிருக்கிறது. இந்த புருஷன் சரீரத்துக்குள் கடைசியிலிருக்கிற பிரம்மத்தை வித்தையால் அறியவேண்டுமென்று சுருதிக்கு இஷ்டம்.

து:—பிரமாணவாக்கியம்:—

अन्नात्मनिशरीरसौ व्यज्यतेसुविवेकिभिः ।

अन्नसारभूतोयं शरीरस्यचकेशवः ।

अन्ननामाचान्नसंस्थः शरीरेषुचसंस्थितः ।

अत्तृत्वात्सवलोकाना मन्नमित्युच्यतेहरिः ।

उपजीव्यश्चभूताना मितिचान्नजनार्दनः ।

सज्यायान्सर्वभूतेभ्य स्तस्मात्सर्वोषधंस्मृतः ।

संसारदह्यमानाना माश्रयत्वात्सऔषधं ।

प्रचुरंमय इत्युक्तं प्रचुरात्तायतोहरिः ।

प्रचुरैःसेव्यतेनित्य मतोन्नमयइरितः ॥ तन्ननिर्णयं ॥

அ:-புருஷனுள் ப... சகல பிராணிகளும் பிரம்மத்தினின்றும் உண்டாகி அன்னத்தால் ஏற்பட்டிருந்தாலும் புருஷனை கர்மஞானங்களுக்கு அதிகாரியாயிருப்பதால், புருஷனைப்பற்றியே இவ்விடத்தில் கூறியிருக்கிறது. அநேக அநர்த்தங்களுக்கு இருப்பிடமாகிய சம்சார சாகரத்தில் முழுகியிருக்கிற புருஷனை தான்தான் பிரம்மம் என்பதாக அறியும்படி பிரம்ம வித்தையை உபதேசிக்க வேண்டியது என்பது சுருதியின் கருத்து.

இந்த பிரம்ம வித்தையை கோச நிருபணத்தால் சுருதி உபதேசிக்கிறது. ஒரு மாத்தின் கிளையின் துணியை முதலில் காண்பிவித்து அதற்கு அப்பால் சந்திரன் இருக்கிறான் என்று காட்டுகிறோம். அது போல் கோசங்களை உபதேசித்து இவைகளை அதிகரித்திருப்பதே பிரம்மம் என்பதாய் சுருதி போதிக்கிறது. அநாதியான சம்சாரத்தால் புருஷன் அநேக வாசனைகளுடன் கூடி யிருப்பதால், அவனுக்குத் தகுந்த உபாயத்தால் போதிக்க வேண்டியது.

பிரத்தியகாத்மா எப்போதும் அத்தைவதம். இதைத்தவிர வேறு ஒன்றுமில்லை. அவித்தையால் அதினிடத்தில் ஜீவஜடபேதங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆத்மாவின் வாஸ்தவமான ஸ்வரூபம் எப்போது தெரியவில்லைபோ அப்போது ஆத்மா ஜீவன் போலும் ஜடம் போலும் அவித்தையால் காணப்படுகிறான். இந்த விகார பாவங்கள் அவித்தையால் ஏற்படுவதால் மித்தையே, ஆத்மா எப்போதும் அத்தைவத சத்திய ஸ்வரூபமே.

அன்னமய, பிராணமய, மனோமய, விஞ்ஞானமய, ஆநந்தமய என கோசங்கள் ஐந்து. நான்தான் அன்னமயன், நான்தான் பிராணமயன், இப்படி ஐந்துவிதமாக ஆத்மா விளங்குகிறான். அப்படியே அன்னம், பிராணன், மனது, விஞ்ஞானம், ஆநந்தம், ஆகிய ஐந்திலும் ஆத்மா விளங்குகிறான். ஆகவே அன்னம் முதலிய ஐந்து தத்துவங்கள் காணப்படுகின்றன.

து:-சுஹாத்மிசரீரொவஸ நுஜுதெவஸுவிவெகிவி: |

சுஹஸாரஹுதெதாயம் சரீரஸுபகெஸவ: |

சுஹநாரோவாஹஸம்ஸு: சரீரொஷு-வஸம்ஸு: |

சுதுகூதவபுஷொகாநா ஹேதிதூ-வுதெஹரி: |

உவஜீவஸுஹுதகாநா பிதிவாஹஜநாடிந: |

ஸஜுபாயதவபுஷுதெஹு ஸஸார்ஸவபுஷயம்ஸு: |

ஸம்ஸாரொடிஹுரோநாநா ரோஸ்யகூதஸுஸுஷயம் |

புரவாரம்யததூ-தூம் புரவாராதாயதொஹரி: |

புரவாரொ:ஸெவுதெநிதூ ரெதாஹயேஈரித: |

(தகுகிணபுயெ)

அ:—அன்னமேவிராட், இந்திரிய கோசரமான ஸ்தூலம். இது பிராணத்தினின்றும் விர்த்தியாகிறது.

பிராணன், மனது, விஞ்ஞானம், இம்முன்றும் சேர்ந்து சூத்திராத்மா வாகின்றன. இந்த சூத்திராத்மா கிரியாசக்தியாகிற பிராணனாலும், ஞானசக்தியாகிற மனது, விஞ்ஞானம் இவைகளாலும் ஏற்படுகிறான். சங்கல்பகஞானத்தைக் கொடுக்கும் சக்தியுள்ள அந்தக் கரணத்துக்கு மனது என்று பெயர். இந்த மனத்தினின்றும் பிராணன் உண்டாகிறது. நிர்விகல்பகஞானத்தைக் கொடுக்கும் சக்தியுள்ள அந்தக்கரணம் விஞ்ஞான மெனப்படும். இது நிச்சயஞானஸ்வரூபம் இம்முன்றும் சூத்திராத்மாவாகின்றன.

ஞானகர்மங்களின் பலனாக ஏற்படுவது ஆநந்தம். இவ்விதமாக அன்னம் என்பது விராட்கோசமாகவும் பிராணன் மனது விஞ்ஞானம் இம்முன்றும் சூத்திராத்மாவாகவும், ஆநந்தம் காரண கோசமாகவும் ஏற்படுகின்றன. பிரஹ்தாரணியகத்தில் இந்த கோசங்களில் அன்னமயத்துக்கு விராட்டென்றும், விஞ்ஞான மயத்துக்கு வாக்கு என்றும், ஆநந்த மயத்துக்கு அவ்வியாகிருத மென்றும் பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அன்னமயாதிகளைவிட அன்னாதிகள் அத்தியந்தம் வேறன்று. காரணம் காரியத்திலிருப்பதால் பிராணாதிகளைவிட அன்னாதிகள் வேறன்று. இந்த உபதேசத்தால் புருஷன் முதலில் மூலகாரணமே எல்லாம் என்று அறிந்து, பிறகு காரியகாரண பாவமற்ற பிரம்மமே தான் என்பதாய் அறிகிறான்.

இவைகளில் ஒவ்வொரு கோசமும், சிரசு, இரண்டு பக்ஷங்கள் மத்திய பாகம், வால் ஆகிய ஐந்து விதமாக உபாசனையின்பொருட்டு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(வி-வி:—எந்த புருஷ: வ்யாபுஷ்ட: புருஷாகிருதி, சிரசு, கை, முதலிய ஆகிருதியுடன் சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் ஆகாசாதிகளுக்குப் பிறகு சிருஷ்டிக்கப்பட்டதோ ஸரஸரஸ: ஸவனவவனஷ்டம் அந்த ஆகிருதியையே ஒருவன் தன்னுடைய சரீரமாக பாவிக்கிறான் இந்த ஆகிருதியே சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் உண்டாயிராவிட்டாலும், ஆகாசாதிகளுக்குப் பிறகு உண்டான அன்னத்தின் காரியமான ஆகிருதிபோல் இதுவும் இருக்கிறதினால், “அவன்தான் இவன்” என்பதாய் சொல்லப்பட்டது. இந்த அபிப்பிராயத்தை விளக்கி வைக்கத்தான் அந்ஸரஸ: சுஹஸஸ்யம் என்கிற பதம் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அ:-அன்னத்தால் ஸ்தூல சரீரம் உண்டாயிற்று என்று சொன்னதைக்கெண்டு சூட்சுமதேகத்தையும் சேர்த்து அறியவேண்டியது. இது அபஞ்சீகிருத பூதகாரியமாயும் அன்னதிகளால் போஷிக்கப்பட்டுமிருக்கிறது. **अपञ्चितपञ्चमहाभूतानि तत्कार्यञ्च सप्तदशकं लिङ्गं भौतिकम्** சுபலக்ஷித வனுஹாஹதாநி ததூய-ஹ வஸூஷஸகம் ஹம்மளதிமலிஹ அதாவது பஞ்சீகிருதங்களாகாத ஐந்து மஹாபூதங்களும் அவைகளின் காரியங்களும் சேர்ந்து பதினேழுதத்துவங்களுள்ளது (5 பூதங்கள் + 5 ஞானேந்திரியங்கள் + 5 கர்மேந்திரியங்கள் + மனது + புத்தி ஆகிய 17) தத்துவங்களுள்ளது லிங்க சரீரம் என்று ஆசாரியார் சொல்லி யிருக்கிறார்.

சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் VI—5—4ல்

अन्नमयंहिसोभ्यमन आपोमयःप्रणास्तेजोमयीवाक्

சுஹரியஹி ஹொஹிநசூஹொரியஹொஹொஹொஹியீவாசு

அதாவது:— மனது அன்னமய மென்றும், பிராணன் ஜலமய மென்றும் வாக்கு தேஜோமயமென்றும் சொல்லி யிருக்கிறது.

ஒருவன் உபவாசம் செய்வதால் மனது சக்தியற்றதாக ஆகிறது. பாரணை செய்வதால் அது சக்தியை அடைகிறது.

வழி நடப்பதால் பிராணன் சக்தியை கொஞ்சம் இழந்து வருகிறான். ஜலபானத்தால் மறுபடியும் சக்தியுண்டாகிறது.

கானம் செய்கிறவர்கள் நெய் எண்ணெய் முதலிய உஷ்ணமான பதார்த்தங்களைப் புஜித்து தொண்டையை சத்திசெய்து வாக்கைவிருத்தி செய்கிறார்கள். இவ்விதமாகப் பிரபஞ்சத்தில் கண்டிருக்கிறோம். மனது, பிராணன், வாக்கு முதலியவைகளால் ஏற்பட்ட லிங்க தேகத்துடன் கூடிய, அன்னவிகாரமான ஸ்தூல சரீரத்தையே ஆத்தியாத்மிகமென்று அதாவது நம்முடைய சரீரமென்று சொல்லுகிறோம். இதனால் அதிதைவிகாரமான வைராஜ தேகத்தையும் அதாவது பிரம்மாண்டம் என்பதையும் ஊகிக்கலாம்.

மாத்ஸ்ய கிரையின் நுணியைக்கொண்டு சந்திரனைக் காண்பிப்பதுபோல், பிரம்மதத்துவத்தை உபதேசிக்கும்பொருட்டு இந்த அன்னமயகோசம் வர்ணிக்கப்பட்டது.

அன்னமயத்தின் உபாசனை.

(வி-வி) யஞ்ஞத்தின் அக்கினியானதுசிரசு, இரக்கைகள், மத்தியபாகம், வால் ஆகிய ஐந்து அவயவங்களுள்ள பகலியாக வர்ணிக்கப்படுவதுபோல் அன்னமயகோசமும் உபாசனையின் பொருட்டு ஐந்து அவயவங்களுள்ளதாக இனி வர்ணிக்கப் படுகிறது.

அ:- V (16) तस्येदमेव शिरः । तल्लोद्वेव शिरः ।

(17) अयं दक्षिणः पक्षः । अयं दक्षिणः पक्षः ।

(18) अयमुत्तरः पक्षः । अयं-उत्तरः पक्षः ।

(19) अयमात्मा । अयमात्मा ।

(20) इदं पुच्छं प्रतिष्ठा ॥ 5 ॥ इदं पुच्छं प्रतिष्ठा ॥ 5 ॥

பதவுரை.

(17) इदं एव इदं एव = இதுவே

तस्य तल्लो = அவனுடைய

शिरः शिरः = சிரசு

(18) अयं अयம் = இது

दक्षिणः पक्षः = दक्षिणः पक्षः = வலது இரக்கை

अयं अयம் = இது

उत्तरः पक्षः उत्तरः पक्षः = இடது இரக்கை

(20) अयं अयம் = இது

आत्मा आत्मा = ஆத்மா

(21) इदं इदம் = இது

प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा = ஆதாரமான

पुच्छं पुच्छं = வால்

ச-பா:-ஆத்மாவுக்கு பாஹியமாயிருக்கிற சரீரம், கோசம் முதலிய ஆகாரங்களை ஆத்மாவாக பாவிக்கும் புத்தியானது சரீரமாகிற விசேஷத்தைப் பிடித்துக்கொள்ளாமல், யாதொரு ஆதாரமுமற்ற சகலத்துக்கும் அந்தரமான பிரத்தியகாத்மாவை ஜடிதியில் கிர

வி:- तस्य तल्लो = இந்ததேகத்துக்கு

इदं एव इदं एव = பிரத்தியக்ஷமாகக் காணப்பட்டதே

து:- अ-कै:- அன்னமய கோசத்திலிருக்கிற, அநிருத்த என்று பெயருள்ள, அன்னமய சப்தத்தால் கூறப்படும் பரமாத்மாவின் சிரசுமுதலிய அவயவங்களின் ஸ்தானங்களை तस्येदमेवशिरः तल्लोद्वेवशिरः என்பதுமுதல் சொல்லுகிறார்.

तस्य तल्लो = அன்னரஸமயரான அநிருத்தருக்கு

इदं एव इदं एव = அன்னவிகாரத்தினால் உண்டாகிற சரீர தின் சிரசே

அ:—கிக்குச் சமர்த்தமாகமாட்டாது. ஆகையால் சந்திரனைக் காண் பிவிக்க இச்சிக்கிறவன் மாத்தின் கிளையின் துணியைமுதலில் காட்டிப் பிறகு சந்திரனைக் காட்டுவதுபோல், சுருதியும் பிரம்மத்தை உப தேசிக்கும்பொருட்டு, பிரத்தியக்ஷமாய்த் தெரியும் அன்னமயமாகிற ஸ்தூல சரீரத்தைக்காட்டி, இதுபோலவே இதற்குள் ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக இருக்கும் பிராணமயாதிகோசங்களையும் காட்டி, கடைசியில் இவைகளுக்குள் பிரம்மமிருக்கிறதாக உபதேசிக்கிறது.

(ஆ:—பிராணமயம் முதலிய கோசங்களையும் பகலிருபமாக வர் ணிக்கும்பொருட்டு அன்னமய கோசமும் அப்படியே வர்ணிக்கப் பட்டிருக்கிறது. இதனால் புத்தியானது பாஹிய விஷயங்களினின் றும் விலகி ஆத்மா விடத்திலேயே ஸ்திரமாகும். உபாசனையின் பொ ருட்டுஇது விதிக்கப்படவில்லை. ஆரம்பத்திலும் முடிவிலும் பிரம்மாத் மைக்கியமே பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் கிரந்தமத் தியில் உபாசனை விதிக்கப்பட்டதாகச் சொல்லுவது வாக்கியபேதமா கும். ஆகையால் முழுசுருதியின் கருத்து ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்தைப் பிரதிபாதிப்பதை அன்னமயாதிகளின் பிரத்யேக ஸ்தூதியும் பிரம்ம வித்தையை அடையும்பொருட்டே, பின்னால் வருவதில் புத்தி ஸ்தி ரப்படுவதினால் முன்னால் போனதில் புத்தி விட்டுப்போகிறது. கடை சியில் ஆத்மாவில் புத்தி ஸ்திரப்படுகிறது.

तस्यइदमेवशिरः कण्ठो हृदयेवसिराः=

ச:—அன்னஸத்தாலுண்டான இந்த புருஷனுடைய பிரத்தியக்ஷமாய் காணப்படும் சிரசே சிரசு. பிராணமயாதிகோசங்கள் விஷயத்தில் எது வாஸ்தவத்தில் சிரசாக இல்லையோ அது சிரசாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. அன்னமய விஷயத்திலும் இப்படியே அர்த்தம் என்பதாய் கிரகிக்காமலிருக்கும்பொருட்டு इदमेवशिरः हृदयेवसिराः என்பதாய் சுருதியானது நிச்சயமாகச் சொல்லுகிறது. இப்படியே பக்ஷங்கள் முதலிய விஷயங்களிலும் அறியவேண்டியது.

வி:—शिरः शिराः=சிரசு

து:—शिरः शिराः=சிரசு. வஸ்திரத்தினால் மூடப்பட்ட முழங்காலைப் பார்த்து இது முழங்கால் என்று சொல்லுவதுபோல், நமக்குத் காணப்படும் சரீரத்தின் யாதொரு மஸ்தகம் உண்டோ அதினுள் னிருப்பதினால் அதினால் மறைப்பட்டது போலிருக்கிற ஹரிக்கு சிரசு உபசாரமாகச் சொல்லப்படுகிறது. முழங்காலைக் குறிப்பிடுவதுபோல் சிரசும் குறிப்பிடப்படுகிறது. இப்படியே பின்னும் அறியவேண்டியது. மனுஷிய சிரசே அவனுடைய சிரசு என்று அர்த்தமல்ல. மனுஷிய சிரசுக்குள் அவனுடைய சிரசு இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.

அ:—अयं दक्षिणः पक्षः சுயம் உக்ஷிணஃவக்ஷஃ=கிழக்குமுகமாய் நிற்கிற வனுடைய வலதுகை வலது பக்ஷம் (இரக்கை).

अयं उत्तरः पक्षः சுயம் உத்வரஃவக்ஷஃ=இந்த இடதுகை இடது இரக்கை.

अयं आत्मा சுயம் சூத்மா=இந்த தேகத்தின் மத்தியபாகம் ஆத்மா. मध्यं ह्येषामङ्गानामात्मा ய்யம் ஹேஷாஃமாநாபித்மா=(அங்கங்களின் மத்தியபாகம் ஆத்மா) என்று சுருதி சொல்லுகிறது.

इदं पुच्छं प्रतिष्ठा ஐஃஃபுஷ்டம் ப்ரதிஷ்டா:—நாபிக்குக்கீழ் எந்த பாகமிருக்கிறதோ அது புச்சம். பச்சின் வாலானது கீழ் தொங்கு வதுபோல் இதுவும் கீழாக இருப்பதால் புச்சம்போலிருக்கிறது. ஆகையால் புச்சம் என்று சொல்லப்பட்டது. இது பிரதிஷ்டை அதாவது ஆதாரம், அகாவது எதனால் மனிதன் எதிரமாய் நிற்கிற லோ அது.

வி:—இரண்டுகைகளும் இரக்கைகள்

கழுத்துக்குக்கீழ் நாபிக்குமேல் காணப்படுகிற இந்த மத்தியபாகமானது ஆத்மா சூத்மா=அங்கங்களை ஆத்மா தரித்துக் கொண்டிருப்பதால் பிரதானமாக இருக்கிறதென்று அர்த்தம்.

मध्यं ह्येषामङ्गानामात्मा ய்யம் ஹேஷாஃமாநாபித்மா=அதாவது இந்த அங்கங்களுக்கு ஆத்மா மத்தியம் என்கிற சுருதி இதற்கு ஆதாரம்.

इदं ஐஃஃ=நாபிக்குக் கீழாகக்காணப்படுகிற இரண்டு கால்

புச்சு வஃஃ=புச்சம்போல் ஆதாரமாயிருப்பதால் வால் என்று அர்த்தம்.

து:—अयं சுயம்=பார்க்கப்படுகிற அன்னவிகாரமான தேகத்தில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற

दक्षिणः पक्षः உக்ஷிணஃவக்ஷஃ=வலதுகை அன்னரஸமயனான அநிருத்தனுடைய வலதுகை. அதற்குள்ளிருக்கிறது என்பது கருத்து.

து:—अयं उत्तरः पक्षः சுயம் உத்வரஃ வக்ஷஃ=காணப்படுகிற தேகத்தில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற இடதுகை அன்னரஸமயனான அநிருத்தனுடைய இடதுகை. அதற்குள் இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.

अयं आत्मा சுயம் சூத்மா=ஜீவனுடைய தேகமத்தியபாகம் அன்னரஸமயனுக்கு மத்தியதேகம்.

इदं ஐஃஃ=ஜீவனுடையசரீரத்தின் இரண்டு பாதங்கள்

प्रतिष्ठा ப்ரதிஷ்டா=இருக்கவேண்டிய காரணம்

पुच्छं वःஃ=அன்னரஸமயனுடைய பாதங்களிலிருக்கிறது

அ:—(வி-வி:—உபாசிக்கவேண்டிய அன்னமயத்துக்கு கழுத்துக்கு மேல் பிரசித்தமாக எது காணப்படுகிறதோ அதுவேசிரசு. இவ்விடத்தில் உபசாரமொன்றுமில்லை. காணப்படுகிற கைகளே பக்ஷங்களாக தியானிக்கத்தக்கவை. கழுத்துக்குக் கீழும் நாபிக்குமேலும் எந்தபாகம் காணப்படுகிறதோ அதுவே ஆத்மா ஜீவனிருக்கக்கூடிய ஸ்தானம். மலுவிய சரீரத்தில் நாபிக்குக் கீழ்ப்பட்ட பாகம் மேல் பாகத்துக்கு ஆதாரமாயிருப்பதால் இது பிரதிஷ்டை யென்று சொல்லப்படுகிறது. இது பக்ஷமாகிற ஆதாரத்துக்கு வால்போல் இருக்கிறது.

प्रतिष्ठतिअस्यांतिप्रतिष्ठा प्रुतिष्ठाति अस्यांतिप्रतिष्ठा
அதாவது எதில் ஸ்திரமாயிருக்கிறதோ அது பசு முதலியவைகளின் சரீரத்தில் வாலானது சமுதலியவைகளை வெரட்டிவிட சாதகமாயிருப்பதால் வாலானது ஆதாரமாயிருக்கிறது. வால் ஆதாரமாகச் சொன்னதானது உபாசனையின் பொருட்டே.

அன்னமயத்தை அனுசரித்து பிராணமயம் முதலிய இனி சொல்லப்போகிற கோசங்களும் ஏற்பட்டுருக்கின்றன. கருவில் விடப்பட்ட காச்சின தாம்பிரமானது விக்கிரகமாக ஆகிறதுபோலும்.

சு-வா:—வாஸ்தவத்தில் பிராணமயாதிகளுக்கு சிரசு முதலியவைகளில்லாவிட்டாலும் உபாசனையின் பொருட்டு இவைகள் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

வி-வி:—உபாசிக்கவேண்டிய அன்னமய கோசத்தின் ரூபம் இவ்விதமாக பிரதிபாதிக்கப்பட்டது. இந்த பிராமணபாகத்தில் சொன்ன கோசம், உபாசனை இவைகளை மந்திரத்தால் ஸ்திரப்படுத்தும் பொருட்டு சுருதி சுலோகத்தைக் கூறுகிறது.)

து:—(வால் என்று அர்த்தம் செய்யக்கூடாது) அன்னத்தினால் சித்திக்கும் சரீரம், அதின் அவயவங்கள், எல்லாம் அகிருத்தன் என்கிற பரமாத்மாவின் ஆதினமாயிருக்கிறது என்பது கருத்து.

பிரமாண வாக்கியம்.

देहस्यैवशिरस्यस्य शिरोविष्णोःप्रतिष्ठितं ।

बाह्योःपक्षौतथामध्ये मध्यं पश्चात्तनो तथा ।

पुच्छमित्यपभगवाननिरुद्धःस्वयं हरिः ।

तस्यांतरं परं रूपं मभिन्नमपिभिन्नवत् ॥ तत्त्वनिर्णयः ॥

பெஹதெஸ்யைவ ஸிரஸ்யஸ்ய ஸிரொவிஷ்ணோஃ ப்ரதிஸ்திதம் ।

வாஹ்யோஃ பக்ஷௌததாமத்யே மத்யம் பஸ்சாத்தனோததா ।

புக்ஷமித்யபபகவானநிருத்தஃஸ்வயம்ஹரிஃ ।

தஸ்யாந்தரம்பரம்ரூபம்அபிந்நமபிந்நவத் ॥ தத்வநிர்ணயஃ ॥

(சுவமிண-பெ)

அ:—[21) तदप्येषल्लोको भवति ॥6॥ தடிபெஷுஷ ஸ்ரோகோலவதி

(இத ஸ்ரமோனுவாக:)

(உதிவ்ய ஸ்ரோகோலவாகம்)

तदपि तद्वि=இந்த விஷயத்தில்

एषः वनशृङ्ग=இந்த

श्लोकः श्लोक=சுலோகம்

भवति लवति=இருக்கிறது.

(இப்படி முதலாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.)

பிராணத்தால் சொல்லிய அர்த்தத்தில் அன்னமய கோசத்தில் ஸ்தூலசரீரத்தின் ஆத்மாவை (ஸ்வரூபத்தை) பிரகாசிக்கும்படியான அடியிற்கண்ட சுலோகமாகிற மந்திரமிருக்கிறது. இப்படி முதலாவது கண்டம் முற்றிற்று.

(வி-வி:—சொன்ன அர்த்தத்தில் ஸ்திரபுத்திவர வேண்டுமென்பதே மந்திரத்தைச் சொல்லுவதின் கருத்து. अनादैर्ज्ञा:கனாடெபு ப்ராஜா: முதல் तस्मादन्नं दृश्यते தஸ்மாதிந் தடிஷ்யதெ=முடியும் வரையிலுள்ளது சுலோகம்.

வி:—இவ்விடத்தில் புருஷ சப்தத்தால் கூறப்படும் மனுவியனுடைய கைமுதலிய அவயவங்களை இரக்கை முதலியதாக வர்ணித்து இலகுவாகத் தெரிந்துகொள்ளும் பொருட்டென்று அறியவும்

तदपि तद्वि=மேற்சொன்ன பிராமணத்தால் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தையே

एषः वनशृङ्ग=இந்த மந்திரமானது கூறுகிறது என்று அர்த்தம். ॥ 1 ॥

து:—5. அன்னமயப்பிரகரணம்.

அ:கை:—சத்தியபதத்துக்கு ஜகத்தின் சிருஷ்டி, ஸ்தூதிலயங்களின் ஹேது என்கிற அர்த்தங்களில் ஜன்மத்துக்கு ஹேது வென்பது आत्मनः आकाशः आश्रित्य आकाशः என்பதினால் கூறப்பட்டது. மற்ற இரண்டு அர்த்தங்களும் सवांश वावावाஷ முதலியவைகளில் விவரிக்கப்பட்டன. இம்மூன்று அர்த்தங்கள் விஷயத்தில் சுருதி ஒரு சுலோகத்தை உதாஹரிக்கிறது. तदप्येषल्लोक तद्विஷுஷுஷாச என்பதினால்

तत् तस्=சொன்ன அர்த்தத்தில்

एषः श्लोकः भवति वनशृङ्ग=இந்த சுலோகமுமிருக்கி

தது.

அ:—அபி சுவி=முன் சூத்திரத்தில் அதாவது பிரம்மவித்தானவன் பிரம்மத்தை அடைகிறான் என்று சொன்ன அர்த்தத்தில் ரிக்கு உத ஹரிக்கப்பட்டது. அதையெல்லாம் சேர்த்து இப்போது சொல்லுவ தால் அஃ என்கிற சப்தம் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சுலோ கமானது 14 பாதங்களுள்ளது. சாதாரணமாய் உலகத்தில் விளங்கு கிற சந்தஸ் இந்த சுலோகத்தில் காணப்படாவிட்டாலும், இந்த சந் தஸ் வேதத்தில் பொருந்தியிருக்கலாம்.

முதலாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

இரண்டாவது அனுவாகம்.

- (1) அநாஹி ப்ரா: ப்ராப்யந்தே । சுஹாஹெ ப்ராப்யப்யந்தே ।
- (2) யா: காசு பூதிரி: அபிதா: । யா: காசு பூதிரி: அபிதா: ।
- (3) அயோ அநேநேவ ஜிவந்தி । சுயோ சுஹெநெநவஜீவந்தி ।
- (4) அயேநாபி யஸ்யந்த: । சுயெநாபி யஸ்யந்த: ।
- (5) அந் ஹி பூதானா அபேஷம் । சுஹ ஹி ஹதாநாநெஷம் ॥
- (6) தஸாஸ்வீஷமச்யதே । தஸாஸ்வீஷமச்யதே ॥
- (7) சர்வீ வை தேநாமாபுயந்தி । ஸவ-ஹெ தெநாபிவந்தி ।
- (8) யேந் ப்ராப்யந்தே । யெந் ப்ராப்யந்தே ॥
- (9) அந் ஹி பூதானா அபேஷம் । சுஹ ஹி ஹதாநாநெஷம் ॥
- (10) தஸாஸ்வீஷமச்யதே । தஸாஸ்வீஷமச்யதே ॥
- (11) அநாஹிதானி ப்ராப்யந்தே । சுஹாஹிதானி ப்ராப்யந்தே ।
- (12) பாதாந்யநேந வர்ஷந்தே । பாதாந்யநேந வர்ஷந்தே ।
- (13) அயதேதி ச பூதானி । அயதேதி ச பூதானி ।
- (14) தஸாந் தத்யதேதி ॥1॥ தஸாந் தத்யதேதி ॥1॥

பதவுரை:—

(2) யா:கா:சு யா: காசு=எவை எவை
பூதிரி: பூதிரி: =பூதிரியை
அபிதா: அபிதா: =ஆசிரியத்திருக்கின்றனவோ
யா: கா:சு=அந்த

அ:—(1) ப்ரா: ப்ராஜா: = பிரஜைகள், பிராணிகள்

அநாத் சுநாசு = அன்னத்தினின்றும்

ப்ராபயந்தே ப்ராபயதே = உண்டாகின்றன

வே வெ = பிச்சயம்

(3) அந் சுய = உண்டானபிறகு

அநேனவ சுநே நவவ = அன்னத்தாலேயே

ஜீவந்தி ஜீவந்தி = ஜீவிக்கின்றன

(4) அந் சுய = பிறகு

ஏனத் வந நசு = இதையே

அந்நத: சுநாதம் = முடிவில்

அபியந்தி சுவியந்தி = அடைகின்றன

(5) அந் ஹி சுநா ஹி = அன்னமானதே

பூதானா ஹதாநா = பிராணிகளுக்கு

அபேஷம் ஜெஷ்டம் = முன்னமேயே உண்டாயிற்று

(6) தஸாத் தஸாசு = ஆகையால்

சர்வீஷம் ஸவெஷ்டம் = சகலத்துக்கும் ஓளவுதமாக

அப்யதே உபதே = சொல்லப்படுகின்றது.

(7) யே யே = எவர்கள்

அந் சுநா = அன்னத்தை

ப்ராபயந்தே ப்ராபயந்தே = பிரம்மமாக

அபாஸதே உபாஸதே = உபாசிக்கிறார்களோ

(8) தே தே = அவர்கள்

சர்வ ஸவ = சமஸ்தமான

(9) அந் சுநா = அன்னத்தை

அபுயந்தி சுபுயந்தி = அடைகிறார்கள்

வே வெ = பிச்சயம்

அந் சுநா = அன்னமானது

பூதானா ஹதாநா = பிராணிகளுக்கு

அபேஷம் ஜெஷ்டம் ஹி = முதலில் உண்டானதாக இருக்கிறது.

(10) தஸாத் தஸாசு = ஆனதால்

சர்வீஷம் ஸவெஷ்டம் = சகலத்துக்கும் ஓளவுதம் என்று

அப்யதே உபதே = சொல்லப்படுகிறது.

(11) அநாத் சுநாசு = அன்னத்தினின்றும்

பூதானி ஹதாநி = பிராணிகள்

அபயந்தே ப்ராபயந்தே = உண்டாகின்றன

அ:—(12) जातानि ஜாதானி=உண்டானவைகள்

अनेन சுனெந=அன்னத்தால்

वर्धन्ते வயுடுனெ=விர்த்தியாகின்றன

(13) अयते சுயுடுதெ=(அன்னம்) பகழிக்கப்படுகின்றது

भूतानि ஹூதானி=பிராணிகளை

अतिच சுதிச=பகழிக்கிறது

तस्मात् தஸாஸ=ஆனதால்

(14) तत् தச=அது

अन् इति சுநஃ உதி=அன்னம் என்று

उच्यते உவூடுதெ=சொல்லப்படுகிறது.

விராட்.

(1) (2):—

(a) ச—பா:—ரஸம் முதலியவைகளாக பரிணமிக்கிற அன்னத்தினின்றும் ஸ்தாவர ஜங்கமரூப பிராணிகள் உண்டாகின்றன. பூமியில் இருக்கிற சகல பிராணிகளும் அன்னத்தினின்றும் உண்டாகின்றன.

(b) வி—வி:—ஜராயுஜ அண்டஜமுதலிய பிருதிவியிலிருக்கிற சகல பிராணிகளும் அன்னத்தினின்றும் உண்டாகின்றன. இது முன்னமேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(3) अथो जीवन्ति சுயோ...ஜீவந்தி=

ச—பா:—உண்டானவைகளும் அன்னத்தாலேயே பிராணனை தரிக்கின்றன. விருத்தி அடைகின்றன வென்பது அர்த்தம்.

து:—அ:கை:—அதையே அநாஹே சுஹாடுவெ என்பதினால்விவரிக்கிறார்.

याः काःचपृथिवीश्रिताः பாஃகாஃவ வ்யபிலீம் ஸ்ரிதாஃ=பிருதிவியை ஆசிரயித்துக்கொண்டு அதாவது பூமியில் எந்த பிராணிகள் இருக்கிறார்களோ

(ताः தாஃ=அந்த)

प्रजाः ப்ரஜாஃ=பிரஜைகள்

अनात् சுஹாஸ=அன்னத்தினால் சித்திக்கும் தேகத்திலிருக்கிற அகிருத்த என்று பெயருடைய பரமாத்மாவிடமிருந்து

प्रजायन्ते ப்ரஜாயனெ=உண்டாகிறார்கள், தேகசம்பத்துடன் உண்டாகிறார்கள்.

वै வெ=இது பிரசித்தம்

(3) अथो सुयो=உண்டான பிரஜைகள்

अनेनएव சுனெநவநவ=அந்நரஸமயனால்

जीवन्ति ஜீவந்தி=ஜீவிக்கிறார்கள், பிராணனை தரிக்கிறார்கள்

அ:—(4) अय...अतः सय ... अतः=

ச—பா:—முடிவில் அதாவது ஜீவன் லக்ஷணமான விருத்தி பானது முடிவு பெறும்போது அவைகளே அன்னத்தை உத்தேசித்துப்போகின்றன. அதாவது அன்னத்தில் லயமாய் விடுகின்றன என்பது அர்த்தம்.

வி-வி:—ஜீவித்ததற்குப் பிறகு ஆயுளின் முடிவில் அன்னத்தில் லயமாகின்றன. மிருகாதிகளின் சரீரங்கள் புலி முதலியவைகளுக்கு அன்னமாகிறதினால் அன்னத்தில் லயம் காணப்படுகின்றது.

(5) अन्न...शृष्ठं अन्न...शृष्ठं=

ச--பா:—ஏனெனின், அன்னம் பிராணிகளுக்கு முன்னமேயே உண்டானது. அன்னமயாதிகளான இதர பிராணிகளுக்கு அன்னம் காரணம். ஆகையால் சகல பிராணிகள் அன்னத்தினின்றும் உண்டாகி அன்னத்தால் ஜீவித்து அன்னத்தில் லயமாகின்றன.

(6) तस्मात् ...उच्यते तस्मात्...उच्यते=

ச-பா:—இப்படி யிருப்பதால் சகல பிராணிகளின் தேகத்திலுள்ள தாஹத்தைச்சாந்தி செப்பும் அன்னம் ஓளஷதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது.

து:—(4) अय सयपिहकु

अतः स० त०=பிரளயத்தில்

एतत् वन तस्य=அந்நரஸமயனென்கிற அபிருத்தனை
अपिपति सविय० ति=மற்றவர்களுக்குத் தெரியாத விதமாக
பிரவேசிக்கிறார்கள் என்பது கருத்து.

(5) अन्नं हि अन्न० ह०=அன்னரஸமயன் என்கிற அபிருத்தன்

भूतानां लोका० ना०=பிராணிகளுக்குள்

उष्टं शृष्ठं० सिरेश्च०

(6) तस्मात् तस्मात्=இப்படி இருப்பதினால்

सर्वेष्व० उच्यते व० वे० उ० ष०=சம்சாரத்தில் தவிரக்
கப்பட்டவர்களுக்கு ஆசிரயம், சம்சார பயத்தை விவிர்த்திசெய்பவர்
என்று சொல்லப்படுகிறான்.

2-வது அனுவாகம்.

வி:—I-(5) उष्टं शृष्ठं०=சர்வ பூதங்களுக்கும் உபகாரமாயிருப்பதால் முந்தினதாக இருக்கிறது.

(6) तस्मात् तस्मात्=பசிமுதலான வியாதிகளை விவிர்த்தி செய்கிறபடியால் அன்னமே

सर्वेष्व० व० वे० उ० ष०=பசிமுதலான எல்லாவற்றிற்கும் மருந்தாக

அ:—வி-வி:—சகல பிராணிகளுக்கும் அன்னம் காரணமாயிருப்பதால், அது பசியாகிற ரோகத்தை நிவர்த்தி செய்கிறதாயிருக்கிறது. பசியாகிற ரோகம் நிவர்த்தியானவளவில், ஜீவித்தலாகிய ஸ்திதி ஏற்படுகிறது. இந்த ஸ்திதிக்குக் காரணமாயிருப்பதால் அன்னம் ஔஷதமாகச் சொல்லப்பட்டது. இவ்விதமாக சுருதியானது அன்னம் பிராணிகளின் உற்பத்தி ஸ்திதியைக்குக் காரணமென்று சொல்லி அன்னமய கோசத்தை விவரித்தது.

(சு-வா:—சகல பிராணிகளுக்குமுன் விராட் உண்டானதால் விராட்டே அன்னம், ஜேஷ்டம். பசியாகிற அக்கினியை அன்னம் சாந்தம் செய்யாத பஞ்சத்தில், அந்த அக்கினி சரீரத்திலுள்ள தாதுக்களை பகிழ்த்து விடும். ஆகையால் அது ஔஷதமாகச் சொல்லப்பட்டது.)

விராட்டின் தியானம்—'பலம்'

அன்னத்தைப் பிரம்மமாக அறிகிறவனுக்கு உண்டாகும் பலன் இனி சொல்லப்படுகின்றது.

सर्व...उपासते षष्ठ्य...உவாஸதே=

ச-பா:—எவர்கள் அன்னப் பிரம்மத்தை முன், சொன்னபடி உபாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் சமஸ்தயான அன்னத்தையும்

வி:—उच्यते உயதே=சொல்லப்படுகின்றது. அன்னமானது ஔஷதிளின் பரிணாமமாகையால் அன்னத்தை ஔஷதம் என்று சுருதி கூறுவதாக அறியவும். (மற்ற பதங்களுக்கு அர்த்தம் அவ்வைதத்தில் போலவே)

तै...உதே=அன்னத்தை பிரம்மம் என்று உபாசிக்கிறவர்கள்

अन्नं...உஹ=வேண்டியவரையிலும் அன்னத்தை

आमु...சூபுவணி=அடைகிறார்கள்.

து:—அ-கை:—அன்னமயனை பிரம்மமாக அறிகிறவனுக்கு सर्व...வ...முதலியதால் பலத்தைக்கூறுகிறார்:—

ये...எந்த அதிகாரிகள்

अन्नं...அன்னரஸமயன் என்கிற அநிருத்தனை

सप्त...சுணங்களால் பரிபூர்ணனாக

उपासते...உவாஸதே=உபாசிக்கிறார்களோ

तै...உதே=அவர்களே

सर्व...பூர்ணமாக

अन्नं...அன்னரஸமயனான ஹரியை

आमु...சூபுவணி=அடைகிறார்கள்.

அ:—அடைகிறார்கள். நான் அன்னத்தினின்றும் உண்டாகி, அன்னத்தில் ஸ்திதியடைந்து அன்னத்தில் பிரளயத்தை அடைகிறேன். ஆனதால் அன்னம் பிரம்மம். (அன்னமய சரீரத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதி நாசங்களுக்கு அன்னம்காரணம், பிரம்மம்சகலத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதிலயங்களுக்குக் காரணமாயிருப்பது போல் அன்னமும் அன்னமயத்துக்குக் காரணமாயிருக்கின்றது, அன்னபிரம்மமாகிற விராட்டும் தானும் ஒன்று என்று அறியாதவரையில் சகல அன்னத்தையும் அடைய முடியாது. ஆகையால்தான் அன்ன பிரம்மம் ஒருவன் உபாசிக்க வேண்டியது.)

வி-வி:—எவர்கள் அன்னத்தைப் பிரம்மத்தின் பிரதீகமாக பாவித்து, இப்படி பாவிக்கப்பட்ட அன்னம் தேகாகாரமாகப் பரிணமித்து சிரசு முதல் வாய் வரையிலுள்ள அவயவங்களோடு கூடியிருப்பதாக எவர்கள் திபானிக்கிறார்களோ, அவர்கள் சகல அன்னத்தையும் அடைகிறார்கள், அல்லது:—பிரம்மம்முதல் ஆகாசாதி பரம்பரையாக உண்டான அன்னமானது மானிடசரீர முதலிய ஆத்தியாத்மிக சரீரமாகவும் ஆதி தெய்வமாகிற விராட்டாகவும், விளங்குகிறது. அன்ன உபாதிபுடன் கூடின பிரம்மத்தை உபாசிக்கிறவர்கள் சர்வஸ்வரூபமான விராட் ஸ்வரூபத்தை அடைந்து பிரம்மாத்மி ஸ்தம்பபரியந்தமுள்ள சகல பிராணிகளுமடையக் கூடிய அவரவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சகல அன்னத்தையும் அடைகிறார்கள்.

(9) अन्नं...उद्येष्टं सृणु...॥

ச-பா:—அன்னத்தை ஆத்மாவாக உபாசிப்பதால் சர்வ அன்னத்தை அடைந்த பலனுண்டாகிறதாக எப்படிச் சொல்லலாம். அன்னமானது பிராணிகளுக்குள் முதலானது என்று சுருதி சொல்லுகிறது.

வி:—(9) அன்னத்தை பிரம்மம் என்று உபாசனைக்குக் காரணமான பிரம்மத்தின் காமமியத்தை அந்நிஃசுணஃஹி என்கிறவாக்கியம் கூறுகிறது. பிரம்மமும் சகலரோகத்துக்கும் நிவர்த்தகமாகையால் சகலமருந்தாக இருக்கிறதென்பது கருத்து. உற்பத்தி விர்த்தி இவைகளுக்குக் காரணமாக இருக்கும் தன்மை அன்னத்துக்கும் பிரம்மத்துக்கும் சமமாக இருக்கிறதென்று அர்த்தம்.

து:—(9) அ-கை:—अन्नं भूतानां उद्येष्टं सृणु... எனப்பதினால் உபசம்காரம் செய்கிறார். அல்லது தாற்பரியத்தை கூறும்பொருட்டு அன்னம் முதலியது மறுபடியும் கூறப்படுகிறது.

அ:—(10) तस्मात् .. उच्यते तल्लாஸ...உவ்ருதே=

ச-பா:—பூதங்களுக்கு முன் அன்னம் உண்டானதால் ஜ்யேஷ்டம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆகையால் அது ஒளஷதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆகையால் சகல அன்னத்தையும் ஆத்மாவாக உபாசிக்கிறவன் சகல அன்னத்தையும் அடைவதாகச் சொன்னது யுக்தமே.

(வி-வி:—(9) (10):—முன் தத்துவத்தை அறிய இச்சிக்கிறவனை உத்தேசித்து, அறிய சாதகமான அன்னமய கோசத்தை பிரதிபாதிக்கும் பொருட்டு அந்நி மூதானி சுஹ்ருதாநா என்று சொல்லப்பட்டது. இப்போது உபாசிக்கத்தக்க வஸ்துவை வஸ்துதிக்கும் பொருட்டு அதுவே மறுபடியும் கூறப்படுகின்றது. நாம் முதல் விராட் வரையிலுள்ள சகல பிராணிகளின் தேகங்களுக்கும் அன்னம் காரணமாகையால் அது சகல சம்சார வியாதியை நிவர்த்திக்கத்தக்க ஒளஷதம். இப்படி உபாசிக்கிறதினால் ஒருவன் விராட்டை அடைந்து மோகூத்தையும் அடைகிறான்.

(11)(12) अनात् ...वर्धन्ते சுநாஸ...வயுதே:—

ச-பா:—அன்னத்தினின்றும் பிராணிகள் உண்டாகிறார்கள் உண்டானவர்கள் அன்னத்தில் விர்த்தியாகிறார்கள். இப்படி மறுபடியும் சொன்னதானது முடிவைக் கூறுகிறது.

து:—நி ஹி=எக்காரணத்தால்

अन् सुहृ=அந்நரஸமயனான பரமாத்மா

मूतानांयेष्टं ஹதாநாஹ்ருஷ்டபூதங்களுக்குள் சிரேஷ்டரோ

(10) तस्मात् तल्लாஸ = அக்காரணத்தால்

सर्वाधं उच्यते ஸ்வெஹ்ஷயம் உவ்ருதே=சம்சாரபய நிவர்த்திகர் என்று சொல்லப்படுகிறார்

(11) अनात् मूतानिजायन्ते சுநாஸஹ்ருதாநிஜாயதே=அர்த்தம் முன் போலவே

(12) जातानि ஜாதாநி=உண்டான பிராணிகள்

अन्नं சுஹ்ருத=அன்னரஸமய நென்கிற அநிருத்தனால்

वर्धन्ते வயுதே=விருத்தி அடைகின்றன.

அ:—(13)अयते ...सृष्ट्येति=

(a)ச-பா:—இப்போது அன்னசப்தத்தின் அர்த்தம்கூறப்படுகின்றது.

வி-வி:—சகல பிராணிகளின் தேகங்களின் உற்பத்திக்கும் அபிவிருத்திக்கும் காரணமாயிருப்பதால் உபாசியமான அன்னரூப விராட் சிலாக்கியமாகச் சொல்லப்பட்டது. அன்ன சப்தத்தின் அர்த்தத்தைப் பரியாலோசனை பண்ணிபார்க்கும் போதும் அது சிலாக்கியமாக இருக்கிறது.

(14) ச-பா:—சகல பிராணிகளால் அது புஜிக்கப்படுகிறது. தான் ஸ்வயம் சகல பிராணிகளையும் புஜிக்கிறது. இப்படி புஜிக்கப்படுவதாயும் புஜிக்கிறதாயுமிருப்பதால் அது அன்மம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. इति इति சப்தம் முதல் கோசம் முடிந்தது என்பதைக் காட்டுகின்றது.

வி:—(13)(அன்னத்தின் காரணப்பெயரை இனிகூறுகிறார்.)

अयते सृष्ट्येति=உயிருடன் இருக்கும்காலத்தில் அன்னபானது பிராணிகளால் புஜிக்கப்படுகின்றது.

अन्नमृतमृजुजीवातुमाहुः ।

अन्मृतमृजुजीवातुमाहुः ।

அன்னத்தை மிருத்தியுமென்றும் பிழைத்திருக்கக் காரணமென்றும் சொல்லுகிறார்கள் என்கிற சுருதியில் சொன்னபடி ஜிர்ணமா காதகாலத்தில் விபரீத பரிணாமத்துக்கு ஹேதுவாயிருப்பதால் அன்னமே பிராணிகளை புஜிக்கிறதென்று அறியவும்.

(14) இந்தப்படி ஆகாசம் முதலாக அன்றையையமான ஸ்தூல சரீரம் வரையிலுமுள்ள பிரபஞ்சத்துக்கு மந்திரத்திலும் பிரம்மணத்திலும் சொல்லப்பட்ட பிரம்மம் உபாதானமாகவும் आत्मनःआकाश

து:—(13) भूतानि एव-காநி=பிராணிகளால்

अयते सृष्ट्येति=பகடிக்கப்படுகிறான். அதாவது அவருடைய யோகத்தால் பிராணிகள் ஜீவிக்கிறார்கள்

अति सूक्ष्म=பரமாத்மா பிராணிகளை பகடிக்கிறார். அதாவது சம்ஹரிக்கிறார். இந்த சம்ஹாரமானது சிலந்திப் பூச்சியானது நூலைதனக்குள் இழுத்துக்கொள்வதற்குச் சமானமாயிருப்பதால் அத்தி என்று சொல்லப்பட்டது.

(14) तस्मात् सूक्ष्म=பகடிக்கப்படுவதாயும், பகடிக்கிறதாயுமிருப்பதால்

तत् सूक्ष्म=அந்த ரூபம்

அ:—வி-வி:—ஜீவிக்கிறதற்காகச் சகல பிராணிகளும் அன்னத்தை புஜிக்கிறார்கள். சகல பிராணிகளையும் அன்னம் சம்ஹரிக்கிறது. சாப்பிடப்பட்ட பதார்த்தங்கள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமாயிருப்பதால் சரீரத்தில் ரோகம் உண்டாகி ஜனங்கள் சாகிறார்கள் என்பது ஜகத்பிரசித்தம்.

இதி சப்தம், உதாகரிக்கப்பட்ட சுலோகம் முடிந்தது என்பதையும் கோசம் முடிந்தது என்பதையும் குசிப்பிக்கிறது.

அன்னமய கோச ஞானத்தால் பிரம்ம ஞானம்.

எவன் குழையில் மறைந்திருக்கிற பிரம்மதத்துவத்தை அறிய இச்சிக்கிறானோ, அவனை உத்தேசித்து பிரம்மத்தை அறிவதற்குத் துவாரமாகிற அன்னமயகோசம் கூறப்பட்டது. எப்படி துவாரமெனின் புத்திர, மத்திர, களத்திர, கிரஹ, பூமி முதலிய பாஹ்ய விஷயங்களில் ஆசக்தியை நிவிர்த்தி செய்து, தேஹமே ஆத்மா என்கிற புத்தியை மட்டும் கொடுப்பதினால் அன்னமய கோசம் பிரம்மத்தை அறிய துவாரமாகிறது. சாதாரணமாய் ஒவ்வொருவனும் புத்திராதிகளே தான் என்பதாய் வியவஹரிக்கிறான். தன்னைவிட வேறான புத்திராதிகளில் தான் என்பதை உபயோகிப்பது தேவதத்தன் சிங்கம் என்பது போலும். புத்திராதிகளான பாஹ்யங்களே ஆத்மா என்கிற புத்தியை நீக்கி சரீரமே தான் என்பதாய் மட்டும் ஒருவன் அறியவேண்டிய நிமித்தியம் அன்னமய கோசம் சிலாக்கப்பட்டது. இது இனி விவரிக்கப்படும். பாஹ்ய விஷயங்களிலுள்ள ஆசக்தியின் வாசனை பலத்தால் அன்னமய ஆத்மாவை ஒரு உபதேசத்தால் எவன்தெரிந்துகொள்ளவில்லையோ அவன் அதில் ஸ்திரபுத்தியை அடையும் பொருட்டு, அதின் உபாசனை உபதேசிக்கப்படுகிறது. எவன் அன்னமய ஆத்மா நிரந்தரமாக உபாசிக்கிறானோ அவன் பாஹ்ய விஷயங்களினின்றும் திரும்பி, அன்னமயத்திலேயே ஸ்திரபுத்தியை அடைகிறான் அல்பாயுசாக இருந்து மேல் கோசங்களை விசாரிக்காமல் இறந்துபோய்

வி:- சூத்ரம் சூக்யம்=என்கிற இடத்தில் ஆத்ம சப்தமிருப்பதால் அந்தர்யாமியாகவும் இருக்கிறதென்று சொன்னதாக ஆய்விட்டது.

து:—अन्नं अहम्=அன்னம்

इति इच्छा=என்று

उच्यते इच्छा=சொல்லப்படுகிறது.

इति इच्छा=இந்த சப்தம் ऐश्वर्य: வளவு ஸ்ரோகம் என்பதுடன் அவ்வயிக்கிறது.

அ:—விட்டானேயானால், அவன் சர்வான்னத்தையும் முன் சொன்னபடி அடைகிறான். இந்த கருத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே பசுவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பகவத்கீதை VI-41 ல்

प्राप्यपुण्यकृतां लोकानुषिता शश्वतोःसमाः ।

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो ऽभिजायते ॥

புராவடுபுண்ணுகூதாஃ ஹோகாந-ஷிக்ஷா ஸாஸூதீஃ ஸரோஃ
ஸ-ஹீ நாஃஸூதீதாஃ மெஹெ பொமஹுஷொ஽விஜாயதெ ॥

அதாவது:—புண்ணிய புருஷர்களுடைய லோகங்களை அடைந்து வெகுகாலம் அங்கிருந்து, சுசியரையும் ஸ்ரீமானாயுமிருக்கிறவனுடைய வீட்டில் யோகப்பிரஷ்டன் பிறக்கிறான் என்பதாய் சொல்லி யிருக்கிறார்.

இவ்விதமாக பாஹிய விஷயங்களினின்றும் புத்தியை திருப்பும் பொருட்டு சுருதியானது முதலில் அன்னமய கோசத்தை உபதேசித்தது. பிரசங்கத்தில் அதின் உபாசனையும் பலனும் கூறப்பட்டன. இனி, விஷயங்களினின்றும் திரும்பினவன், அன்னமய கோசத்துக் குள்ளிருக்கும் பிராணமய கோசத்தில் பிரவேசிக்கும் பொருட்டு சுருதியானது பிராணமய கோசத்தை உபதேசிக்கிறது.

பிராணமயகோசம்.

(15) तस्माद्वा एतस्मादन्न रसमयात् । तल्लாक्षா वन तल्लாक्षेण रस

शिरासि ।

(16) अयोऽन्तर आत्मा प्राणमयः । சுநொ஽ன்தர ஸூத்ரா ப்ராண

ஸிராஸி ।

(17) तेनैवपूर्णः ॥ 2 ॥ தெநெநஷ வுண-2 ॥ 2 ॥

பதவுரை:—

(15) तस्मात् वे एतस्मात् தலாஸஸெ வன தலாஸ=இப்படி முன் சொல்லப்பட்டது.

अन्नरसमयात् சுநாஸஸிராஸி=அன்னரஸ் விகாரமான பிண்டத்தைவிட

(16) अयः सुनो=வேறுனது

अन्तरः சுநொ=உள்ளே யிருக்கிற

प्राणमयः ப்ராணமயம்=பிராண விகாரமான

आत्मा ஸூத்ரா=ஆத்மா

(17) तेन தெந=இந்த பிராணமய ஆத்மாவால்

एव वन=இந்த அன்னமயம்

पूर्णः வுண-2=நிறைந்திருக்கிறது.

(15) ச-பா:—அவதாரிகை:—கோத்திரவ தானியத்தின் மேல் தோல்களை எடுத்து விடுவதினால் உள்ளே யிருக்கிற அரிசியை எப்படி ஒருவன் பிரத்தியக்ஷமாய் காட்டுகிறானோ அப்படி சுருதியானது வித்தையால் அதாவது அவித்தையால் ஏற்பட்ட ஐந்து கோசங்களை நிவிர்த்தி செய்வதினால், அன்னம் முதல் ஆந்த மயம் வரையிலுள்ள ஆத்மாக்களுக்குள் இருக்கிற பிரம்மத்தை பிரத்திய காதமாவாக உபதேசிக்கும் பொருட்டு இனி கிரந்தத்தை ஆரம்பிக்கிறது.

முன் சொன்ன பிரகாரம் அன்ன ரஸத்தால் ஏற்பட்ட ஸ்தூல சரீரத்தை விட வேறானதாயும், பிராணனால் ஏற்பட்டும், ஒரு ஆத்மா அன்னமயத்துக்குள் இருக்கிறது. ஸ்தூலபிண்டம் எப்படி ஆத்மாவாக மித்தையாக பாவிக்கப்பட்டதோ அப்படி, இதுவும் மித்தையாகவே ஆத்மாவாக பாவிக்கப்படுகின்றது. பிராணன் என்றால் வாயு; அதனால் உண்டானவன் பிராணமயன். இந்தபிராணமய ஆத்மாவால் அன்ன ரஸமய ஆத்மா நிறைந்திருக்கிறது. காற்றினால் துருத்தியானது நிறைந்திருப்பதுபோலும்.

பிராணமய.

வி:—(15) இவ்விதமாக ஆகாசாதிகளுக்கு பிரம்மமே ஆத்மாவென்று உபாதானமென்றும் சொல்லி அந்த ஆத்மாயாரோனின் ஆந்தமயனே என்று காட்டும்பொருட்டு ஸ்தூலாருந்தி கியாயப்பழுஸ்தூல தேகத்துக்குள்ளிருக்கிற பிராணமயனை ஆத்மாவென்று சுருதி காட்டுகிறது.

6. பிராணமயபிரகரணம்.

து:—அ-கை:—சத்தியம் ஞானம் என்கிற லக்ஷணவாக்கியத்திலுள்ள சத்திய பதத்தினால் (1) ஜகத்தை சிருஷ்டிக்கும் தன்மை (2) ஜகத்தை ஜீவிக்கும்படிச் செய்யும் தன்மை, (3) ஜகத்தைப் பிரவிர்த்திக்கும்படிச் செய்யும் தன்மை (4) சம்ஹரிக்கும் தன்மை ஆகிய நான்கு அர்த்தங்களை சொல்லவந்ததில் (1)(2)(3) ஆகிய மூன்றும் ஆகாசத்தினின்றும் உற்பத்திபிரகரணத்திலும் அன்னமய பிரகரணத்திலும் விவரிக்கப்பட்டன. ஜகத்தை பிரவிர்த்திக்கும்படி செய்யும் தன்மையையும் ஜகத்தை ஜீவிக்கும்படிச் செய்யும் தன்மையையும் முன் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அதையும் ஸ்பஷ்டாமய்விவரிக்கும் பொருட்டு தேகத்திலிருக்கிற பிரதியுமன் என்கிற ரூபத்தையும் பிரதிபாதிக்கவேண்டியதற்காக இந்த பிரகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

ஆ:-(ச வா:-

तस्मात् तल्लास=இந்த சப்தம் தூரத்திலிருக்கிற விராட்டை கூறுகிறது. அதாவது அன்னத்தால் ஏற்பட்ட ஆத்தியாத்மிக ஜீவனைவிட ஸ்தூலபிருகிடுதியானது வேறு.

एव=இந்த சப்தம் சொன்ன விராட்டையே ஞாபகப் படுத்துகிறது.

एतस्मात् வள தல्लाச=இந்த சப்தம் சமீபத்திலிருக்கிற அத்தி யாத்ம தேகத்தைக் கூறுகிறது.

तस्मात् एतस्मात् தல्लाசவள தல्लाச=இவ்விரண்டு பதங்களை யும் ஒரே வேற்றுமையில் உபயோகித்ததினால் அத்தியாத்ம புரு ஷனும் விராட்டும் ஒன்று என்பதை சுருதி போதிக்கிறது. இது போலவே பின் வரும் வாக்கியங்களிலும் பிராணமயாதி விகாரங் கள் பிராணாதி விகாரங்களைவிட வேறல்லவென்பதைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. அப்படி யில்லாவிடின் அதாவது காரியம் காரணத்துடன் ஒன்றாக இராவிட்டால் பிரம்மமும் பிரபஞ்சமும் வெவ்வேறு யிருக்கவேண்டும். அப்போது சாங்கியருடைய துவை தமே ஏற்பட்டு சுருதியுக்கி விரோதங்கள் சம்பவிக்கும். மேலும் காரணமான பிராணமயம் காரியமான அன்னமய மன்றியி லிருக் கக்கடும். ஆனால் காரியம் காரணத்தைவிட்டு விலகியிருக்க மாட் டாது. ஆகையாலும் காரியம் காரணத்தைவிட வேறு அன்று கார ணம்தான் என்பது சித்திக்கிறது.

து:-(15) तस्मात् தல्लाச=சத்தியத்தால் கூறப்பட்டிருக்கிற

एतस्मात् வள தல्लाச=முந்தின இரண்டு பிரகரணங்களால் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிற

अन्नसमयात् சுஞரஸமயாச=அன்ன விகாரமான தேகத்தில் அதை நியமனம் செய்துகொண்டிருக்கிற, அன்னரஸமய என்று பெயருள்ள அநிருத்தனைவிடவேறு

அ. — अन्तरात्मा சுந்ரஃ = பிராணமய கோசம் அன்னமயத்தைவிட வேறு லக்ஷணமுள்ளது. எப்படி அன்னமயம் ஆத்மாவாக பாவிக்கப் படுகிறதோ அப்படி இதுவும் ஆத்மாவாக பாவிக்கப் படுகின்றது.

அன்னமயம் எப்படி நான்கு கோசங்களால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படி பிராணமயம் 3 கோசங்களாலும் மனோமயம் இரண்டு கோசங்களாலும். விஞ்ஞானமயம் ஒரு கோசத்தாலும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

तेन एष पूर्णः தெ நவனஷ்வகுணஃ = பாம்பானது இரச்சவால் பூரிக்கப்பட்டிருப்பதுபோல் இந்த பிராணமயத்தால் அன்னமயமானது பூர்ணமாயிருக்கிறது. அன்னமயம் சுற்பன ரூபகாரியமே; வார்த்தை மட்டுமே.)

(வி-வி:—

பரமாத்மாவே ஆகாசாதிகிரமமாக அன்னமயமானார் என்று. பிராமண வாக்கியத்திற் சொல்லப்பட்டதே சுலோகத்தாலும் வியக்தமாக்கப்பட்டது.

வி:—अन्तरः சுந்ரஃ = தேகத்தைவிட வேறாகவும்

अन्तरः சுந்ரஃ = தேகத்துக்குள்ளிருக்கிறவனாகவும் இருக்கிற

प्राण मयः ப்ராணமயஃ = பிராணமயன்

स एव वावशवः அவனே

आत्मा சூத்ரா = ஆத்மனஃ ஆகாசஃ ஸம்பூதஃ என்கிற வாக்கியத்தால் சகலத்துக்கும் உபாதானமாகவும் அந்தர்யாமியாகவும் சொல்லப்பட்ட ஆத்மா என்று அர்த்தம்.

து:—अन्तरः சுந்ரஃ = வேறான

अन्तरः சுந்ரஃ = அதிநிடத்திலிருக்கிற

आत्मा சூத்ரா = நியாமகன்

प्राणमयः ப்ராணமயஃ = வாடிவிகாரமான பிராணமய கோசத்திலிருக்கிறவன் (பிராணந்தி—அநேந) என்கிற விதப்பத்தியால் பிராணமய சப்தத்தால் கூறப்படும் பிரத்யுமன என்கிறபெயருள்ள பரமாத்மா இருக்கிறார் என்பது கருத்து.

तेन தெந = பிராணமயகோசத்திலிருக்கிற பிரத்யுமனனால்

एषः வனஷஃ = அன்னமயகோசத்திலிருக்கிற அன்னரஸமயன் என்கிற அநிருத்தன்

पूर्णः பஃருணஃ = இடைவழியின்றியில் பூரிக்கப்பட்டிருக்கிறான்

அ:—तस्मात् தலூஸி=பிராமணத்தில் சொன்னதை விடவும்
एतस्मात् வளதலூஸி=சுலோகத்தில் சொன்னதை விடவும், நான்
மனுஷ்யன் என்கிற அனுபவத்தை விடவும் வேறாக உள்ளே பிராண
மய என்கிற ஆத்மா இருக்கிறான்.

தேகத்துக்குள் சரசமுதல் பாதம் வரையில் பிராணமயன்
வியாபித்திருக்கிறான்.

விங்க சரீரத்தில் ஞானசக்தி என்றும் கிரியாசக்தி என்றும்
இரண்டு சக்திகள் இருக்கின்றன. கிரியாசக்தியின் காரியம் தான்
பிராணன் என்று பெயருள்ள பதார்த்தம். இந்த பிராணனுடைய
விகாரம் பிராணமய கோசமென்கிற ஐந்து விருத்திகளின் சமூ
கம். இந்த விருத்திகள் பிராண அபான வியான உதான சமானங்க
ளாம். இவைகள் பிராண பதார்த்தத்தின் வியாபார விசேஷங்கள்.
இவைகள் முறையே ஹிருதயத்திலும், குதத்திலும், சர்வ சரீரத்
திலும், கண்டத்திலும், நாபியிலும் இருக்கின்றன. இந்த விருத்தி
சமூகமான பிராணமயம் ஆத்மாவினிடத்தில் ஆரோபிக்கப்பட்டி
ருக்கிறது. நான் சுவாசம் விடுகிறேன் என்பதாக ஒருவன் சொல்
லுகிறான். இந்த சுவாசம் விடும் கிரியை ஆத்மாவில் ஆரோபிக்கப்
பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் பிராணமயமே ஆத்மா என்கிற பிரா
ந்தி பிரயோகம் ஏற்பட்டது. புத்திரன் முதலான பாஹிய விஷயங்
களை அபேகித்து சமீபத்திலிருக்கிற அன்னமய தேகமே ஆத்மா
என்று உபதேசித்தவுடன் எப்படி அவைகளில் முக்கிய ஆத்ம
புத்தி விட்டுப் போகிறதோ, அப்படி தேகத்துக்குள் இருக்கிற

பாஷ்யகாரர் अव्यादितिचेत्यादवधारणात् சுந்யாதி திவெஸஸு)
உவயாரணாக=என்கிற (III-3:17) சூத்திரத்தில் அன்னமயனை
விட ஆந்தரமான பிராணமயனிடத்தில் முதலில் பரமாத்மபுத்தி
யானது உண்டாயிற்று. பிறகு மனோமயனிடத்திலும் கடைசியில்
ஆந்தமயத்தினிடத்திலும் பரமாத்மபுத்தியானது உண்டாயிற்று
என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

இவ்விடத்தில் பஞ்சவிருத்திகளையுடைய பிராணனுக்கு பிரா
ணன்வியாபாரம் அதிகமாக இருப்பதால் பிராணமயத்வம் இருக்
கிறதென்று அறியவும்.

(17) तेन தெந=பிராணமய ஆத்மாவினால்

एषः வஷ: = அன்னரஸமய ஆத்மாவானவன்

पूयः வகுண: = வியாபிக்கப்பட்டவன் சகலதேகத்திலும் பிரா
ணன் வியாபித்திருக்கிறான் என்பது கருத்து.

அ:—பிராணமய ஆத்மாவை உபதேசித்தவுடன் தேகமே ஆத்மா என்கிற புத்தி விட்டுப்போகிறது. இந்த பிராணமயத்தை உபதேசிப்பதால் தேகமே ஆத்மா என்கிற புத்தி மித்தை என்பது சித்தித்தது. இது பிரம்ம சூத்திரத்தின் 3-வது அத்தியாயத்தின் 3-வது பாதத்தில் 53-வது சூத்திரத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்தூல சரீரத்தில் அனாத்மாவாயிருக்கிற பிராணன் உற்பத்தியுடையவனென்பது வேதாந்த சூத்திரம் II-4-8 ல் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிராணன் என்பது ஒரு தத்துவம் இது II-4-(9-12) ல் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிராணன் அல்ப பரிமாணமுள்ளவன் என்பது II-4-13ல் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. விஸ்தார பயத்தால் இவ்விடத்தில் எழுதவில்லை. வேண்டுமானால் வியாசாதி காரணமாலையில் சுருக்கத்தைப் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.)

பிராணமயத்தின் உபாசனை.

வி-வி:—அவதாரிகை:—

தேகமே ஆத்மா என்கிற பிராந்தியானது அனேக ஜன்மங்களில் துடர்ந்து வந்து பிரபலமாயிருக்கிறது. பிராணமயத்தை உபதேசித்த மாத்திரத்தில் அந்த பிராந்தி புத்தி போய்விடமாட்டாது. ஆகையால் இப்படிப்பட்ட புத்தியுள்ளவனை உத்தேசித்து வேறு உபாசனையை வாதிக்கும் பொருட்டு உபாசிய ஸ்வரூபத்தை சுருதி கூறுகிறது.

II (18) स वा एष पुरुषविध एव । स वा वनव्य वानुव्यस्य

வனவ ।

(19) तस्य पुरुष विधताम् । तस्य वानुव्यस्यस्य ।

(20) अन्वयं पुरुषविधः । अन्वयं वानुव्यस्यस्य ।

(21) तस्य प्राण एव शिरः । तस्य प्राண वनव शिरः ।

(22) व्यानो दक्षिणः पक्षः । व्यानो நாடிக்ஷணை வக்ஷை ।

(23) अपानोत्तरः पक्षः । அவாந உத்தர வக்ஷை ।

(24) आकाश आत्मा । ஆகாஸ ஆத்மா ।

(25) पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा ॥3॥पृथिवी वानु वृत्तिः ॥

பதவுரை:—

அ:—(18) ச: ஸஃ = அந்த

வே வெ = விச்சயம்

ஏஷ: வனஷஃ = இந்த (பிராணமய ரூப ஆத்மா)

புருஷவித: एव வாஸுஷவியஃ வனவ = புருஷாகாரமே.

(19) तस्य தஸ்ய = அந்த அன்னமயத்தின்

புருஷவிதா வாஸுஷவியதா = புருஷாகாரத்தை

(20) अनु சுநு = அனுசரித்து

अयं சுயம் = இவன்.

புருஷவித: வாஸுஷவியஃ = புருஷாகாரமாயிருக்கிறான்.

(21) तस्य தஸ்ய = அவனுக்கு

प्राण: एव ப்ராணஃ வனவ = பிராணனே

शिर: शिरஃ = தலை

(22) व्यान: व्यानஃ = வியானன்

दक्षिण: पक्ष: दक्षिणஃ பக்ஷஃ = வலதுகை

(23) अपान: अपानஃ = அபானன்

उत्तर: पक्ष: उत्तरஃ பக்ஷஃ = இடதுகை

(24) आकाश: आकाशஃ = ஆகாசம்

आत्मा ஆத்மா = ஆத்மா

(25) पृथिवी पृथिवी = பிருதிவீ

पुच्छं வாஹம் = வால்

प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा = ஆதாரம்.

(18-20) ச: ...புருஷவித: ஸஃ...வாஸுஷவியஃ:—

ச-பா:—இந்த பிராணமய ஆத்மா சிரசு முதலியவைகளால் புருஷாகாரமாகவே யிருக்கிறான். தான் ஸ்வயமே அப்படி யிருக்கிறானெனின், இல்லை என்று சுருதி சொல்லுகிறது. அன்னரஸத்தால் உண்டான ஆத்மா புருஷாகாரமென்பது பிரசித்தம். இந்த அன்னரஸமய ஆத்மாவின் புருஷாகாரத்தை அனுசரித்து

வி:—(18) இந்த பிராணமயனும் புருஷாகிருதியே, கைகால்முதலிய அவயவங்களுடன் கூடியிருப்பதால் இந்தப் பிராணமயனும் புருஷாகிருதியாக இருக்கிறான் பிராந்தியை விருதி பிந்தினவாக்கியத்தால் நிராகரிக்கிறது.

(19) तस्य தஸ்ய = அன்ன மயனுடைய

புருஷவிதா வாஸுஷவியதா = புருஷாகிருதியை

து:—ச: एष: ஸ:வனஷ: = பிராணமய கோடத்திலிருக்கிற பிராணமயன் என்று பெயருள்ள பிரத்யுமனன்

புருஷ வித: एव வாஸுஷவியஃ வனவ = புருஷாகிருதியே

வே வெ = பிரசித்தம்

तस्य தஸ்ய = பிராணமயனென்கிற பிரத்யுமனனுடைய

புருஷ விதாநு வாஸுஷவியதாஃ சுநு-புருஷாகாரத்தை அனுசரித்து

அ:—பிராணமய புருஷாகாரம் கருவில் வார்த்து விடப்பட்ட தாம் பிரம்மந்த ஆகாரத்தையே அடைவதுபோல், ஏற்படுகின்றது. ஸ்வத: அதற்கு ஒரு ஆகாரமுமில்லை. இப்படியே கீழ் கீழ் இருக்கும் ஆத்மாவின் புருஷாகாரத்தை அனுசரித்து மேல் மேல்வரும் ஆத்மாவின் புருஷாகாரம் ஏற்படுகின்றது, முன்னாலிருப்பது பின்னாலிருப்பதால் பூர்ணமாயிருக்கிறது.

வி-வி:—தேகத்துக்குள் இருக்கிறதாகச் சொல்லப்பட்டவனும் நான் சுவாசம் விடுகிறேன் என்கிற அனுபவத்தால் நம்மால் அறியப்பட்டவனுபயிருக்கிற பிராணமயம் புருஷாகாரமே. சிரசமுதலிய அவையவங்கள் இவனுக்கு ஸ்வதீ ஏற்பட்டிராவிடினும் அவைகளைக் கறபித்து புருஷாகாரனையே உபாசிக்கவேண்டியது. இது முடியாது என்றும் சங்கிக்க வேண்டியதில்லை. அன்னமய புருஷாகாரத்தை அனுஸரித்து, அதில் பூரித்திருப்பதால், இந்த பிராணமயனும் புருஷாகாரமென்று சொல்லலாம். கருவில் விடப்பட்ட தாம்பிரம் பிரதிமையின் ஆகாரத்தை அடைவது போலும்.)

21தத்ய:திர:... தஸு...ஸிர:

சு-பா:-எப்படி பிராணமயன்புருஷாகாரமானவன்? வாய் விகார னுவனுக்கு முகம்; மூக்கு இவைகளினின்றும் வெளிப்படும். பிரா ணனுடைய விருத்தி விசேஷமே சிரசு என்பதாய் கற்பிக்கப்படுகி றது. இதற்குச் சுருதிதான் ஆதாரம். இரக்கை முதலியவைகளுக் கும் சுருதிதான் ஆதாரம்.

வி:—(20) அநு கரு=அனுசரித்து

அய்யாபுரம்: கயம்பாடு-வடலிம்=(21-23) இந்த பிராணமய
னும் புருஷாகிருதி என்று அர்த்தம். ஆகையால் அன்னமயம்போல்
சிரசு, பக்கம், புச்சம் முதலிய அவயவங்களுடன் கூடி இரும்பதால்
பிராணமயனும் அஞ்சுவதிதாக இருக்கிறான் என்று அர்த்தம்.

(4) आकाशआत्मा कूकाशकू ता :—

यथाकाशस्थितोऽनल्यं वायुस्सर्वत्रगोमहान् ।

பயாகாஸ்ஸிதொந்திரம் வாபுஸ்வது மொஜீஹாந்

து:—அய் சுயம்=அன்னமய கோசத்திலிருக்கிற அன்னமயன் என்று பெயருள்ள அநிருத்தன்

புருஷவித: வாஸ-ஷ்வயம்=புகுஷாகிருதி யாயிருக்கிறான்.

அ-கை:—பிராணமய சத்தத்தால் கூறப்பட்ட பிரத்யக்ஷனது
நைய அலயவந்தனின் ஸ்தானங்களை தத்பாஸாஸாஸா கலுபுரண
வளவரிராஃ=என்பதினால் சொல்லுகிறார்.

அ:—(22) வியான விருத்தி வலதுகை

(23) அபான விருத்தி இடதுகை.

பிராணவிருத்திகளைப்பற்றிச் சொல்லிய இடத்தில் ஆகாச சப்தம்பிரயோகிக்கப்பட்டிருப்பதால்: அது ஆகாசத்திலிருக்கிற அதாவது சரீர மத்தியிலிருக்கிற சமானன் என்கிற விருத்திவிசேஷத்தைக் கூறுகிறது. இதர விருத்திகளை அபேக்ஷித்து இது மத்தியிலிருப்பதால், சமானன் ஆத்மாவாக இருக்கிறது. மத்தியமாகம் ஆத்மாவென்பது मध्यस्थमज्ञानमा शब्दोन्मेषादोन्मात्रादिति = (அங்கங்களின் மத்தியமாகம் ஆத்மா) என்கிற சுருதியால் தெரியவருகிறது. பிருதிவீ என்பது பிருதிவீதேவதை ஆத்தியாத்மிக (சரீரத்திலிருக்கிற) பிராணனை தரிப்பது; ஏனெனின், பிராணனுடைய ஸ்திதிக்கு அது வேகாரணம்.

सैषाप्रपुरुषस्यापानमवष्टभ्येति हि

பெஸ்ஷாவபா-ஷஸ்யூரவாநஸ்தஸ்ய ஹேதிஹி ।

என்று சுருதியிற் சொல்லியிருக்கிறது.

இந்த ஆதாரம் இல்லாவிடின் உதான விருத்தியால் தேகம் மேல் கிளம்பிவிடும்; அல்லது பளுவாயிருப்பதால் கீழ் விழுந்து விடும். ஆகையால் பிராணமய ஆத்மாவுக்கு, பிருதிவீதேவதை வால்; ஆதாரம் என்று சொல்லப்பட்டது.

வி:—அதாவது:—எப்படி ஆகாசத்தில் வாயுவானவன் எப்போது மிருந்துகொண்டு எங்கும் சஞ்சரிக்கிறானோ என்கிற ஸ்மிருதிப்படி ஆகாசமானது வாயுவிகாசமான பிராணபானன் முதலியவைகளை தரித்துக் கொண்டிருப்பதால் ஆத்மா இருக்கிறது.

(25) பூமியில் ஆகாசமிருப்பதால் அந்தபூமி புச்சமா இருக்கிறது.

து:—तस्य कणो=பிராணமய சப்தத்தால் கூறப்படும் பிரத்யும்னனுடைய

प्राण एव शिरः प्राणोर्वायुः=பிராணனே, அதாவது பிரேரணை செய்கிற, பிராணன் என்று பெயருள்ள இவனே

शिरः=சிரசு

व्यानः व्यानः (வ்ஸேஷணா அநிந்தி) விசேஷமாய் கொண்டு போகிறவியானனிடமிருக்கிற வியானன் என்றுபெயருள்ள இவனே

दक्षिणः पक्षः दक्षिणोऽवक्षो=வலதுகை

अपानः कबा नः= (அபாந்தி இதி அபாந) கீழ்முகமாய் பிரேரணை செய்கிற அபானனிடமிருக்கிற, அபானன் என்று பெயருள்ள இவன்

வி-வியாக்கியானம்

(21) ஹிருதயத்துக்கு மேல்முகம் முக்கு இவைகளில்

சஞ்சரிக்கிற பிராணன் என்கிற விருத்திவிசேஷம் சிர்சாக்
சுந்திக்கத்தக்கது.

(22) சகல நாடிகளிலும் சஞ்சரிக்கிற வியானன் என்கிற
விருத்தி விசேஷம்.

(23) ஹிருதயத்தினின்றும் கீழ்நோக்கும் அபானன் என்கிற
விருத்தி விசேஷம்

இவ்விரண்டும் இரண்டு இரக்கைகளாக சுந்திக்கத்தக்கவை.

(24) ஆகாசசுத்தம் உதரத்துக்குமத்தியிலிருக்கிறதாயும்நாபி
க்கு சமீபத்தி லிருக்கிறதாயு மிருக்கிற தேசவிசேஷத்தைக் கூறு
கின்றது. அதினால் அவ்விடத்திலிருக்கிற சமானன் என்கிற வாயு
உபலக்ஷிதமாகிறது. இந்த வாயு பிராணமய கோசத்தின் மத்திய
பாகம்

(25) பிருதிவீசுபத்தத்தால் பாக்கியாயிருக்கிற உதானவாயு
கூறப்படுகின்றது. முக்கியார்த்தத்தைக் கிரகிப்பதில் பிரகிருதம்
விட்டுப்போகிறது. எப்படி பிருதிவியானது பிராணிகள் இருக்கிற
தற்குக் காரணமாயிருப்பதால் பிரதிஷ்டை (ஸ்திரமான ஆதாரம்)
இருக்கிறதோ, அப்படி உதானவாயுவும் பிராணாதி வாயுக்கள் தே
கத்திலிருப்பதற்குக் காரணம். எது வரையில் இந்த உதானவாயு
வெளியே போகவில்லையோ, அதுவரையில் பிராணாபானாதிகள்

து:—उत्तरः पृथु உதாரபுக்ஷ: = இடதுகை

आकाशपृथ्वी आकाशव्याधौ = சப்தங்களால் உதானசமான
ங்களை கிரகிக்கவேண்டியது.

आकाशः आकाशः = உதானத்திலிருக்கிற உதானனென்று பெ
யருள்ள இவன்

आमा आमा = பிராணமயன் என்கிற பிரத்யும்னனுடையதேக
மத்தியபாகம்

पृथ्वी व्याधौ = சமானனிடமிருக்கிற சமானன் என்று பெ
யருள்ள

प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा = நிமிர்ந்துநிற்கக்காரணமான

पृच्छं वृद्धं = உள்ளிருக்கும் பிரத்யும்னனுடைய இரண்டு
பாதங்கள்.

பிராணமயகோசம், பிராணாதிகள், பிரத்யும்னனுடைய ஆதி
னம் என்பது கருத்து.

அ:—தேகத்திலிருக்கின்றன. ஆகையால் அதுபிரதிஷ்டை. பகவீருபமாய் தியானிக்கப்படும் பிராணமய கோசத்துக்கு உதானன்வால் ஸ்தானத்திலிருக்கிறது. இந்த விஷயம் மைத்திரேயோபநிஷத்தில் ஸ்பஷ்டமாய் சொல்லி யிருக்கிறது.

(26) तदप्येवञ्चो भवति ॥4॥ तद्वेद्योऽप्येव ॥4॥

इति द्वितीयोऽनुवाकः।

உதிவிதீயொநுவாகஃ

பதவுரை:—

तदपि तद्वेद्यो=அந்த அர்த்தத்திலேயே

एव: वनश्चो=இந்த

ञ्चो: प्रोक्तो=சுலோகம்

भवति अवति=இருக்கிறது.

ச-பா:—பிராணமய ஆத்மா விஷயத்தில் அடியில் வரும் சுலோக மிருக்கிறது.

(வி-வி.—முன் சொன்ன அன்னமயத்திற்குப்போல் பிராணமய விஷயத்திலும் சுருதியானது சுலோகத்தை உதாஹரிக் கிறது.

இரண்டாவது அனுவாகம் (கண்டம்) முற்றிற்று.

(ச-வா பிராணமய கோசத்தின் பிராணன் முகத்திலிருக்கிறான் என்கிற மேன்மையைக் கொண்டு சிரசாகச் சொல்லப்படுகிற வியானன் சர்வ சரீரத்தையும் வியாபிக்கிறபடியால் பலிஷ்டன் ஆகையால் அது வலதுகையாக வர்ணிக்கப்பட்டது. அவ்வளவு பல சாலியாக இராதபடியால் அபானன் இடதுகையாகக் கூறப்பட்டது. ஆகாசம்போல் சமானன் எங்கும்வியாபிக்கிறதினால் அது ஆகாசம் அது பிராணவிருத்திகளுக்கு ஆத்மா. ஏனெனின் சகல பிராணன்களும் இதிலிருக்கின்றன.)

7 - (சுலோகம்)

தா:—तदपि तद्वेद्यो=ஐகத்தைப் பிரவிர்த்திக்கும்படி செய்கிற, சமரகழிக்கிற காரணமான பிராணமய கோசத்திலிருக்கிறவன் பிரத்யுமனன் என்கிற அர்த்தத்தைக் கூறுகிற விஷயத்தில்

एव:चो:प्रोक्तो=இந்த சுலோகமிருக்கிறது.

3-வது அனுவாகம்.

- (1) प्राणं देवा अनुप्राणन्ति । प्राणं देवा अनुप्राणन्ति ।
- (2) मनुष्याः पशवश्च । श्वेतोऽपि पशवश्च ।
- (3) प्राणो हि भूतानामायुः । प्राणो हि भूतानामायुः ।
- (4) तस्मात्सर्वेषु मुच्यते । तस्मात्सर्वेषु मुच्यते ।
- (5) सर्वमेव त आयुर्यन्ति । सर्वमेव त आयुर्यन्ति ।
- (6) ये प्राणं ब्रह्मोपासते । ये प्राणं ब्रह्मोपासते ।
- (7) प्राणो हि भूतानामायुः । प्राणो हि भूतानामायुः ।
- (8) तस्मात्सर्वेषु मुच्यते इति ॥ 1 ॥ तस्मात्सर्वेषु मुच्यते इति ॥ 1 ॥

உதி. I

பதவுரை:—

- (1) देवाः देवाः=தேவதைகளும்
- (2) मनुष्याः श्वेतोऽपि पशवश्च=மனுஷியர்களும்
पशवः च पशवः=மிருகங்களும்
ये पे=எவர்களோ
ते ते=அவர்கள்
- (1) प्राणं अनु प्राणं=பிராணனை அனுசரித்து
प्राणन्ति प्राणन्ति=ஜீவிக்கிறார்கள்
- (2) प्राणः प्राणः=பிராணன்
भूतानां=பிராணிகள்
आयुः आयुः=ஆயுள்
हि हि=நிச்சயம்.
- (4) तस्मात् तस्मात्=ஆகையால்
सर्वेषु सर्वेषु=சகலத்துக்கும் ஆயுஸாக
मुच्यते मुच्यते=உறுதிபெறுகின்றது.
- (5) ये पे=எவர்கள்
प्राणं प्राणं=பிராணனை
ब्रह्म ब्रह्म=பிரம்மமாக
उपासते उपासते=தொழுகிறார்களோ
- (5) ते ते=அவர்கள்
सर्व एव आयुः सर्व एव आयुः=சர்வ ஆயுஸையுடைய
यन्ति यन्ति=அடைகிறார்கள்.

(7) प्राणः प्राणोपिराணன்

भूतानां ஹுதாநா=பூதங்களின்

आयुः आयु=ஆயுள்

ஹி=ஹிச்சயம்

(8) तस्मात् தஸூஸ=ஆகையால்

सर्वयुषं ஸவயூஸ=சர்வாயுசாக

उच्यते உஹுதெ=சொல்லப்படுகின்றது.

इति इति= இவ்விதமாக (சுலோகம் முடிந்தது.)

ச—பா:—பிராணனை அனுசரித்து தேவதைகள் ஜீவிக்கிறார்கள். தேவதைகள் அக்கினி முதலானவைகள், ஜீவன சக்தியுடன் கூடின வாயுஸ்வரூபமான பிராணனை, அதாவது இந்த பிராணனால் ஏற்பட்டவர்களாய் பிராண (சுவாசம் விடுகிறதாகிய) கர்மத்தைச் செய்கிறார்கள். அதாவது சுவாசம் விடுதல் என்னும் கிரியையால் கிரியையுடன் கூடினவர்களாகிறார்கள். அல்லது பிரகிருதம் ஆத்தியாத்மிகபரமானதால் தேவதைகள் இந்திரியங்கள். இவைகள் முக்கியப் பிராணனை அனுசரித்து சேஷடிக்கின்றன என்றாவது அர்த்தம்.

(2) அப்படியே மனிதர்களும் மிருகங்களும் பிராண வியாபாரத்தால் காரியங்களைச் செய்கிறவர்களாகிறார்கள். ஆகையால் பிராணிகள் பரிச்சின்னமான (ஒவ்வேறாய் தனித்தனியே யிருக்கிற அவயவங்களுடன் கூடின) அன்னமய ஆத்மாவால் ஆத்மாவையுடையவர்களாக (ஜீவிக்கிறவர்களாக) ஆகிறதில்லை. பின்னையோ வெனின் அதற்குள்ளிருந்து, சகல சரீரத்தையும் ஒரே ரீதியாய் வியாபிக்கிற பிராணமயத்தாலும் பிராணிகள் ஆத்மாவையுடையவர்களாக ஆகிறார்கள். அப்படியே சகல பிராணிகளும் ஒன்றைவிட ஒன்று சூட்சுமமாகவும் அவித்தையால் ஏற்பட்ட ஆகாசாதி பூதங்

3-வது அனுவாகம்.

வி:—(1-8) அத்தைவதத்தில் போலவே அர்த்தம்.

து:—येमनुष्याः पशवः देवाः च येमनुष्याः पशवः देवाः च = எவர்கள் மனுஷியர்களாயும் பசுக்களாயும் தேவர்களாயு மிருக்கிறார்களோ

(இதெ=அவர்கள்)

प्राणं प्राणो=பிராணமயனை

अनुप्राणाति சுநுபூரணணி=அனுசரித்து அதாவது பிராணமயனுடைய பிரேரணையால் சேஷடிக்கிறார்கள் ஹிதத்தை அடையும் படிக்கும் அஹிதத்தை பரிஹரிக்கும் படிக்கும் பிரவிர்த்தியுள்ளவர்களாக ஆகிறார்கள், ஜீவிக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம்.

அ:—களால் உண்டானவைகளாகவு் மிருக்கிற மனோமயம் முதல் ஆந்தமயம் வரையிலுள்ள கோசங்களால் ஆத்மாவை யுடையவர்களாயிருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆகாசதிகளுக்குக் காரணமாயும் நித்யமாயும், விகாரமற்றதாயும், எங்கும் வியாபித்தும், சத்தியஞான் ஆந்தந்ரூபமாயும், பஞ்சகோசத்தை அதிக்ரமித்துமிருக்கிற சர்வத்துக்கும் ஆத்மாவான பரமாத்மாவாலும் ஆத்மாவை யுடையவர்களாகிறார்கள். அவரே வாஸ்தவத்தில் சகலத்துக்கும் ஆத்மா. ஒரு கோசத்தை உத்தேசித்து மற்றொரு கோசம் ஆத்மாவாகச் சொல்லப்படுகிறதே தவிரவாஸ்தவத்தில் அது ஆத்மாவல்ல. எல்லா கோசங்கள் மித்தியா ரூபங்களே.)

(3) பிராணனை அனுசரித்து தேவதைகள் ஜீவிக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. அது எப்படி? பிராணன் பிராணிகளின் ஆயுஸ்.

यावद्व्यस्मिन्शरीरे प्राणो वासति तावदायुः

யாவவ்யஸ்மின்ஸரீரேப்ராணோவஸதி தாவடாய-ஃ.

அதாவது இந்த சரீரத்தில் பிராணன் எதுவரையிலிருக்கிறதோ அதுவரையில் ஆயுஸ் இருக்கிறது என்பதாய் வேறு சுருதியில் (கௌஷீதகி உபநிஷத்து (II—2-ல்) சொல்லி யிருக்கிறது.

(4) ஆகையால் சகலருக்கும் பிராணன் ஆயுஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஏனெனின், பிராணன் போய்விட்டால் மரணம் உண்டாகிறது என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்ததே. பிராணன் சகலருக்கும் ஆயுளை எற்படுத்துகிறது என்பதும் உலகத்தில் பிரசித்தமே.

(5-6) ஆகையால் இந்த பாஹியமாயும் அசாதரணமாய் மிருக்கிற அன்னமயத்தினின்றும் வெளிக்கிளம்பி (அதாவது ஒரே மாதிரியாக இராமல் பல அவயவங்களோடு கூடியிருக்கிற அன்னமயமே ஆத்மா என்கிற புத்தியை விட்டு) உள்ளே (சகல இந்திரியங்

(3) து:—प्राणः हि प्राणः=இந்த பிராணமயன்

(4) भूतानां आयुः=ஊதாநாஸூய-ஃ=ஜீவனத்துக்குக் காரணம்

तस्मात् तल्लா=பிராணிகள் பிழைத்திருக்கக்காரணமாக இருப்பதினால்

सर्वयुषंसृजते=ஸர்வயூஸ-ஃ=எல்லாருடைய ஆயுஸ் என்று சொல்லப்படுகிறான்

(5) अ-कैः—பிராணமயனை அறிவதின் பலனை

सर्वमेव=ஸர்வமேவ=என்பதினால் சொல்லுகிறார்.

ये=ये=எந்த அதிகாரிகள்

அ:—கனம் போஷிக்கிறதினால் ஒரே மாதிரியாயிருக்கிற பிராணமய அத்மாவை பிரம்மமாக உபாசிக்கிறார்களோ அதாவது சகலபூதங்களின் ஜீவனத்துக்கு ஹேதுவாயிருப்பதால் பிராணனாகிற நான் சகல பிராணிகளுக்கும் ஆத்மா என்பதாய் எவர்கள் தியானிக்கிறார்களோ, அவர்கள் சகல (பூர்ண) ஆயுஸையும் இந்த லோகத்தில் அடைகிறார்கள். தங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஆயுஸ் முடியும் முன் அபமிருத்யுவால் அவர்கள் மரணமடைகிறதில்லை. சர்வாயுஸ் என்பதால் 100வரு என்று அறியத்தக்கது.

(7—8) பிராணன் பூதங்களின் ஆயுஸ் ஆகையால் சகலத்துக்கும் ஆயுஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது.

இப்படி இரண்டாவது தடவை சொன்னதாவது, எவன் எந்த குணத்துடன் கூடினதாக பிரம்மத்தை உபாசிக்கிறானோ அவன் அந்த குணத்துடன் கூடினவனாக ஆகிறான் என்பதால் உபாசனையின் பலன் கிடைக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

(சு வி:—பிராணமய ஆத்மாவை, சகலத்துக்கும் பிராணன் என்கிற குணத்துடன் கூடினதாக எவர்கள் உபாசிக்கிறார்களோ, அவர்கள் அந்த பிராணனையே அடைகிறார்கள்.)

வி—வியாக்கியானம்.

(1-2) சாத்தவிகர்களான அக்கினி, இந்திரன் முதலான தேவதைகள், இராஜஸர்களான பிராமண கூத்திரியாதி மனிதர்கள், தாமஸங்களான நிருகங்கள் எல்லோரும் அவர்களுடைய சரீரத்தில் சேஷ்டித்துக் கொண்டிருக்கிற பிராணனை அனுசரித்து தாங்களும் சேஷ்டிக்கிறார்கள். பிராணன் தான் தேகத்தை சலிக்கும்படி செய்கிறது. அப்படியே கௌஜீதேகி உபநிஷத்தில் (V-3) சொல்லியிருக்கிறது. பிரச்சன்ம் II-3-யும் பார்க்க.

(6) து:—பிராண் = பிராணமய கோசத்திலிருக்கிற பிராணமய சப்தத்தால் கூறப்பட்ட பிரத்யும்ன என்கிறவனை

ब्रह्म एव = தேசகால குணங்களால் பரிச்சேத மடையாததினால் பிரம்ம சப்தத்தால் கூறப்பட்டவனாக

उपासते உபாஸதே = உபாசித்து அறிகிறார்களோ

(5) ते = அவர்கள்

सर्वेष्व ऽव-₀வளவ = எல்லாருமே

आयुः कृ-₀மோகூத்தை

प्राप्ति = அடைகிறார்கள்.

அ:—(3=4) தேவ மனுஷிய மிருக சரீரங்களைச் சலிக்கும்படிச் செய்யும் பிராணன் சகலத்தின் ஆயுளுக்கும் ஹேதுவாயிருப்பதால் சர்வாயுள் என்று சொல்லப்படுகின்றது.

(5=6) இந்த பிராணமய கோசஞானத்தால் மட்டும் அன்ன மய கோசத்தை நான் என்பதாய் பாவிப்பதினால் ஏற்பட்ட வாசனையை விட்டுவிட முடிபாதவர்கள் அந்த வாசனையை நிவிர்த்தி செய்யும் பொருட்டு பிராணனை உபாதியாயுடைய பிரம்மத்தை உபாசிக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆத்தியாத்மிக (சரீரத்திலிருக்கிற) பிராணனை உபாதியாயுடைய பிரம்மத்தை உபாசிப்பதினால் இந்த ஜன்மத்தில் அபமிருத்யுவை அடையாமல் பூர்ண ஆயுளை அடைகிறார்கள். அதி தைவிக பிராணனாகிற ஹிரணியகர்ப்பனை உபாதியாயுடைய பிரம்மத்தை உபாசிப்பதினால் ஜன்மந்திரத்தில் தாங்களே ஹிரணியகர்ப்பரூபமாகி மஹாப்பிரளயபரியந்தம் பூர்ண ஆயுளை அடைகிறார்கள்.

(7=8) கோசத்தை ஸ்துதிக்கும் பொருட்டு பிராணன் பிராணிகளின் ஆயுஸ் என்று முன் சொல்லப்பட்டது. உபாசனையை சிலாசிக்கும் பொருட்டு அதுவே மறுபடியும் கூறப்படுகின்றது.

(வி-வி:—பிராணமய கோசத்தின் தாற்பரியத்தை இனி சுருதியானது கூறுகிறது.)

(9) तस्यैव एव शरीरआत्मा । तद्वैश्वदेव वनवशारोऽप्युक्ता ।

(10) यः पूर्वस्य ॥ 2 ॥ यः वल्वद्वय ॥ 2 ॥

பதவுரை

(9) पूर्वस्य वल्वद्वय=முன்ன சொன்னதற்கு

तस्य तल्लு அந்த

यः एव.एव यःवनवद्वय=இவனே

शरीरःआत्मा शारोऽप्युक्ता=சரீரசம்பந்தமுள்ள ஆத்மா

(7) து:—அ-கை:—प्राणोऽहि प्राणोऽहि=என்பதினால் உபஸம் ஹாரம்செய்கிறார். அல்லது தாற்பரியத்தைக்கூறும்பொருட்டு சொன்னதையே சொல்லுகிறார். அல்லது சகல ஆயுளையும் கொடுப்பதில் காரணத்தைச் சொல்லும்பொருட்டு மறுபடியும் சொல்லுகிறார்

(8) इति इति=சப்தத்தை इत्येवञ्च: இதேவுஷ்டெனாகு=என்பதுடன் அன்வயிக்கவேண்டும். அல்லது பிராணமய சமாப்தியை அது கூறுவதாக வைத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது இதி சப்தத்தால் சுலோகத்தை முடித்து பிராணமயனுடைய வேறு தர்மத்தை உபநிஷத்துச் சொல்லுகிறதாக வைத்துக்கொள்ளலாம்.

மனோமய கோசம்.

அ:—(வி:—அவதாரிகை:...அன்னமய கோசத்தினின்றும் திரும்பின அதிகாரியானவன் பிராணமய கோசத்துக்கும் உள்ளே பிரவேசிக்கும் பொருட்டு மனோமய கோசத்தை சுருதி உபதேசிக்குமது)

III 3 (1) तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् । தஸ்மா¹வா வன²தஸ்மா³க் ப்ரா⁴
ணமியா⁵க் ।

அந்யோ ஽ந்தர ஆத்மா மனோமய: । கெந்நாடகா கதாநெநா
பே: ।

தேவபூர்ண: || 3 || தெனெந்நடிவகுண்ட: || 3 ||

பதவுரை:—

தஹ்மாந் தஸாஸு = அநைதவிட

வீ வெவ=விச்சயம்

பிராணமயாத் ப்ராணையாஸி=பிராணஞ்ஞாண்டான

एतस्मात् वनतुल्यार्थः=இதைவிட

(12) அய: சுந்) = வேளாய்

அந்தர: சுருபாஃ=உள்ளே

मनोमयः वेनायः = मनताल् उण्डान

आत्मा सुखा = अत्मा (इन्द्रकिरण)

(13) $\text{தெரு} = \text{அவனால்}$

உதா: வளவு = இவன்

புன்: பெருணை -ஃ =நிறைந்திருக்கிறான்.

மேனாம்பம்.

வி:—அ-கை:—ஆனால் அன்னமயன் பிராணமயன் இவர்களுக்கு ஆத்மா யாரெனின் அதை தமது தலையால் என்கிற வாக்கியம்கூறுகிறது.

மனோமய: ஶ்ரெநாஸ்யஃ=மனது, புத்தி, சித்தம், அஹங்கார்மன்
கிற நான்கு விருத்திகளுக்குள் மனோவிருத்தி அதிகமாக இருப்
பதால் மனோம'பன் என்று அர்த்தம்.

तेन एषाग्नः तेन नवराष्ट्रवकुण्डः आर्ततमं मुन्येपालवै,

து:—மாத்மாவின் ரூபங்களில் பேதமில்லா விட்டாலும் அதிஷ்டா
னமான கோசங்கள் வெவ்வேறாயிருப்பதினாலும் ஒன்றுக்கு ஒன்று
இருப்பதினாலும், அவைகளிலிருக்கிற பசுவத்ரூபங்களுக்கும் அம்
மாகிரியாகவே உபசாரமாகச் சொல்லப்பட்டது. அல்லது பேதத்

சு-பா:—

(11—13): மனது என்பது சங்கற்பாதி ஸ்வரூபமான அந்தக் கரணம் (உள்ளேயிருக்கும் ஞானகருவி) அதினால் ஏற்படுவது மனோமயம், அன்னமயம் எப்படியோ அப்படி இந்த மனோமயம் பிரணமயத்துக்குள்ளிருக்கும் ஆத்மா. மற்ற பதங்களுக்குமுன் போலவே அர்த்தம் செப்துகொள்ளவும்.

வி. வியாக்கியானம்.

பிரம்மத்தை ஆசிரயித்தும் ஜகத்துக்கு உபாதான ரூபமாய் மிருக்கும் மாயை மூன்று குணமுள்ளது. தமோகுணம் அன்னமயத்துக்குக் காரணமாயிருப்பதால், அன்னமய கோசத்தில் ஜாட்டியம் தான் விசேஷமாய் காணப்படுகின்றது. கிரியாசக்தியாவது ஞானசக்தியாவது அதிலில்லை. ரஜோகுணம் பிரணமயத்துக்குக் காரணமாயிருப்பதால் பிரணமயத்தில் கிரியா சக்தி காணப்படுகின்றது. ஸத்வகுணம் மனோமயம் முதலிய மூன்று கோசங்களுக்கும் காரணமாயிருப்பதால் இந்த மூன்று கோசங்களிலும் ஞான சக்தி காணப்படுகின்றது.

தமஸுடன் கூடின சத்வகுணம் மனோமயத்துக்குக் காரணம். ஆனதால் மனோமயத்தில் தாமஸாம்சத்தின் தர்மங்களான இராகத்துவேஷாதிகள் காணப்படுகின்றன.

து:—தைச் சொன்னதினாலும் ஐசுவரியத்தினாலும் முக்கியம் என்பதையாவது கிரகிக்கவேண்டும். இப்படியே பின் வாக்கியங்களிலும் அறியவேண்டியது.

பிரமாணிவாக்கியம்:—

तस्यांतरं परं रूपं मभिन्नमपि भिन्नवत् ।
 प्रद्युम्नाख्यं प्राणमयं प्रणेतृत्वात्प्रकौर्तितं ।
 शिरस्तस्य प्राणगतं प्राणइत्येव नामतः ।
 व्यानाख्यो दक्षिणः पक्षो व्यानगश्चोत्तरस्तथा ।
 अपानाख्यो पानगत आकाशस्थं च मध्यमं ।
 आकाशाख्यं तथापच्छं पृथ्व्यां पृथिविनामकं ।
 उदानाकाशनामा समानः पृथिवोत्तिष्ठ ।
 प्रणेतृत्वात्प्राणनाम शिरोविष्णोः प्रकीर्तितं ।
 विशेषाच्चैष्ठ्येद्यस्माद् व्यानाख्यो दक्षिणः करः ।
 यस्मादपनयो दोषा न पानः सव्य उच्यते ।
 आकाशस्त्ववकाशत्वा न्मध्यदेहो महात्मनः ।
 पृथिवी पुच्छमस्योक्तं सर्वस्यापि प्रधानात् ।
 स एव जगतामायुः स्तस्मिन्संकर्षणः स्थितः (तत्त्वनिर्णये)

அ:—இரஜஸுடன் கூடின சத்வகுணம் விஞ்ஞானமயத்துக்குக் காரணம் ஆனதால் விஞ்ஞான மயத்தில் யஞ்ஞம் முதலிய வைதிக கர்மங்களையும், வேள்வாண்மை முதலிய லௌகிக கர்மங்களையும் நான் செய்கிறேன் என்பதான கர்த்திருத்தவம் காணப்படுகின்றது.

சுத்த சத்துவகுணம் ஆனந்தமயத்துக்குக் காரணம். ஆகையால் அதில் பிரியம் முதலிய சப்தங்களால் கூறப்படும் சுகவிசேஷங்களே காணப்படுகின்றன.

ஞானசக்தியானது ஸ்வரூபத்தில் ஒன்றாகவே யிருந்தாலும் அதற்குள் (a) கரணசக்தி (இந்திரியசக்தி) (b) கர்த்திரு (கர்த்தா) சக்தி (c) போக சக்தி என மூன்று விதங்கள் காணப்படுகின்றன.

இவைகளில் கரண சக்தியால் ஏற்படுவது மனது. அதினால் உண்டாவது மனோமயம். இது காமம் சங்கற்பம் முதலிய விருத்திகளின் சமூகம், பிரஹதாரணியகம் I-5-3ல் காமம், சந்பற்பம், சந்தேகம், சிரத்தை, அசிரத்தை, தைரியம், அதைரியம், இலஜ்ஜை புத்தி, பயம், இவைகளெல்லாம் மனது என்பதாய் வாஜஸநேயிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். தாகம், சினேகம், ரோகம், லோபம் முதலியவைகளும் வேறு சுருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்த மனோமயம் பிராணமயத்துக்குட் பட்டது. சுகலத்துக்கும் உள்ளிருக்கிற ஆத்மா சைதன்னியம் சமீபத்தி விருக்கிறதினால் மனதில் விளங்குகிறது. அப்படி விளங்குகிறபடியால்தான் மனோமயம் பிராணமயத்துக்கு ஆத்மா எனப்படுகிறது.

தஸுராந்தஸாவராஞுவ சிவீஸ்வீஸ்வரஸி |
 பூரூபநாபூபூரணஸிம் ஹ்ருணேதுகாஸிஷுக்திபுதல்
 ஸிரஸூஸுபூரணமதம் பூரணஹ்ருவநாஸிதஃ ||
 வுராநாவொரூகிணீவகௌவூரநமஸுராத ரஸூஸா |
 சுவாநாவொரவாநமத சூகாஸஸூஸூயிபூரி ||
 சூகாஸாவூதயாவூஸூ பூபூரூபூயிவிநாஸிஷு ||
 உபாநசூகாஸ நாஸிஸூரி நவூபூரி திவ |
 ஹ்ருணேதுகாஸிஷுரணநாஸி ஸிரொவிஷொஃபூக்திபுதல் ||
 விஸொஷாஷூஷுயெஹூஸூயூராநாவொரூகிணீகாஸி ||
 யஸூஸூவநயெஹூஷாநவாநஸூஸூயூயூதெ ||
 சூகாஸஸூவகாஸகூர தயூரெஹூஸூஸூதநம் |
 பூயிவீவூஸூஸூஸூரூஸூவூஸூரூபூயூயூரணாஸி |
 ஸூஸூஸூஸூதயூரூபூ ஸூஸூஸூஸூஸூஸூஸூஸூ ஸூ ||
 தகூஸூஸூஸூயெ)

அ:—இப்படி உள்ளேயிருக்கிற மனோமயத்தால் பாஹியமான பிராணமயன் பூரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி கிரியா சக்திபானது பா தம் முதல் மஸ்தகம் வரையில் வியாபித்திருக்கிறதோ அப்படி ஞானசக்தியும் வியாபித்திருக்கிறது.

உள்ளிருக்கும் ஞானசாதகமான மனதால் வெளியிலிருக்கும் வாக்கு சகூஸு முதலிய பத்து இந்திரியங்களையும்சேர்த்து அறிய வேண்டியது. ஆகையால் மனோமயகோசத்தில் சகலமான ஞானேந்திரியங்களும் கர்மேந்திரியங்களும் அடங்கி யிருப்பதாக அறியவேண்டியது.

இந்திரியங்களுக்கு உற்பத்தி இருக்கிறதென்பது பிரம்ம சூத் திரம் II-4-(1-4)லும், அவைகள் பதினென்று என்பது II-4-(5-6) லும், அவை வியாபகங்களன்று என்பது II-4-(8=13) லும் இந்திரியங்கள் தேவதைகளுக்கு ஸ்வாதீனங்கள் என்பது II-4-(14-16) லும், அவைகள் பிராணனைவிட வேறு என்பது II-4-(17-19)லும்

8. மனோமயபிரகரணம்.

து:—அ-கை:—இவ்விதமாக லக்ஷணைவாக்கியத்திலுள்ள சத்திய பதத்தின் அர்த்தத்தை மூன்று பிரகரணங்களில் விவரித்து இப் போது சாமான்னிய விசேஷமான சகல வஸ்துக்களையும் விஷயமாக்கும் ஞானம் என்கிற இலக்ஷணத்தை விவரிக்கிறார்.

तस्मात् तद्व्याप्त्यर्थं=மந்திர வர்ணத்தில் சொல்லிய அதாவது சத்தியம் முதலிய பதங்களால் கூறப்பட்ட

एतस्मात् वल्ल्याप्त्यर्थं=பிராணமய பிரகரணத்தில் வர்ணிக்கப்பட்ட, பிராணமய கோசத்திலிருக்கிற பிராணமயன் என்கிற பெயருள்ள பிரத்யும்னனைவிட

अन्यः सूक्ष्मः=வேறான

अन्तरः सूक्ष्मः=அவனுக்குள்ளிருக்கிற

आमा सूक्ष्मा=சர்வவியாபகமான

मनोमयः ३ नोद्वयः=(मनसाज्ञानेन + प्रचुरः मनोमयः ३ नुल्ला=ஐநா நெநு+புறா=३ நோத்ய=சகல வஸ்துக்களின் சாமன்னிய ஞானத்தால் நிறைந்திருக்கிற காரணத்தினால் மனோமயன் என்று பெயருள்ள மனோமயம் என்கிற கோசத்திலிருக்கிற; சங்கர்ஷணை இருக்கிறான்.

तेन तद्वद=அந்த மனோமயன் என்கிற சங்கர்ஷணனால்,

एषः वल्ल्याप्त्यर्थं=பிராணமய கோசத்திலிருக்கிற பிராணமயன்

पूर्णः वल्ल्याप्त्यर्थं=இடை விடாமல் பூர்த்தியாயிருக்கிறான்

அ:—விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுருக்கத்தை வியாசாதிகரணமா லையில் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.

இந்த பதினொரு இந்திரியங்களுக்குள் மனது முக்கியமான தால் இந்த கோசம் மனோமய கோசம் என்ற பெயரை வஹித்தது.

வாக்கு முதலிய இந்திரியங்கள் தங்கள் தங்கள் வியாபாரங் களில் மனதினால் பிரவிர்த்திக்கின்றன. ஆகையால் மனது பிரதா னம். பார்க்கவேண்டும் கேட்கவேண்டும் இப்படிப்பட்ட மனோவீர த்தியை முன்னிட்டுக் கொண்டதான் வாக்கு முதலியவைகள் விய வஹரிக்கின்றன. ஆகவே, மனதிருந்தால் வாக்காதிகள் வியவஹரிக் கிறதாயும், மனது இல்லாவிடின் அவைகள் வியவஹரிக்காமலுமிரு ப்பதால் மனது முக்கியம் என்பது ஸ்பஷ்டம்.

மனோமயத்தின் உபாசனை.

(வி-வி:—சகல இந்திரியங்களின் சமுஹமான மனோமயசே ர சம் ஒருவனுடைய ஆத்மா வென்பதாய் உபதேசித்து, அதையே ஹிருதயத்தில் திருடமாய் ஸ்தாபிக்கும் பொருட்டு சுருதியானது உபாசனையை விதிப்பதற்காக அதின் ஸ்வரூபத்தைக் குறிப்பிடுகி ரது.

(14) स वा एष पुरुष विध एव । स वा वनश्च वा-रु-ஷ-விய

வனவ !

(15) तस्य पुरुष विधताम् । तस्य वा-रु-ஷ-விய-தாம் ।

(16) अन्वयं पुरुषविधः । அந்வயம் வா-ர-ஷ-வியம் ।

(17) तस्य यजुरेव शिरः । தஸ்ய யஜு-ரெவ ஸிரஸு ।

(18) ऋदक्षिणः पक्षः । ஐ-முகிண: பக்சு: ।

(19) सामोत्तरः पक्षः । ஸாமோத்தர: பக்சு: ।

(20) आदेश आत्मा । ஆடேஸ ஆத்மா ।

(21) अथर्वीक्षरसः पुच्छं प्रतिष्ठा ॥ 4 ॥ அயவ-ஹிரஸஸ-பு-ஷம்

பு-ஷிஷா ॥ 4 ॥

பதவுரை:—

(14) स: ஸஃ=அந்த

வ வெவ=விச்சயம்

एष: வளஷ: = இவன்

அ:—புருஷவித: एव ब्रह्म-ஷவிய: வளவ=புருஷாகாரனே

(15) तस्य तस्य) = அவனுடைய

புருஷவிதா: ब्रह्म-ஷவிய:தா=புருஷாகாரத்தை

(16) अनु कर्तु=அனுசரித்து

अयं कथं=இவன்

புருஷவித: ब्रह्म-ஷவிய:புருஷாகாரமானவன்

(17) तस्य तस्य) = அவனுக்கு

यजुःएव यज्ञ-ஃவளவ=யஜு-ஸெ

शिरः शिरः=சிரசு

(18) ऋक् यज्ञ-ஃ=ரிக்கு

दक्षिणःपक्षः दक्षिण-ஃ=வலதுகை

(19) सामः श्वश्रुः=ஸாமம்

उत्तरःपक्षः उत्तर-ஃ=இடதுகை

(20) आदेशः श्रुतेः=விதிவாக்கியம்

आत्मा श्रुता=ஆத்மா

(21) अथर्वाङ्मसः कथं-ஃ=அதர்வாங்கீகள்

पुच्छ-வ-ஃ=வால்

प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा=ஆதாரம்

स=பா:—

(14—15—16:—முன் போலவே)

(17) அவனுக்கு யஜு-ஸே சிரசு எழுத்துக்கள், பாதங்கள். முடிவுகள் இத்தனை தான் என்பதாய் கணக்கில் அகப்படாத மந்திரங்கள் யஜு-ஸ் எனப்படும். இப்படி யிருக்கிற வசன்ம் யஜு-ஸ் என்று சொ

வி:—तस्य तस्य) = அந்தக்கரணத்துக்கு

(17) यजुरेवाशिरः यज्ञ-ஃ=யஜுர்வேதத்தின் ஞானத்தை உண்டு பண்ணும் மனோ வியாபாரம். சிரசு என்று அர்த்தம்.

(14) து:—सः ஸ: = மனோமய கோசத்திலிருக்கிற மனோமயன் என்கிற பெயருள்ள சங்கர்ஷணன்

புருஷவித: एव ब्रह्म-ஷவிய:வளவ=புருஷாகாரனே.

(15) तस्य तस्य) = அந்த சங்கர்ஷணனுடைய

புருஷவிதா: ब्रह्म-ஷவிய:தா=புருஷாகாரத்தை

(16) अनु कर्तु=அனுசரித்து

अयं कथं=இந்த பிராணமயன்

புருஷவித: ब्रह्म-ஷவிய:புருஷாகாரனாயிக்கிறான். அதினி

றும் உண்டானவன் என்றும் தியானிக்கத்தக்கது

(17) அ-கை: உதன்கிற நாமத்திலிருக்கிற மனோமயன் என்கிற பெயருள்ள சங்கர்ஷணனுடைய சிரசு முதலிய அவயவங்களின் ஸ்தானங்களை तस्ययजुः, तस्ययज्ञ-ஃ முதலியதால் சொல்லுகிறார்.

அ:—ல் லப்படுகிறது. அது பிரதானமாயிருப்பதால் சிரசு என்பதாகச் சொல்லப்படுகின்றது. யாகம் முதலியவைகளில் ஸ்வாஹா முதலிய சப்தங்களாகிய யஜுஸால் ஹவிய் கொடுக்கப் படுகிறபடியால், யஜுஸ் உபயோகமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அது பிரதானம் (அல்லது) சிரசு முதலியவைகளெல்லாம் சாஸ்திரத்தின் கற்பனைகளே. ஸதானம், பிரயத்தினம், நாதம், ஸ்வரம், இவைகளுடன் கூடின அக்ஷரம், பதம், வாக்கியம் இவைகளை விஷயமாக்குகிறதாயும், சங்கற்ப ஸரூபமாயும், சுரோத்திரம் முதலிய இந்திரியங்கள் மூலமாக விளங்குகிறதாய் மிருகிற மனோவிருத்தி யஜுஸ் என்று சொல்லப் படுகின்றது. இப்படியே ரிக்கு, இப்படியே சாமம்.

இவ்விதமாக மந்திரங்கள் மனோ விருத்தியாக இருப்பதாலும், விருத்தியானது ஆவர்த்தனமாகக் கூடுமாகையாலும், மனசிகஜபம் ஏற்படக்கூடும். இப்படி ஆவர்த்தனம் செய்ய முடியாவிடின் சுடாதி கள் போல் மந்திரங்களின் ஜபமும் ஆவர்த்தனமாக மாட்டாது. ஆ

வி:—யஜுர்பதத்தின் முக்கிய பதார்த்தமான யஜுர் வேதத்துக்கு மனஸ்மந்த மிருப்பதால் மற்றதைக்குறித்து சிரஸாகச் சொல்வது சரியல்ல. ஆகவே மேற்சொன்னபடி தான் யஜுஸ் பதத் துக்கு அர்த்தம் என்று அறியவும். இந்தப்படியே அடியில் வரும் வாக்கியங்களுக்கும் அர்த்தம் என்று அறியவும்.

து:—तस्य तस्य) = மனோய்யுகோகத்திலிருக்கிற சங்கரவனத்துக்கு

शिरः शिरः = சிரசு

यजुः एव यजुः० वरुण = யஜுர் வேதத்திலிருக்கிற யஜுஸ் என்று பெயருள்ள பரமாத்மா ஏனெனின் யஜுர் வேதப்படி அந்த சிரசானது யஞ்ஞியத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது.

एव वरुण = இந்த சப்தம் யஜுஸ் சப்தத்தின் முக்கியார்த்தத் தைக்கூறுகிறது.

(18) दीक्षुः पक्षः ॥ १ ॥ वक्षः = வலதுகை

वक्षः = வலதுகை வேதத்திலிருக்கிற ரிக் என்று பெயருள்ள பரமாத்மா ஏனெனின் ரிக்வேதப்படி பூஜையை அவர் கிரகிக்கிறார்.

(19) उत्तरः पक्षः ॥ २ ॥ उत्तरः = இடதுகை

साम वारः = சாமவேதத்திலிருக்கிற சாம என்று பெயருள்ள பரமாத்மா, ஏனெனின் சாமவேதப்படி அவர் தோஷங்களினின் றும் சமயக் ஸ்ரீஞ்சு = அதாவது நன்றாய் செய்கிறார் அதாவது தோஷத்தைப் போக்கடிக்கிறார்.

அ:—கையால் மானசிக ஜபமே ஏற்பட மாட்டாது. ஆனால் கர்மங்களில் மந்திரங்களை திருப்பித் திருப்பிச் சொல்லும்படியாய்வேகு தடவை சொல்லி யிருக்கிறது.

ஆக்ஷேபம்:—அக்ஷரங்களின் ஸ்மரணையின் ஆவிர்த்தியே மந்திரத்தின் ஆவிர்த்தி. (அதாவது:—மந்திரத்தின் ஆவிர்த்தி சித்திக்க மாட்டாது. அதின் அர்த்தத்தை மனதில் திருப்பி திருப்பி தரிப்பதினால் மந்திரமே ஆவிர்த்தி யானதாகச் சொல்லுகிறோம்.

சு-வா:—உத்தரம்—அப்படியல்ல. முக்கியார்த்தம் சித்திக்காமல் போய் விடும். “முதலாவது ரிக்கை 3 தடவை சொல்லட்டும்; கடைசியான ரிக்கை 3 தடவை சொல்லட்டும்” என்று விதி ஏற்பட்டிருக்கிறது. ரிக்கைத் திருப்பிச் சொல்லாமல் அதின் அர்த்தத்தை மட்டும் ஸ்மரிக்கிறதாயிருந்தால், விதிக்கப்பட்ட விதியால் முக்கியார்த்தம் விட்டுப் போகும். ஆகையால் மனோவிர்த்தியாகிற உபாசிகளால் பரிச்சின்னமாயும், மனோ விருத்தியி லிருக்கிறதாயும் (அதாவது விளங்குகிறதாயும்) அனாதியாயும் அரந்தமாயும், யஜு: சப்தத்தால் கூறப்பட்டும் இருக்கிற ஆத்மவிஞ்ஞானமே மந்திரங்கள். இப்படிச் சொன்னால் தான் வேதங்கள் நித்தியம் என்பது பொருந்தும், இல்லாவிடின், அதாவது ரூபம் முதலியவைகள் போல் வேதங்கள் விஷயங்களானால் அநித்தியங்களாகும். இது யுக்தமன்று.

सर्व्वेदायत्रैकं भवन्ति समानसीन आत्मा

ஸவெதுவெதாயத்ரெகம் ஹவந்தி ஸமீநஸீநா ஆத்மா ||

(அதாவது சகல வேதங்களும் எவனிடத்தில் ஒன்றாய் விடுகின்றனவோ அவன் மனதிலிருக்கிற ஆத்மா) என்கிற தைத்திரீய ஆரணியக (III-II) சுருதி வசனம் நித்தியமான ஆத்மாவுடன் வேதங்கள் ஒன்று என்று சொல்லுகிறது. ரிக்முதலியவைகள் நித்தியமாயிருந்தால் தான் இந்த சுருதி வசனம் பொருந்தும்.

ऋचो अक्षरेपरमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधिविभ्वनिषेदुः

஋சொ அக்ஷரொவாரொ வொயொந்யஸ்யொஸ்யொவொ அபிவிப்வொநிபெது

அதாவது ரிக்குக்கள் அக்ஷரத்தில், சகல தேவதைகளு மிருக்கிற மேன்மையான ஸ்வர்க்கத்தில் இருக்கின்றன என்பதாய்தைத்திரீய ஆரணியக மந்திரம் சொல்லுகிறது.

அ:—(20) ஆதேசமானது பிராமண பாகத்தைக் கூறுகிறது. இந்த பாகம் இன்ன விஷயங்கள் இப்படிச் செய்பத் தக்கவை என்பதாய் விதிகளை கூறுகிறது.

(21) அதர்வணமும் அங்கிரஸனாலும் பார்க்கப்பட்ட மந்திரங்களும், பிரமாண பாகமும் மனிதனுக்குச் சாந்தியையும் புஷ்டியையும் கொடுக்க ஹேதுவாயிருக்கிற கர்மங்களை முக்தியமாய் விதிப்பதால் புச்சமாயிருக்கின்றன. ஆதாரமாயிருக்கின்றன.

(20) வி:—அதேச சூத்ரம்=இதைசெய், இதைச் செய்யாதேஎன்பதான விதி நிஷேதமாகிற ஆஞ்ஞை.

இவ்விடத்தில் விதி நிஷேத வாக்கியங்களால் உண்டான ஞானத்துக்குக் காரணமாகிற அந்தக் காரண விருத்தியானது ஆதேச சப்தத்தால் கூறப்படுகின்றது.

(21) அதர்வணம்: கயவபூம்மிரஸம்= அதர் வாங்கிரஸ் என்கிற ரிஷியால் பார்க்கப்பட்ட மந்திரம் பூஞ்சுரத்திர வஹ்விஷா=ஸ்திதிக்குக்காரணமான புச்சமென்று அர்த்தம்.

இவ்விடத்திலும் அதர் வாங்கிரஸ் சப்தங்களுக்கு அனவக ளாலுண்டான ஞானத்துக்குக்காரணமான மனோ வியாபாரம் என்று அர்த்தம்.

3-வது அணுவாகம் முற்றிற்று.

(20) து:—அதேச சூத்ரம்=மத்தியபாகம்

அதேச: சூத்ரம்= நூறுகோடியாக விஸ்தாரமானதாலும், உபதேசம் செய்கிறது என்பதினாலும் ஆதேச என்று பெயருள்ள ஆதேச சப்தத்தால் கூறப்பட்ட பஞ்சராத்திர கிரந்தத்திலிருக்கிற பரமாத்மா

(21) அதர்வணம்: கயவபூம்மிரஸம்= அதர்வண வேதத்திலிருக்கிற அதர்வ அங்கிரஸ் என்கிற பகவானுடைய இரண்டு ரூபங்கள்; அதர்வாங்கிரஸத்திலிருக்கிறரூபங்கள்

பூஞ் வஹ்விஷா=வால்போல் கடைசியில் இருக்கிற

புரண வஹ்விஷா=பாதங்கள்

யஜுஸ் முதலியவைகள் பகவானுடைய சிரசமுதலிய வெவ்வேறு அவயவங்களை பிரதிபாதிக்கின்றனவே தவிர, பகவானுடையஸ்வரூபத்தைமுழுமையையும்பிரதிபாதிக்கச்சமர்த்தங்களாகா என்பது கருத்து (ஆகையால் அவைகள் ஒவ்வொரு அவயவத்தைத்தான் வர்ணிக்கின்றன)

● அ-கை:—யஜுர்வேதம் முதலியவைகள் பகவானை முற்றிலும் பிரதிபாதிக்க முடியாதவைகள் என்பதாய் முன் சொன்னவிஷயத்தில் சுலோகத்தைச்சொல்லி. அப்படி அறிந்தவனுக்குப் பலனையும் சொல்லுகிறார்;

அ:—(சுவா—ஆ:—யஜுஸ் சப்தம் சாதாரணமாய் யஜுஸ் என்ற பெயருள்ள சப்தசமூகத்தைக் கூறினாலும், இவ்விடத்தில், இது மனோ விர்த்திபைத் தான் கூறுகிறது. நாம் எதை யஜுஸாகச் சொல்லுகிறோமோ அது பதங்கள் வாய்க்கியவர்கள் ரூபமாக சுரேத்திரியம் முதலியவைகள் மூலமாக விளங்கும் ஈசுவரனுடைய மனோவிருத்தி விசேஷமே. எல்லாம் மனோ விருத்திகளாக விளங்கும் பிரஞ்ஞாஸ்வ ரூபங்களே..

மந்திரம் மனோவிருத்தியாக இராத பகூத்தில், அதாவது கடம் போல், கிரியை யைத்தவிர வேறு ஒன்றாக இருக்கும் பகூத்தில், எப்படி ஒரு கடத்தை அநேகமாகச் செய்ய முடியாதோ அப்படி மனோ விருத்தியையும் திருப்பி திருப்பி ஏற்படுத்த முடியாது. மனதானது தன்னைச் சேர்ந்ததையே பாதிக்கக் கூடும். தனக்கு வெளியே யிருக்கிறதை ஒன்றும் செய்யமாட்டாது. ஆகையால் மந்திரமானது மனத்திற்கு வெளியே போயிருந்தால், மந்திராவிர்த்தி என்பதே ஏற்பட்டமாட்டாது.

மந்திரங்களை ஆவிர்த்தி பண்ணுப்படி விதி ஏற்பட்டிருப்பதால் அவைகள் விருத்திகள். என்றும் ஆகையால் ஆவிர்த்திக்கத் தக்கவைகளென்றும் சித்திக்கிறது.

ஒரு ரிக்கின் அர்த்தத்தை ஆவிர்த்தி பண்ணுகிறோம் என்று சொன்னால், அது விதிக்கு முக்கியார்த்த மாகமாட்டாது. ரிக்கும்ரிக்கின் அர்த்தமும் வெவ்வேறு. ரிக்கை ஆவிர்த்தனம் செய்யும்படி விதி யிருக்க, அர்த்தத்தை ஆவிர்த்தனம் செய்வது இரண்டாம் பகூதம் தான்.

ஆகவே மந்திரங்கள் மனோவிர்த்தி ரூபங்களானதாலும், சகல மனோவிர்த்திகளிலும் ஆத்ம சைதன்னியம் அனுஸ்யதமா யிருக்கிற படியாலும் ஆத்ம சைதன்னியமும் ஒன்று. இப்படி மந்திரங்களை விருத்திகளாக பாவித்தால் தான் அவைகளின் ஆவிர்த்தனமும் சம்பவிக் கும். வேதம் நித்தியம் என்பதும் ஆத்மாவுடன் ஒன்று என்பதும் தெளிவாகும். வேதம் சைதன்னிய ஸ்வரூபமானதால் அது ஜடமான பதமன்று, தர்மாதிகளையும் வளர்க்கக்கூடியது.

வி-வி:—(14—11)

(14) பிராண மபத்துக்குள் ஆத்மா எந்தமனோமயம் என்பதாய் உபதேசிக்கப்பட்டதோ, நான்சங்கற்பிக்கிறேன் என்பதாய் எது அனுபவிக்கப்படுகிறதோ அது உபாசனையின் பொருட்டு ஐந்து அவயவங்களுடன் கூடின புருஷா காரமாகவே இருக்கிறது. (15—16) கருவில்

விடப்பட்ட தாமிரம்போல் பிராணமயத்தை அனுசரித்து இதிலும் புருஷாகாரமா யிருக்கிறது.

(17—20) யஜுஸ் முதலியவைகள் மூன்று வேதங்களிலுள்ள மந்திரங்களைக் கூறுகின்றன. ஆதே சப்தம் பிராமண பாகத்தைக் கூறுகிறது.

(21) அங்கிரன் என்கிற மஹரிஷியால் பார்க்கப்பட்ட நான்காவது வேதத்தின் மந்திரங்கள் அதர்வாங்கிரஸ் எனப்படும். இஷ்டப் பிராப்திக்கும் அநிஷ்ட நிவிர்த்திக்கும் அவைகள் சாதகங்களாக இருப்பதால் பிரதிஷ்டை. யஜுஸ் முதலியவைகள் சப்தஸ்வரூபங்கள், மனோ ரூபமன்று. ஆயினும், அவைகளை ஆலோசிக்கும் மனோவிர்த்திகள் யஜுஸ் முதலிய சப்தங்களால் கூறப்படுகின்றன.

(வி:...முன்போல் இந்த மனோமய விஷயத்திலும் சுருதியானது சுலோகத்தை உதாஹரிக்கிறது.)

(22) तदप्येवमोक्तमिति ॥5॥ तद्वैष्णवोक्तमिति ॥5॥

इति तृतीयः खण्डः

உதி த்ரூதீயஃ வண்ட:

பதவுரை.—

तदपि तद्वै=அந்த விஷயத்திலும்

एषः वनशः=இந்த

श्लोकः श्लोकः=சுலோகம்

भवति एवमिति=இருக்கிறது.

ச—பா=முன் போலவே இந்த சுலோகமானது மனோமயாத் மாவை பிரகாசம் செய்கிறது.

4-வது அனுவாகம்.

(1) यतो वाचो निर्वर्त्तते । यदतो वाचो निर्वर्त्तते ।

(2) अप्राप्य मनसा सह । अप्राप्य मनसा सह ।

(3) आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् ।

(4) निबिभेति कदाचनोति ॥1॥ निबिभेति कदाचनोति ॥1॥

பதவுரை:—

தா:—(22)तत् अपि तद्वै=முன் சொன்ன அர்த்தத்திலும்

एषःश्लोकः भवति वनशःश्लोकःएवमिति=இந்த சுலோகமிருக்கிறது

(2) मनसा सह சிநஸாஸஹ=மனதுடன்

(1) यतः यत् = எதினின்றும்

(1) யத: யத: = எதினின்றும்

(2) அபாய சுபாஷம் = அடையாமல்

(1) निवर्त्तन्ते. निव-^१त्-^२त्-^३न्ते=तिரும்பி விடுகின்றனவோ

(2) ब्रह्मणः स्रष्टृणां = (அந்த) பிரம்மத்தின்

ஆனந்தம் சூ.நா. = ஆநந்தத்தை

விடானு விதானு = அறிகிறவன்

(कदाचन कदाचन = எக்காலத்திலும்)

நவிமேதி நவியெதி=பயப்படுகிறதில்லை

இதி உதி=என்று (சமாப்தி.)

(சு—வா:—முன் சொன்ன மனோமய ஸ்வரூபத்துக்கு சாக்ஷியாக இந்த சுலோகம் கூறப்படுகின்றது. அதாவது வேதங்கள் முன் சொன்னபடி என்பதைக் காட்டும் பொருட்டு இந்த சுலோகம் கூறப்படுகின்றது. பிரம்மந்தான் வாக்குக்கும் மனதுக்கும் எட்டாதது. மற்றதெல்லாம் இவைகளுக்கு விஷயங்களாகின்றன. பிரம்மத்தைப் பற்றி பிரஸ்தாப மில்லாததால் இந்த சுலோகம் மனதைப் பற்றிச் சொல்லுவதற்காகவே ஏற்பட்டது. மனோமயத்தில் அடங்கினது மனதும் வாக்கும். இவைகளுக்கு விஷயமாகாதது பிரம்மம் மட்டுமே.

4-வது அணுவாகம்.

வி:—(3) விद्वान् விதூஷ :- दृश्यते प्रयासुष्यामनसा तु विद्युद्देन क्षुण्णो देह
 कृत्वा बाष्पयति न रसाद्विशुद्धेन अतावतु सलमन्त
 தீக்ஷணமான புத்தியால் காணப்படுகிறார். சுத்தமான மனதி
 னால் அறியத்தகுந்தவர், என்கிற சுருதியிற் சொன்னபடி சுத்த
 மான மனதினால் அறிந்தவர்.

து:—யத: யத:எந்த பிரம்மத்தினின்றும்

IV(1)வாசு: வாழ்=ரிக்வேத முதலியவைகள்

(2) मनसासह १२५०००००=மனது இந்திரியம் இவைகளுடன்

அப்பாய் சுப்பாபு=முற்றிலும் தெரிந்துகொள்ளாமல்

निवर्तन्ते நிவதடுதெ=திரும்பிவிடுகின்றனவோ

(3) (த: தத: = அப்படிப்பட்ட)

ப்ரஹ்மண: அநந்ந் ப்ரஹ்மண: சூருந் = ஆநந்த ஸ்வரூபமான பிரம்
 மத்தை

வித்யாந் வித்யாநு=அழகிறவன், ஞானி,

(4) कदाचन कृषिग्राम=ஒருக்காலத்திலும்

அ:—ஆ:—பிரகிருத பிரஸ்தாபம் மனோமய கோசத்தைப் பற்றி யானதால், இவ்விடத்தில் சொல்லியது பரப்பிரம்மமாக மாட்டாது. மனதானது வாக்குக்கு வெளியே யிருக்கிறது. அதாவது மனது விளங்குகிறதற்கு வாக்கு முதலிய சாதகங்கள் வேண்டியதில்லை. மனது மனதுக்கும் வெளியே இருக்கிறது. ஏனெனின் தன் விர்த்திக்குத் தான் விஷயமாக மாட்டாது. சூத்திராத்மா மஹத்தா யிருப்பதாலும் மனது தத்ஸ்வரூபமா யிருப்பதாலும், மனதிற்கு பிரம்ம சப்தமும் பொருந்தும். மனோமய பிரம்மத்தை உபாசிப்பதின் பலம் ஆநந்தம் என்று அறிந்து உபாசனையால் பிரம்மாநந்தத்தை அடைந்து ஹிரணியகர்ப்ப ஸ்திதியை அடைந்தவன் எந்த காலத்திலும் எதற்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை.

(வி—வி:—பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபமான ஆநந்தம் சப்தங்களாலும் மனதாலும் அடையப்பட மாட்டாது. ஆகையால் இதினின்றும் அவைகள் திரும்பி விடுகின்றன; இப்படிப்பட்ட மனோமய உபாதி யுடன் கூடின பிரம்மத்தின் ஆநந்தத்தை தியானிக்கிறவன் ஒருக்காலும் பயப்படமாட்டான். பிரம்மமானது ஜாதி குணம் முதலியவைகளற்றதால் சப்த பிரவிர்த்திக்கே இடமில்லை.

மனதானது பதார்த்தங்களை நினைக்கும்போது அவைகள் இப்படிப்பட்டவை, அப்படிப்பட்டவை என்பதாய் நினைக்கிறது. இப்படி ஒருவிதமாயும் பிரம்மத்தை நினைக்க முடியாது. ஆகையால் மனது பிரம்மத்தினின்றும் திரும்பி விடுகின்றது.

முன் அன்னமய, பிராணமய உபாதிகளுடன் கூடின பிரம்மத்தின் உபாசனை கூறப்பட்டது. அப்படியே இப்போது மனோமய உபாதி யுடன் கூடின பிரம்மத்தின் உபாசனை கூறப்படுகின்றது. இல்லா

வி:—(1-4) மற்ற பதங்களுக்கு அர்த்தம் அத்வைதத்திற் பேரால் வே இவ்விடத்தில் பிரம்மாநந்தமானது சுத்த மனதிற்கு விஷயமாக இருக்கிறதென்று கூறப்பட்டிருப்பதால் அந்த பிரம்மாநந்தம் மனதிற்கு விஷயம் என்று அறியவும்.

து:—नविभेति நவியெதி=பயப்படுகிறதில்லை. அவன் பயமற்றவனாய் முக்தனாகிறான்.

எப்படி அறிந்து முக்தனாகிறான் எனில், பிரம்மம் மனதிற்கும் வாக்குக்கும் எட்டாதது, அபரிச்சின்னம் என்பதாய் அறிய வேண்டியது.

इति एति சப்தம் एषांशुक: भवति வளவுஹோசுவதி என்பதுடன் அபுகரித்துக்கொள்ளவும்.

அ:—விடின, யஜுஸ் முதலியவைகளை சிரசு முதலியவைகளாகச் சொன்னது வியர்த்தமாகும். வித்வான் என்பதின் வித் என்னும் பகுதி புத்திற்கு உபாசனை என்பது அர்த்தம். ஸ்ரீபாஷ்யகாரரேவேதாந்த சூத்திரம் IV—I-இன் பாஷ்யத்தில் இதைவிவரித்திருக்கிறார்.

இந்த உபாசனையால் இவ்விடத்திலும் பயமில்லை. பிறகும் பயமில்லை, நிரந்தரம் உபாசிக்கிறவனுக்கு இராகத்துவேஷாதிகளே சம்பவிக்க மாட்டாவாகையால் இவ்விடத்தில் பயமில்லை. கிரமமுக்தி சித்திக்கக் கூடியதால் பிறகும் பயமில்லை. இந்த இரண்டுவித பயமுமில்லை என்பதை कदाचन कदाचन என்கிற பதம் காட்டுகிறது.

வி-வி:—மனோமயத்தின் உபதேசத்தின் தாற்பரியத்தை சுருதி கூறுகிறது.

(5) तस्यैव एव शरीर आत्मा । तद्वैश्वेष्येण वनवशात् ।

(6) यः पूर्वस्य ॥ 2 ॥ यः पञ्चवैश्वेष्ये ॥ 2 ॥

பதவுரை:—

(6) पूर्वस्य पञ्चवैश्वेष्ये=முன்சொன்ன

(5) तस्य तस्य=அதற்கு

(5—6) यः एषः एव यः वनवः वनव=இவனே நிச்சயம்

(5) शरीरः आत्मा शरीरः सूक्ष्मा=சரீரத்துக் குள்ளிருக்கும் ஆத்மா.

ச—பா.—

முன்சொன்ன அதாவது பிராணமயனுக்கு மனோமயனே ஆத்மா. இவன் பிராணமயத்தை சரீரமாயுடையவன் (முன் சொல்லியபடியே அர்த்தத்தை விவரித்துக் கொள்ளவும்.)

வி—வி.—பிராணமயம் சரீரம். அதின் ஸ்வாமி மனோமய ஆத்மா. இப்படி திருடமான நிச்சயம் ஏற்படுகிறது. பிராணன் அனாத்மா என்பது பிரஹ்மதாரணியம் III—15—ல் ஒருகதை மூலமாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.)

வி:—(6) पूर्वस्य पञ्चवैश्वेष्ये=முன் சொன்ன பிராணமயனுக்கு

यः यः= எவன் ஆத்மாவோ

(5) एषः एव वनवः वनव=அவனே

து:—(5) अ-कै:—மனோமயஸ்திதியை तस्यैव तद्वैश्वेष்யे=என்பதினால் சொல்லுகிறார்.

पूर्वस्य; पञ्चवैश्वेष्ये=அன்னரஸமயனாகிற அநிருத்தனுக்கு

விஞ்ஞானமய கோசம்.

(வி—வி:—பிராணமயத்தினின்றும் புத்தியை பூராவாக திருப்பினவன் மனோமயத்தினின்றும் புத்தியை திருப்பி உள் செலுத்தும் பொருட்டு சுருதியானது விஞ்ஞானமய கோசத்தை உபதேசிக்கிறது.)

(7) तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् । तल्लाபா வனதல्ला நநெநாபி யாஸி ।

(8) अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः । சுநொ஽னா சூதா விஜ்ஞாந மயஃ ।

(9) तेनैष पूर्णः ॥ ३ ॥ தெநெஷ புர்ணஃ ॥ 3 ॥

பதவுரை.—

(7) तस्मात् वै एतस्मात् தல्लाஸுதெவ வனதல्लाஸு=இப்படி முன் சொல்லப்பட்ட

மனோமயாந் நெநாபியாஸு=மனோமயத்தைவிட

(8) अन्यः சுநொ=வேறானது

अन्तरः சுனா=உள்ளேயிருக்கிற

विज्ञानमयः விஜ்ஞாநமயஃ=விஞ்ஞான விகாரமான

आत्मा சூதா=ஆத்மா

(9) तेन தெந=அதினால்

एषः வனஷஃ=இது

पूर्णः புர்ணஃ=பூர்ணமாயிருக்கிறது.

வி:—(5) तस्य தலா=மனோமயனுக்கும்

आत्मा சூதா=ஆத்மாவென்று அர்த்தம். அன்னமய பிராண மய மனோமய இந்த மூன்று கோசங்களுக்கும் ஆத்மா ஒன்றே என்பது கருத்து.

(7) அந்த ஆத்மா யாரென்பதைதஸ்மாந்-தலாஸு= என்கிற வாக்கியம் கூறுகிறது.

(8) विज्ञानमयः விஜ்ஞாநமயஃ=ஜீவன், இவ்விடத்தில் விஞ்ஞான மய சப்தத்திற்கு ஜீவன் என்பது அர்த்தம். புத்தி மாத்திரம் அர்த்தமல்ல.

தா:—(6) यः யஃ=பிராணமயனாகிற பிரத்யும்னன் ஆத்மாவானானே तस्य தலா=அந்த பிரத்யும்னனுக்கு

(5) एषः வனஷஃ=இந்த மனோமயனான சங்கர்ஷணன்

शरिरात्मा ஸாரீராசூதா=தேகியாகிய ஆத்மா அதாவது அன்

அ:—(8) अन्यो ...विज्ञानमयः சுமேஷா...விஞ்ஞானமய:—

மனோமயத்துக்குள் இருக்கும் ஆத்மா விஞ்ஞானமயம். மனோமயம் என்பது வேதஸ்வரூபம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வேதார்த்தத்தின் நிச்சயம் விஞ்ஞானமயம். இந்த நிச்சய ஞானமும் அந்தக்கரணத்தின் தர்மம், தன்மயம் அதாவது பிரமாணஸ்வரூபங்களான நிச்சய விஞ்ஞானங்களால் ஏற்பட்டது விஞ்ஞானமய ஆத்மா. பிரமாணங்களால் ஸ்வரூபங்களைத் தெரிந்துகொண்டுதான் ஒருவன் யாகாதிகளைச் செய்கிறான். இந்த விஞ்ஞானம் யாகாதிகளுக்குக் காரணமென்பது அடியில் வரும் சுலோகம் கூறுகிறது.

சு—வா.—வேதஸ்வரூபமாகச் சொல்லப்பட்ட மனோமயம் மனதின் விர்த்திகளால் ஏற்பட்டது. இந்த விருத்திகளை உடையவன் விஞ்ஞானமயன். வியவசாயம் அதாவது நிச்சய ஸ்வரூபமான புத்தியானது இந்த விருத்திகளை உடையவனாகச் சொல்லப்படுகின்றது. புத்தியானது யாகத்தைச் செய்கிறது என்பதாய் சுருதி சொல்லுகிறது.

புத்தியானது விருத்திகளை உடைய கர்த்தாவாக இராத பகூத்தில் இந்த சுருதிக்கு அர்த்தம் ஏற்பட மாட்டாது. ஆத்மா நிர்விகாரமானதால் சுத்த ஆத்மாவை அறியக்கூடாது. ஆகையால் ஆத்ம சைதன்னிய ஆபாசத்துடன் கூடியிருக்கிற புத்தியானது கர்த்தா. ஆத்மா கர்த்தாவாக இருக்கமாட்டா தாகையால் விஞ்ஞானம் கர்த்தாவாக இருக்கவேண்டும். விஞ்ஞானம் கர்த்தாவாக இராத பகூத்தில் யாகாதிகளை ஏற்படமாட்டா.)

வி-வியாக்கியானம்:—

கர்மம், சங்கல்பம், முதலிய விருத்தி சமூகரூபமான மனோமயமானது பிரத்தியகாத்மாவுக்கு உபாதியாக இருப்பதால் ஆத்மாவாகச் சொல்லப்பட்டது. நான் இச்சிக்கிறேன், நான் சங்கற்பிக்கிறேன் என்கிற அனுபவத்திற்கு வேறான விஞ்ஞானமய ஆத்மாவென்று வேறு ஒன்று இருக்கிறது. உள்ளே யிருக்கிற விஞ்ஞான மயத்தால் வெளியே யிருக்கிற மனோமயன் பூரிக்கப்பட்டிருக்கிறான். சத்துவ குண காரியமான ஞானசக்தியில் தம்ஸ் சேர்ந்தவுடன் இராகதுவேஷாதி தாமஸ தர்மங்களுடன் கூடின மனது ஏற்படுகிறது. அப்படியே இராஜஸ் சேர்ந்தவுடன், இராஜஸமான கர்த்திருத்வ தர்மத்துடன் (அதாவது நான் கர்த்தா வென்கிற ஞானம் விஞ்ஞானம் ஏற்படுகிறது.

து.—(8)विज्ञानमयः விஞ்ஞானமய:—விசேஷமான ஞானத்தால் நிறைந்திருப்பதினால் விஞ்ஞானமய சப்தத்தால் கூறப்பட்ட, விஞ்ஞானமய கோசத்திலிருக்கிறவன் யாகாதேவன்.

அ:—மனோவிர்த்திகளுக்குள் நான் கர்த்தாவென்கிற ஒருவிர்த்தி ஞானமிருக்கிறது. இந்த தர்மம் எதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதோ அதுதான்விஞ்ஞானம். அதின்விகாரம் விஞ்ஞானமயம். ஜனங்கள் “நான்” என்பதாய் எதை சாதாரணமாய் அறிகிறார்களோ அதுவே இரஜோகுணத்துடன் சேர்ந்த சத்வகுணகாரியம். இது தான் “நான்” என்பதாய் விளங்குகிறது. மனதுக்கு விஷயமானது இரண்டுவித பாவங்கள். ஒன்று “இது” என்பது. மற்றொன்று “நான்” என்பது. இதுவென்பது பிரமாதாவு (அறிகிறவனு) க்கு வெளியே யிருக்கிற, பிரமாதாவைவிட வேறான ஒன்றைக் கூறுகிறது. நான் என்பது உள்ளே யிருக்கிற பிரமாதாவையே கூறுகிறது. எவ்வித பிரமாணத்தால் எந்த ஞானம் ஏற்பட்டாலும், அதை உடையவன் நான் “நான்” என்று சொல்லப்படுகிறான். அவன்தான் விஞ்ஞானமயன். இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டுதான் ஆதர்வணிகர்கள் (பிரச்சுப நிஷத்து IV-8, 9 பார்க்க) சக்ஷுஸ் முதலிய சாதகங்களையும், அவைகளால் தெரியக்கூடியவைகளையும் சொல்லி, சர்வ வியவஹாரங்களையும் செய்கிறவனைத் தனியாக அதாவது இவன் திரிஷ்டா, சுரோதா, வென்பதாகச் சொல்லுகிறார்கள். கௌஜீதகர்களும் (கௌஜீதகி உபநிஷத்து III—68 பார்க்க) அப்படியே சொல்லுகிறார்கள்.

ஆக்ஷேபம்:—சகலவியவஹாரங்களையும் செய்கிறவன் ஆத்மா, விஞ்ஞானமய கோசமன்று. அப்படியே வியாசர் II—3—33-ல் சொல்லியிருக்கிறார்.

உத்தரம்:—இந்த ஆக்ஷேபம் சரியன்று. உபாதி மூலமாகத்தான் ஆத்மா கர்த்தாவாகிறான் என்பது II—3—40-ல் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் சொல்லியிருக்கிறதாவது:— தச்சன் எப்படி ஆயுதங்களால் வீட்டைக் கட்டுகிறானோ, எவைகளன்றியில் கட்டவில்லையோ, அப்படி ஆத்மா ஸ்வயம் அசங்கனாயிருந்தாலும் வாக்கு முதலிய இந்திரியங்களுடன் சேர்ந்து கர்த்தாவாகிறான்.

ஆக்ஷேபம்:—அப்படியானால், பாஹிய ஆந்தர இந்திரியங்களின் சமூகமான மனோமயத்துடன் சேர்ந்து ஆத்மா கர்த்தாவாகிறான் என்று சொல்லவேண்டும். விஞ்ஞானமயத்தால் பிரயோஜனமென்ன?

து:-(9)நே தெ ந=இந்த விஞ்ஞானமயன் என்கிற வாசுதேவனால்

ரஷ: ஷ=இந்த மனோமயன்

ரூர்: வகுண=இடம்விடாமல் பூரிக்கப்பட்டிருக்கிறான்,

அ:—உத்தரம்:—இது சரியன்று. அப்போது தச்சனும் வேண்டிய தில்லை. பிராமணன் முதலானவர்களும் ஆயுதங்களை வைத்துக்கொண்டு வீட்டைக் கட்டிவிட்டால் தச்சனால் ஆகவேண்டியதென்ன. வீடுகட்டவேண்டியதற்காக வேண்டிய ஞானம் தச்சனிடத்தில் தான் இருப்பதால் அவன் எப்படி அவசியம் வேண்டியவனோ, அப்படி சகல வியவஹாரங்களைச் செய்யவும் அறியவும், விஞ்ஞானமயன் வேண்டியது. அசங்கனான ஆத்மாவில் இவ்விரண்டும் ஏற்பட மாட்டாது. விஞ்ஞானமயஉபாதிபுடன் கலந்து தான் ஆத்மா செய்கிறவனாயும் அறிகிறவனாயும் சொல்லப்படுகிறான். கடத்தை ஒரு இடத்தினின்றும் மற்றொரு இடத்துக்குக் கொண்டு போனாலும் கடாகாசம் போகிறது என்று சொல்லுவது போலும். விஞ்ஞானமய உபாதிபிலிருக்கிற கர்த்திருத்வமே ஆத்மாவில் ஆரோபிக்கப்படுகிறது. கர்த்திருத்வ சக்தியுடன் கூடின விஞ்ஞானமயம் கரணத்வ சக்தியுடன் கூடின மனோமயத்துக்குள்ளிருக்கிறது.

ஆகேபம்:—மனம், புத்தி, சித்தம், அஹங்காரம் இவைகள் அந்தக்கரணத்தின் விர்த்தி விசேஷங்களே. வெவ்வேறு காலங்களில் இருக்கிறவைகள். அப்படி யிருக்க, மனோமயமும் விஞ்ஞானமயமும் வெவ்வேறு என்றும், ஒன்றுக்குள் மற்றொன்று இருக்கிறதென்றும் எப்படிச் சொல்லலாம்.

உத்தரம்:—அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஒன்று காரணரூபம் என்றும் மற்றொன்று கர்த்தா ரூபம் என்றும் நாம் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறோம். நீ சொன்ன நான்கும் கரணத்தின் வியாபாரவிஷயங்களே. கர்த்தா கரணத்தைவிட வேறு. அவன் சில இடங்களில் புத்தி சப்தத்தாலும், சில இடங்களில் விஞ்ஞான சப்தத்தாலும், சில இடங்களில் (அஹம்) நான் என்கிற சப்தத்தாலும் கூறப்படுகிறான். இதுவும் இந்த மனோமயமும் விஞ்ஞானமயமும் வெவ்வேறு என்பதும் ஒன்றுக்குள் மற்றொன்று இருக்கிறதென்பதும் கடோபநிஷத்தில் I-3வது வல்லியில் ஸ்பஷ்டமாய் தெரியவரும்.

சித்தின் சாயையுடன் கூடின அகங்காரமே இவ்விடத்தில் விஞ்ஞானமய சப்தத்தால் கூறப்படுகின்றது. அன்னமயத்தில் பிராணமயம் நிறைந்திருக்கிறது. பிராணமயத்தில் மனோமயம் நிறைந்திருக்கிறது. மனோமயத்தில் விஞ்ஞானமயம் நிறைந்திருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட அன்னமயத்தில் ஆபாத மஸ்தகம் வரையில் நான் மனுஷ்யன் என்கிற ஞானம் வருகிறது.

விஞ்ஞானமய உபாசனை.

அ:—(வி—வ்:—அவதாரிகை:—விஞ்ஞானமயம் ஆத்மா என்கிற புத்தி பலப்படும் பொருட்டு, அதின் உபாசனையை விதிப்பதற்காக, அதின் ஸ்வரூபத்தை சுருதி கூறுகிறது.

(10) ச¹வ¹ அ¹ஷ¹ பு¹ரு¹ஷ¹ வி¹த¹ய¹ | ஸ¹ வ¹ வ¹ன¹ஷ¹ வ¹—ர¹—ஷ¹ வி¹ய¹

வ¹ன¹வ¹,

(11) த¹ஸ¹ய¹ பு¹ரு¹ஷ¹ வி¹த¹ய¹ | த¹ஸ¹ய¹ வ¹—ர¹—ஷ¹ வி¹ய¹ த¹ய¹ |

(12) அ¹ய¹ அ¹ஷ¹ பு¹ரு¹ஷ¹ வி¹த¹ய¹ | அ¹ய¹ அ¹ஷ¹ வ¹—ர¹—ஷ¹ வி¹ய¹ |

(13) த¹ஸ¹ய¹ அ¹ஷ¹ வி¹த¹ய¹ | த¹ஸ¹ய¹ அ¹ஷ¹ வி¹த¹ய¹ |

(14) ஈ¹த¹ த¹க்ஷி¹ண¹: ப¹க்ஷ¹: | ஈ¹த¹ த¹க்ஷி¹ண¹: ப¹க்ஷ¹: |

(15) ச¹ய¹ ம¹த¹: ப¹க்ஷ¹: | ஸ¹த¹ உ¹த¹ர¹: ப¹க்ஷ¹: |

(16) யோ¹க¹ அ¹த்மா¹ | யோ¹க¹ அ¹த்மா¹ |

(17) ம¹ஹ¹: ப¹ு¹க்ஷ¹ ப¹ர¹தி¹ஷ¹ || 4 || ம¹ஹ¹: ப¹ு¹க்ஷ¹ ப¹ர¹தி¹ஷ¹ || 4 ||

பதவுரை:—

(10) ச¹வ¹ அ¹ஷ¹: ஸ¹: வெ¹ வ¹ன¹ஷ¹=அந்த இவன்
பு¹ரு¹ஷ¹வி¹த¹ய¹: வ¹—ர¹—ஷ¹ வி¹ய¹: வ¹ன¹வ¹=புருஷாகாரமே

(11) த¹ஸ¹ய¹=அவனுடைய
பு¹ரு¹ஷ¹வி¹த¹ய¹: வ¹—ர¹—ஷ¹ வி¹ய¹ த¹ய¹=புருஷாகாரத்தை

(12) அ¹ய¹ அ¹ஷ¹=அனுசரித்து

அ¹ய¹ அ¹ஷ¹=இவன்

பு¹ரு¹ஷ¹ வி¹த¹: வ¹—ர¹—ஷ¹ வி¹ய¹=புருஷாகாரம்

(13) த¹ஸ¹ய¹=அவனுக்கு

அ¹ஷ¹ வி¹த¹: வ¹—ர¹—ஷ¹ வி¹ய¹=சிரத்தையே

அ¹ஷ¹: வ¹—ர¹—ஷ¹=சிரசு

(14) ஈ¹த¹ த¹க்ஷி¹ண¹=தர்மம்

த¹க்ஷி¹ண¹: த¹க்ஷி¹ண¹=இடது

ப¹க்ஷ¹: ப¹க்ஷ¹=இரக்கை

(15) ச¹ய¹ ஸ¹த¹=சத்தியம்

உ¹த¹ர¹: ப¹க்ஷ¹: உ¹த¹ர¹: ப¹க்ஷ¹=இடது இரக்கை

(16) யோ¹க¹: யோ¹க¹=யோகம்

அ¹த்மா¹ அ¹த்மா¹=ஆத்மா

(17) ம¹ஹ¹: ம¹ஹ¹=மஹத்து

ப¹ு¹க்ஷ¹ வ¹—ர¹—ஷ¹=வால்

ப¹ர¹தி¹ஷ¹ ப¹ு¹க்ஷ¹=ஆதாரம்.

§—LIT:—

(13) ஐதா ஸுபா=வவனுக்கு நிச்சய ஞானம் உண்டாயிருக்கிறதோ அவனுக்கு சிரத்தையானது செய்யவேண்டிய காரியங்களில் முதலில் ஏற்படுகிறது. செய்யவேண்டிய காரியங்களுக்கு முதலில் இருக்கவேண்டிய தாகையால் அது சிரசாக வர்ணிக்கப்படுகிறது.

(சு—வா:—शु शु सु=என்றால் சத்தியம், धा धा=என்றால் தரித்தல் ஆகவே சித்தா என்றால் பிரத்தியகாத்மாவே சத்தியம் என்கிற மனோநிச்சயம் என்பதாய் பெரியோர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.)

(14-15) ரீதம், சத்தியம் இப்பதங்களுக்கு முன்னமேயே (சிஷாவல்லி பார்க்க) அர்த்தம் சொல்லியாய்விட்டது;

(16) யோ:யொம: = யுக்தி சமாதானம். இது ஆத்மாபோஷிநுக் கிறது. பிரத்தியகாத்மாவை அபியச சாதகங்களாயிருக்கிற சிரத்தை முதலியவைகள் சமாதான மடைந்த புருஷனுக்கு (தியான விஷய

வி:—(13) இவ்விடத்தில் சிரத்தா, ரீதம், சத்தியம், சப்தம்
கள் ஞான விசேஷத்தைக் கூறுகின்றன,

(16) योग: $\frac{6}{11} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{11}$

ब्रह्मणेत्नामहसओमित्यात्मानं भुंजीत

பெருஹ்ணக்வாஜீஹஸ ஸ்ரீதிநாநம் ஹம்ஜீத

து:—(10)ச:வா ...வல: வா...=முன்போலவே அர்த்தம்.

தாய்நீர் தயிருக்கா... = அவனுடைய அவயவஸ்தானங்கள் முன்போலவே.

(13) तस्य विज्ञानमयं तत्त्वो विष्णुः नृपविष्णुरात्मनो वा स देवतन्त्रे
शिरः परितः सुरसान्ध

அதா ஸ்ரீஹா=சுருதியை தரிக்கிறதினால் சிரத்தா என்கிற பெயருள்ளது, சிரத்தையிலிருக்கிற பதவாஹுடைய ரூபம்.

(14) दक्षिणःपक्षःऋतं शुद्धिःपक्षःऋतं=ஞானத்தைக் கொடுப்பதினால் ரிதமென்கிற பெயருள்ள ரிதத்திலிருக்கிற பகவானுடைய ஸ்வரூபம் வலதுகை.

(15) सत्यं उत्तरः पक्षः वाच्यते तदा एव पक्षः सत्तुक्कं नै न्निमनं स्ये
 क्कित्तुलं सत्तुक्कित्तुल्लिक्कित्तु सत्तुक्कं एन्नकिर पेयन्नुल्लं पक्कवा
 न्नुदय एवम् इदं तुक्कै.

(16) யோ: அஃமா யொமஃசு தா=பகவானுடைய ரூபம் யோகத்துக் குத்தகுந்தபடி சர்வ பிராணிகளுடனும் சேர்ந்திருப்பதினால் யோகத்திலிருக்கிற யோகம் என்கிற பெயருள்ள இந்த ரூபம் பகவானுடைய சரீரத்தின் மத்தியபாகம்.

அ:—(13) உபாசனையின் பொருட்டு மனோமயத்துக்கு சிரசு முதலியவைகளைக் கற்பித்ததுபோல் அதில் பூரித்திருக்கிற விஞ்ஞானமயத்துக்கும் இவைகள் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன: சிரத்தை முதலியவைகள் விருத்திகளாக இருப்பதால் மனோமயத்தின் காரியங்களாலும், விஞ்ஞானமயம் கர்த்தாவாக இருப்பதால், கரணம் (மனது) அதின் விர்த்திகள் இவைகள் அதையே சேர்ந்தவைகள்: ஆகையால் சிரத்தை முதலியவைகள் விஞ்ஞானமயத்தின் சிரசு முதலியவைகளாகச் சொல்லப்பட்டன.

குருவாலும் சாஸ்திரத்தாலும் சொல்லப்பட்ட தத்துவம் வாஸ்தவம், அதை அறியச் சாதகங்களாகச் சொல்லப்பட்ட உபாயங்களும் வாஸ்தவம், என்கிற பரமநம்பிக்கையே சிரத்தை.

(14-15) ரிதசத்திய பதங்கள் இந்த விர்த்திகளுடன் சம்பந்தப்பட்ட கர்த்தாவைக் கூறுகின்றன,

(16) திருபுடி லக்ஷணமான சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியையும், திருபுடியற்ற அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியையும் யோகசப்தம் கூறுகிறது. சித்த விருத்தி நிரோதமே யோகம் என்பதாய் யோக சாஸ்திரத்தில் (I-2) சொல்லியிருக்கிறது.

(17) மஹ என்பது அவ்வியாகிருத்தினின்றும் உண்டான மஹத்து தத்துவம்; அதாவது ஹிரணியகர்ப்பனைக் கூறுகிறது. இது "நான்" என்கிற கர்த்தாக்களின் சமஷ்டி ரூபமாயிருப்பதால் விஞ்ஞானமயத்துக்கு பிரதிஷ்டையாயிருக்கிறது.)

(வி-வி:—இந்த விஞ்ஞானமய விஷயத்திலும் முன்போல் சுலோகத்தை சுருதியானது கூறுகிறது.)

(18) तदप्येषलोकोभवति ।॥

(18) தடிபெய்ஷெஸூலோகாவதி || 5 ||

(इतिचतुर्थानुवाकः)

(உதிவதூயெ-நாநுவாக:)

பதவுரை:—

तदपि तद्वि = அந்த அர்த்தத்திலும்

एषः वनश्च = இந்த

लोकः, स्थानम् = சுலோகம்

भवति = இருக்கிறது.

ச-பா:—முன் போலவே. அன்னமயம் முதலியவைகளைப் பற

து:—(18) तदप्येषलोकः तद्विषये = இந்த அர்த்தம் பின்வரும் சுலோகத்திலிருக்கிறது.

அ:—பிராண பாகத்தில் சொல்லியவைகளை பிரகாசம் செய்யக் லோகங்கள் இருந்தன; அப்படியே விஞ்ஞானமய விஷயத்திலும் சுலோக மிருக்கிறது.

4-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

5-வது அனுவாகம்.

- 1 1 (1) विज्ञानं यज्ञं तनुते । विष्णो नमो यज्ञे तनुते ।
 (2) कर्माणि तनुतेऽपि च । कर्माणि तनुतेऽपि च ।
 (3) विज्ञानं देवाः सर्वे । विष्णो नमो देवाः सर्वे ।
 (4) ब्रह्म ज्येष्ठं मुपासते । ब्रह्म ज्येष्ठं मुपासते ।
 (5) विज्ञानं ब्रह्मचेददे । विष्णो नमो ब्रह्मचेददे ।
 (6) तस्माच्च न प्रमाद्यति । तस्माच्च न प्रमाद्यति ।
 (7) शरीरे पाप्मनो हित्वा । शरीरे पाप्मनो हित्वा ।
 (8) सर्वान् कामान् समस्तदाति ॥ १ ॥ सर्वान् कामान् समस्तदाति ॥ १ ॥

பதவுரை:—

- (1) विज्ञानं विष्णो नमो=வேதாந்தத்தில் நிச்சயமடைந்த புத்தி யज्ञ யज्ञே=யஞ்ஞத்தை தனுதே=செய்கிறது
 (2) कर्माणि अपि च कर्माणि तनुते=கர்மங்களையும் கூட தனுதே=செய்கிறது
 (3) सर्वे देवाः=தேவதைகள் विज्ञानं विष्णो नमो=விஞ்ஞானத்தை
 (4) ज्येष्ठं ब्रह्म=முதலாவதான ब्रह्म ब्रह्म=பிரம்மமாக उपासते உபாஸித்திருக்கிறார்கள்.
 (5) विज्ञानं विष्णो नमो=விஞ்ஞானத்தை ब्रह्म ब्रह्म=பிரம்மமாக वेदचेत वेदचेत=ஒருவன் அறிந்தால்
 (6) तस्मात् तस्मात्=அதினின்றும் न प्रमाद्यति चेत् न प्रमाद्यति=நமுகாமவிருந்தால்

(7) शरीरे शरीरं = சரீரத்தில்

पाप्मनः बाधनः = பாபங்களை

हिंसा ह्यिह = விட்டு

(8) सर्वान् बन्धनान् = சமஸ்தமான

कामान् कार्श्वान् = இச்சைகளை

समश्नुते बन्धनान् = அடைகிறான்

इति उच्यते (சமாப்தியைக் கூறுகிறது.)

ச-III:—

(1) விஞ்ஞான முடையவன் தான் யஞ்ஞத்தை சிரத்தையுடன் செய்கிறான். ஆகையால் விஞ்ஞானம் கர்த்தாவாகச் சொல்லப்பட்டது.

(2) (அது லௌகிக) கர்மங்களையும் செய்கிறது. சகலமும் விஞ்ஞானத்தால் அறியப்படுகிறபடியால் விஞ்ஞானமய ஆத்மா பிரம்மம் (சுத்திராத்மா) என்று சொல்வது யுத்தமே.

5-வது அனுவாகம்.

வி:—(1) विज्ञानं विज्ञानम् = ஜீவன். ஆத்மஸ்வரூபம் பிரகாசமாயிருப்பதால் ஞானமென்றே நிரூபிக்கத்தகுந்தது. ஆகவே, விஞ்ஞானத்தால் சொல்லப்படக்கூடும். இந்த சப்தம் கேவல விஞ்ஞான மாத்திரத்தைக்கூறும்படித்தில் यज्ञं नृते कर्मणि तनुते पि च यज्ञोऽथ न தெகரீரணியதநுதெவிவ = அதாவது யஞ்ஞத்தைச் செய்கிறான் கர்மங்களையும் செய்கிறான் என்று சொல்லப்பட்ட வைதீகலௌகிக கர்மங்கள், இவைகளைக்குறித்து கர்த்தாவாக இருக்குந்தன்மை அந்த விஞ்ஞானத்துக்கு சம்பவிக்கமாட்டாது.

அந்தர்யாமி பிராமணத்தில் யோவிஜ்ஞானே திஷ்நு யொவிஜ்ஞானேநகி ஷ்நு = என்கிற காண்வபாடத்தில் ஆத்ம சப்தஸ்தானத்தில் விஞ்ஞான சப்தமானது உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே, விஞ்ஞானசப்தமானது ஜீவாத்மாவைக் கூறுகின்றது.

து:—(1) அகை:—விஞ்ஞானம் என்பதினால் அதையேசுலோகத்தினால் ஸ்பஷ்டமாய்ச் சொல்லுகிறார்.

विज्ञानं विज्ञानम् = விஞ்ஞானமய கோசத்திலிருக்கிற வாகுதேவன்

यज्ञं यज्ञम् = யஜ்மானன், ரித்விக்குகள், முதலான சகலமான பெயர்களிடமிருந்து யஞ்ஞங்களையும்,

(2) कर्मणि च कर्मणि = அவைகளுக்கு அங்கங்களான கர்மங்களையும்

அ:—(3) இந்திரன் முதலான சகல தேவதைகளும் முதலில் உண்டானதால் அல்லது சகல பிரவிர்த்திகளுக்கும் முன்னாலேயே உண்டானதால், ஜேஷ்டமாயிருக்கிற விஞ்ஞான—பிரம்மத்தை உபாசிக்கிறார்கள், தியானிக்கிறார்கள். இந்த விஞ்ஞானமய பிரம்மமே தான் என்பதாய் பாவித்து உபாசிக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். மஹத்தாகிற பிரம்மத்தை உபாசிக்கிறதினால் ஞானத்தையும் ஐசுவரியத்தையும் அவர்கள் அடைகிறார்கள்.

(சு-வா:—பிரம்மம் தான் இவ்விடத்தில் விஞ்ஞான பிரம்மம் என்பதாய் கூறப்படுகின்றது. புத்தியானது கடாதிகளுடன் ஒன்றாகி அவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது. அதுபோல் புத்தி பிரம்மத்துடன் ஒன்றாகி, சுத்த சைதன்னியமான அதை பிரகாசிப்பிக்கவேண்டும்.

(ஆ:—பிரம்மத்தை புத்தியுடன் சேர்ந்ததாக சுருதி சொல்வதினால் மோகூ இச்சையுள்ளவன் பிரம்மஞானத்தை சுலபமாய் அடையலாம், என்பதை சுருதி கார்ட்டுகிறது. (சு-வர அக்கினி முதலான தேவதைகள் இந்த முதலிலுண்டான பிரம்மத்தை அடையும் பொருட்டு இதை உபாசிக்கிறார்கள்.)

வி-வியாக்கியானம்.

(1) கர்த்திருத்வ சக்தியுள்ள விஞ்ஞானம் ஜோதிஷ்டோமம் முதலிய யஞ்ஞங்களைச் செய்கிறது. இதனால் செய்யப்பட்ட தானது சாக்ஷியாகிற சிதாத்மாவினிடத்தில் பிரார்தியால் ஆரோபிக்கப்படுகின்றது.

(2) அப்படியே வேளாண்மை, வியாபாரம் முதலிய கர்மங்களும் விஞ்ஞானத்தாலேயே செய்யப்படுகின்றன.

வி:—(3) सवेदेवाः सवैदेवाः=எல்லா தேவதைகளும்

(1) विज्ञानं विज्ञानम्=ஜிவனை

(4) ब्रह्मस्यैव=பிரம்மத்தையிட ஜேஷ்டமாக

उपासते உபாஸதௌ=பிரஜாபதி வித்தையில் சொன்னபடி உபாசிக்கிறார்கள்.

து:—तनुते தனுவதௌ=செய்துவதைக்கிறார்.

(3) विज्ञानं विज्ञानम्=விஞ்ஞானமயான வாசுதேவனை

सवेदेवाः सवैदेवाः=சகலதேவதைகளும்

(4) अथैव=அதேவமான

ब्रह्म ब्रह्म=குணங்களால் பூர்ணானவகை

उपासते உபாஸதௌ=உபாசிக்கிறார்கள்.

அ:—(3) இந்த லௌகிக வைதிக சகல கர்மங்களையும் செய்கிற ஆத்தியாத்மிக (சரீரத்திலிருக்கிற) விஞ்ஞானத்தை இந்திரன் முதலான சகல தேவதைகளும், எவனுடைய சரீரம் முதலில் உண்டானதால் எவன் ஜேஷ்டனாயிருக்கிறானோ அப்படிப்பட்ட ஹிரணியகர்ப்பன் என்று பெயருள்ள மஹத்தத்துவமாகிற பிரம்மமாக உபாசிக்கிறார்கள்.]

ஹிரணியகர்ப்ப உபாசனைபலன்.

ச—பா:—

(5-6) இந்த விஞ்ஞான—பிரம்மத்தை ஒருவன் அமிந்தானேயானால், அது மட்டுமல்ல, அமிந்தபின் அதினின்றும் அவன் தவருமலிருந் தானேயானால்—ஏனெனின்பாஹ்யமான அனாத்மாக்களை ஆத்மாவாச பவித்திருந்தபடியால், விஞ்ஞானமயமே ஆத்மா என்கிற பாவனை நழுவிப்போகக்கூடும். ஆகவே அன்னமயம் முதலியவைகளில் ஆத்ம பாவனையை விட்டு, கேவலம் விஞ்ஞானமய பிரம்மமே ஆத்மா என்கிற பாவத்துடன் இருந்தால், அப்போது என்ன உண்டாகிறதெனின்,

வி:—(5) எவன் ஜீவஸ்வரூபத்தை

ब्रह्म ब्रूयन्=பிரம்மமாக

वेदं वेद=அறிகிறானோ

(6) तस्मात् तद्व्याप्त=அந்த ஜீவனிடத்தினின்றும் ஞானத்தின் முடிவு வரையிலும்

नप्रमाद्यति चेत् न ब्रूयतीति= தவருமலிருந்தானேயானால்

து:—(5) चेत् वेदं वेद=சேத்வேதஇப்படி அமிந்தால், அதாவது சாக்ஷாத்கரித்தால்

(6) तस्मात् तद्व्याप्त= ஞானத்தினின்றும்

नप्रमाद्यति चेत् न ब्रूयतीति=பிரமாதமடையாமலிருந்தால் அதாவது அதை மறக்காமலிருந்தால் மற்றது ஸ்பஷ்டம். முன்போலவே அர்த்தம்.

பிரமாண வாக்கியம்:—

वासुदेवांतरस्ततः ।

श्रद्धाख्यंश्रुतिधर्त्वा च्छद्धायांतच्छिरःस्मृतं ।

ऋतंज्ञानततेर्दाता चर्तस्थोदक्षिणःकरः ।

वामःसत्यस्थितैःसत्यं सतांयस्मान्नियामकः ।

योगाख्यंसर्वलोकस्य योगादत्रैवयोगं ।

मध्यंपुच्छंमहौनाम महनीयत्वतःसदा ॥ तत्त्वनिणये ॥

அ:—(7-8) சரீரத்தில்பாபங்களை விட்டு விடுகிறான். சரீரமே நான் என்கிற அபிமானத்தால்தான் சகல பாபங்களும் உண்டாகின்றன. விஞ்ஞானமய பிரம்மமே ஆத்மா என்கிறபாவனை ஏற்பட்டவுடன் அந்தபாபங்கள் இல்லாமற் போவது யுத்தமே. குடையை எடுத்து விடுவதினால் சாயை விலகிப்போவது போலும். ஆகையால் சரீராபிமானத்தால் சரீரத்திலுண்டாகிற சகல பாபங்களையும் சரீரத்திலேயே விட்டு விஞ்ஞானமய பிரம்ம ஸ்வரூபத்தை அடைந்தவன், விஞ்ஞானமய ஆத்மாவாக இருந்துகொண்டு சகல காமங்களையும் அடைகிறான்.

(சு—வா:—நாமரூப கிரியாத்மகமான சரீரத்தில் சகல பாபங்களும் சம்பவிக்கின்றன. சரீரத்தைத் தியாகம் செய்வதினால் பாபங்களும் விட்டுப்போகின்றன. நான் விஞ்ஞானம்தான் என்கிற திருடமான நிச்சயத்தால் பாபங்கள் சரீரத்திலேயே இருந்து விடுகின்றன. அணிமாதிசக்தியுள்ள ஹிரண்யகர்ப்பனுடன் ஒன்றாகி சகல இச்சைகளையும் உபாசகன் அடைகிறான்.)

வி—வி:—இந்திராதி தேவதைகள் போல் எவன் விஞ்ஞான உபாதியுடன் கூடின பிரம்மத்தை உபாசிக்கிறானோ, அப்படி மரணம் வரையில் அந்த பிரம்மத்தினின்றும் நமுவவில்லையோ, அதாவது, முன் சொன்ன பிரம்மம் தான் தான் என்கிற ஞானத்தை விட்டு, தான் மனுஷ்யன், கர்த்தா, போக்தா, சுகீ, துக்கீ இப்படி சாதாரண ஜனங்கள் போல் பாவிப்பதே பிரமாதம்; இப்படிப்பட்ட பிரமாதத்தை அடையவில்லையோ, அவன் இந்த சரீரத்திலிருக்கும் போதே, துக்க ரூபமான மேல் ஜன்மத்துக்குக் காரணமான பாபத்தை விட்டுவிட்டு, பிரம்ம லோகத்தில் சங்கற்பத்தால் சித்திக்கக்கூடிய சகல போகங்களையும் அடைந்து, தத்துவ ஞானத்தை அடைந்து, மோகூமடைகிறான்.

வி:—(7) சரீரத்திலிருந்துகொண்டே ஆகாமி சஞ்சித பாபங்களற்றவனாய்

(8) அத்வைதத்தில் போலவே அர்த்தம்.

வாஸுதேவொந்தரஸ்துதே ।

ஸ்வாஹிஸ்து திய த்யுக்ஷாஹ்யாயாம் தஹிஸ்துதே ।

ஃதஸ்மீநததெதர்பாதா வதஸ்ஸுராக்ஷிண்காரஃ ।

வாஸிஸ்துஸ்திதஃ ஸத்யஸ்தாஸ்தாநிபாநிகஃ ।

யொமாஸுஸ்வ-ஃஸுராக்ஷி யொமாஸுஸ்வயொமம் ।

ஸ்யஸுஸ்வ-ஃஸுராக்ஷி நாரி ஸ்ஹித்யகூதஸ்தா ।

(தகூமிண-யெ)

அ:—ஸ்திரீ சூத்திரர்கள் போல் இந்திரன் முதலான தேவதைகளுக்கு வேதாத்திரீயனத்தில் அதிகாரமிரா விட்டாலும் பிரம்ம வித்தையில் அதிகாரமுண்டு. ஸ்திரீ சூத்திரர்கள் புரணதிகள் மூலமாய் பிரம்ம வித்தையை அடையலாம். பிரம்ம சூத்திரம் I-3-26-33-ல் தேவதைகளுக்கு பிரம்ம வித்தையில் அதிகாரம் உண்டென்பதும் I—3—(34-38)ல் சூத்திரர்களுக்கு அதிகாரமுண்டா என்பதும் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (சுருக்கமாக வியாசாதிகரணமாலையில் அறியலாம்). சகுணப் பிரம்ம உபாசகன் மரணத்துக்கு முன்னமேயே புண்ணிய பாபங்களை விட்டு விடுகிறான் என்பது II-3-(27-28)ல் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.)

விஞ்ஞானமய கோசஞான பலன்.

வி-வி:—விஞ்ஞானமயத்தை அறிந்து உபாசிக்கிறவனுக்கு மனோமயம் சரீரம்தான் என்கிற புத்திநிச்சயமாகிறது என்பதாய் சுருதி இனி கூறுகிறது.

(9) तस्यैव एव शरीरमात्मा । तद्वெஷ்ட வனவஸரீர சூத்ரா

(10) यः पूर्वस्य॥2॥यः खल्व-॥३॥ ॥ 2॥

பதவுரை:—

पूर्वस्य खल्व-॥३॥=முந்தின்

तस्य तल्ल=அவனுக்கு

यःएवएव यःवनवः वनव=இவனே

शरीरमात्मा शरीर சூத்ரா=சரீரத்துக்குள் இருக்கிற ஆத்மா.

ச-பா:—மனோமயத்துக்கு விஞ்ஞானமயமே

ஆத்மா—மனோமயம் சரீரம்

வி—வி:—உலகத்தில் கோடாலி முதலிய கருவியை ஆத்மாவாகச் சொல்லுகிறதில்லை.

அப்படியே கருவியாகிற மனோமயம் ஆத்மாவாக மாட்டாது. அதை சரீர கோடியிலேயே சேர்க்கவேண்டியது.

ஆநந்தமய கோசம்.

V-3:—வி—வி விஞ்ஞானமய கோசமும் ஆத்மாவல்லவென்பதைக் காட்டும்பொருட்டு சுருதியானது ஆநந்தமய கோசத்தை இனி உபதேசிக்கிறது

(11) तस्माद्वा एवमादिज्ञानमयात् । தஸா வா வன தஸா அநீந 2பாசு ।

(12) अन्योऽन्तर आत्मा ऽऽनन्दमयः । சுநொந்ரா சூத்ரா சூந 2பாசு ।

(13) तेनैव पूर्णः ॥ 3 ॥ தெநெநஷவகுண-3 ॥ 3 ॥

பதவுரை :—

அ:—(11) तस्मात् वै वएतस्मात् தஸாஸுவெவஸ தஸாஸு=அந்தஇந்த

विज्ञानमयात् விஞ்ஞானமயாஸு=விஞ்ஞான மயத்தைவிட

(12) अयः சுநயி=வேறாயும்

अन्तरः சுனாஸு=உள்ளேயுமிருக்கிற

आत्मा சூதா=ஆத்மா

आनन्दमयः சூநநயி=ஆநந்தமயன்

(15) तेन தெந=அவனால்

एषः வஸஷி=இவன்

पूर्णः பூர்ண-ஸி=பூர்ணமானவன்.

(சு-வா:— ஆத்மா கர்த்தாவன்று என்கிற புத்தியை உபதேசிக்கும்பொருட்டு சுருதியானது ஆநந்தமயத்தை அதர்வது ஆநந்த ரூபமாக விளங்குகிற அந்தக்கரண உபாதிபுடன் கூடின பிரத்தியகர்த்தமஸ்வரூபத்தைக் கூறுகிறது. விஞ்ஞானமய என்பதால் ஆத்மா கர்த்தாவென்பதாய் சுருதி பிரஸ்தாபித்தது. இப்போது விஞ்ஞான மயத்துக்குள்ளிருக்கிற போக்தாவாக சுருதி ஆத்மாவைக் கூறுகிறது. ஆத்மா சுவயம் சுத்தமானாலும் புத்தி உபாதிபுடன் கலந்து அவித்தையால் போக்தாவாகக் காணப்படுகிறான்.)

ஆநந்தமயம் பிரம்மமன்று.

சு-வா:—(விர்த்திகாரர் ஆநந்தமயத்தால் பரப்பிரம்மத்தை யே அறிகிறார். ஏனெனின் பிருகுவல்லியில் பிருகுவும் வருணனும் ஆநந்தமயத்துடன் விகாரத்தை முடித்துவிடுகிறார்கள். மேலும் சுருதியானது அடிக்கடி ஆநந்த சப்தத்தால் பிரம்மத்தைக் கூறுகிறது. ஆகையால்தான் உபநிஷத்தின் இந்த பாகத்துக்கு ஆநந்தவல்லி என்ற பெயர் கிடைத்தது.)

சு-பா:—ஆநந்தமய சப்தத்தால் பிரகிருத பிரஸ்தாபத்தைக் கொண்டும் மயட் என்னும் சப்தத்தைக்கொண்டும் காரியமான தத்துவத்தை அறிகிறோம். (1) அன்னம் முதலிய பௌதிகங்களான காரிய தத்துவங்கள் பிரகிருதத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப்படுகின்றன. இந்த ஆநந்தமயமும் இந்த வகுப்பிலேயே சேர்ந்திருக்கிறது.

(2) அன்னமயம் என்பதில் போல் மயட் சப்தம் விகாரத்தை (காரியத்தைக்) கூறுகிறது. ஆகையால் ஆநந்தமயம் காரியஸ்ரூபத்தைக் கூறுவதாக அறியத்தக்கது.

அ:—(சு-வா:—அப்படி யன்றியில் மயட் சப்தம் பிராகர்யத்தை அதாவது அதிகம் என்பதைக் கூறினால் ஒரே இடத்தில் மயட் இரண்டு அர்த்தங்களைக் கொள்ளவேண்டும். (ஆ- ஒரே அர்த்தம் செய்யவும் முடியும் ஆகையால் அதையே கிரகிக்கவேண்டியது).

(3) மேலும்

आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति

சூ.நந்ரீயபிரதாநந்ரீயபஸ்க்ரூதி

(II-8) அதாவது ஆநந்தமய ஆத்மாவை அடைகிறான் என்பதாய் பின்னால் சொல்லியிருக்கிறது. இப்படி ஆநந்தமயத்தை அடைகிறதாகச் சொல்லியதைக் கொண்டும் ஆநந்தமய சப்தத்தால் காரிய ஸ்வரூபத்தைத்தான் கிரகிக்கவேண்டியது. அநாத்மாக்களான காரிய ஸ்வரூபங்களை அடைவதாகக் காணப்படுகிறது. எப்படி அன்ன மயத்தை அடைகிறானோ அப்படி ஆநந்தமயத்தை அடைகிறான் என்பதாய்ச் சுருதி சொல்லுகிறது. ஆத்மாவையே அடைதல் என்பது ஏற்படமாட்டாது. ஏனெனின் பிரகிருதத்துக்கு விரோதம் வரும்; இது சம்பவிக்கவும் மாட்டாது. தன்னைத்தானே அடைதல் என்பது ஏற்படமாட்டாது; ஏனெனில் தன்னிடத்தில் பேத மில்லை. அடைகிறவனுடைய ஆத்மாவே பிரம்மம்.

(4) மேலும் ஆநந்தமயத்துக்கு சிரசு முதலியவைகள் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. காரிய கோடியில் சேராமலும் ஆகாசாதிகளுக்குக் காரணமாயும் சத்தியம் ஞானம் ஆநந்தம் என்பதாயும் கூறப்பட்டதை சிரசு முதலியவைகளுடன் கூடினதாகக் கற்பிப்பது அனுசிதம். தைத்திரீயம் II-7-வது சுருதி பிரம்மத்தை பார்க்கப்படாதது என்றும், இன்னது என்று சொல்லப்படாதது என்றும்; ஆதார மற்றது என்றும் சொல்லுகிறது. பிரஹ்தாரணியக் (III-8-8) சுருதி ஸ்தூலமன்று அணுவமன்று என்று சொல்லுகிறது. ஷை II-3-6-வது சுருதி இப்படி இல்லை, அப்படி இல்லை என்று சொல்லுகிறது. இப்படி சகல விசேஷங்களும் அதினிடத்தில் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(சு-வா:—அப்படியிருக்க சிரசு முதலியவைகளை எப்படி கற்பிக்கலாம்)

(5) மேலும், மந்திரத்தின் உதாஹரணமும் பொருந்தாது. பிரியமாகிற சிரசு முதலியவைகளுடன் கூடியும் பிரத்தியக்ஷமாய் அனுபவிக்கப்பட்டுமிருக்கிற ஆநந்தமயம் பிரம்மமாயிருந்தால், அது இருக்கிறது என்கிற விஷயத்தில் சந்தேகமில்லை. அப்படியிருக்க,

அ:—असन्नेव सभवति असद्ब्रह्मेति वेदचेत्।

சுவநெவஸவதி சஸத் ஸ்ரஹேதிவெதவெசு ;

அதாவது:— எவன் பிரம்மமில்லை என்று சொல்லுகிறானே அவன் இல்லாமலே போகிறான், என்பதாய் II-6-வது சுருதி ஏற்படவேண்டியதில்லை.

சு-வா:-அதாவது சுருதியானது ஆரந்தமயத்தைக் குறிப்பாகச் சொல்லுகிறது. அது இருக்கிறதா இல்லையா வென்கிற சந்தேகமில்லை. பிரம்மமிருக்கிற விஷயத்தில் ஒரு சந்தேகத்தை சுருதி கூறுகிறது. ஆகையால் பிரம்மமும் ஆரந்தமயமும் ஒன்றல்ல.

(6) மேலும் பிரம்மம் புச்சம், பிரதிஷ்டை என்று சொல்லியிருக்கிறது. பிரம்மம் ஆரந்தமயத்தை விட வேறுகாதபடித்தில் அதை ஆதாரமாகச் சொல்லுவது அயுத்தம்.

ஆகையால் ஆரந்தமயம் காரியகோடியில்தான் சேருகிறது, பரமாத்மாவன்று.

சு-வா:—ஆரந்த மயத்தைக் காரிய ரூபமாய் அறிந்தாலும் ஏன் பிருகுவானவர் ஆரந்த மயத்துடன் விசாரத்தை நிரூபித்தினர் என்பதற்கு யுத்தி சொல்லலாம். ஆரந்தவல்லியில் பிரம்மம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்மத்தை அடைய சாதகங்களை உபதேசிக்கும் பொருட்டு சுருதியானது பிருகுவை வருணனை பிரச்சனம் செய்யும்படிச் செய்கிறது. சாத்தியமான பிரம்மத்தைச் சொன்ன பிறகு சாதகத்தைச் சொல்லவேண்டியது பாக்கியிலிருக்கிறது. இந்த சாதகங்கள் 5-கோசங்கள். இவைகளை விசாரிப்பதால் ஒருவன் பிரம்மத்தை அடைகிறான். அன்வயவியதிரேகங்களால் ஆத்ம சாக்ஷாத்காரம் சித்திக்கிறது. ஆகையால் அவைகள் சாதகங்களாகின்றன. ஆகவே ஆரந்தவல்லியானது ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்று என்று நிரூபித்தபின், பிருகுவல்லியானது ஒன்று என்பதை அறிய சாதகங்களை உபதேசித்தபடியால் ஆரந்தத்தின் விசாரத்துடன் விசாரத்தை நிறுத்தினது யுத்தமே.

மேலும், பிருகுவல்லியிற் சொல்லிய ஆரந்தத்தை பிரம்மமாக அறிந்தாலுங் கூட பாதகமென்ன. பரப்பிரம்மம் ஆரந்த ஸ்வரூபமல்லவா? பிரியம் முதலிய விசேஷங்களற்றும், மனதுக்கு எட்டாததாயுமிருக்கிற ஆரந்தத்தைத்தான் பிரம்மம் என்கிறோம். இந்த ஐந்து கோசங்களும் அஞ்ஞான காரியங்களானதால் பிரம்ம

அ:—மாக மாட்டா. அப்படியிருக்க ஆந்தமய கோசத்தைவாக்குக் கும் மனதிற்கும் எட்டாத பிரம்மமாக எப்படிச் சொல்லுகிறது. மற்ற கோசங்கள் பிரம்மத்தினின்றும் உண்டானதுபோல் ஆந்தமயமும் பிரம்மத்தினின்றும் உண்டாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஆந்தமயம் என்கிற பெயர் சித்தித்தது.)

ச-பா:—ஆந்தம் என்பது வித்தை, கர்மம், இவைகளின் பலன். இதின் விகாரம் ஆந்தமயம். இது விஞ்ஞான மயத்துக்குள்ளிருக்கிறது. ஏனெனின் யஞ்ஞாதிகளுக்கு ஆதாரமான விஞ்ஞானமயத்துக்குள்ளிருப்பதாகச் சுருதிசொல்லுகிறது. ஞான கர்மங்களின் பலன் போக்தாவின் பிரயோஜனத்துக்காக ஏற்பட்ட படியால், அது விஞ்ஞான மயத்துக்குள்ளிருக்கிறது. (காரியம் செய்பதின் பலன் ஏற்படுவதால் பலன் கர்த்தாவுக்குள் அடங்கியிருக்கிறதாகச் சொல்லப்படுகின்றது). ஆந்தமயாத்மா மற்ற எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளேயிருக்கிறது. மேலும்வித்தையும் (உபாசனை) கர்மமும் பிரியம் முதலியவைகளைச் சம்பாதிக்கத்தான் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால், வித்தை கர்மங்களினின்றும் சித்திக்கும்; பிரியம் முதலியவைகள் ஆத்மாவுக்குச் சமீபத்திலிருப்பதினால் ஆந்தமயம் விஞ்ஞானமயத்துக்குள் ளிருப்பதாகச் சொல்வது யுத்தமே. பிரியம் முதலியவைகளின் வாசனையால் ஏற்படும் ஆந்தமயம் விஞ்ஞான மயத்துடன் ஸ்வப்னத்தில் காணப்படுகிறது.

(ச-வா:—ஸ்வப்னத்தில் பிரத்தியகாத்மாவுக்கு விஷயமாசிற தினால் ஆந்தமயம் பிரம்மமாக மாட்டாது)

வி-வியாக்கியானம்.

(11-12) ஆந்தம் என்பது பரப்பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபம். இந்த ஆந்தத்தின் விகாரம் இனி சொல்லப்போகிற பிரியம் முதலியவைகளின் சமூகமான ஆந்தமயம். பிரம்மஸ்வரூபமான ஆந்தத்துக்கு விகாரம் இல்லாவிட்டாலும், கடாதி உபாதிகளால் ஆகாசத்துக்கு விகாரம் ஏற்படுவதுபோல் சாத்விக அந்தக்கரண விருத்திகளாகிற உபாதிகளால் பிரியம் முதலிய ரூபங்களாக ஆந்தம் விகார மடைகிறது.

இந்த ஆந்தமயன் கர்த்தாவாக பாவிக்கப்படும் விஞ்ஞான மயத்துக்குள்ளும் அதைவிட வேறாயும் இருக்கிறான்.

அ:—(13) ஆரந்தமயத்தால் விஞ்ஞானமயம் பூர்ணமாயிருக்கிறது, (a) பிராண மயத்தால் வியாபிக்கப்பட்ட முழு சரீரத்திலும் பிராண காரியமான சலனம் எப்படி அறியப்படுகிறதோ, (b) மனோமயனால் வியாபிக்கப்பட்ட முழு பிராணமயத்திலும் மனதின் காரியமான, சேதனரூப ஞானசக்தியானது எப்படி அறியப்படுகின்றதோ, (c) விஞ்ஞான மயத்தால் வியாபிக்கப்பட்ட மனது பிராணன் இவைகளுடன் கூடின முழுசரீரத்திலும் நான் கர்த்தாவென்பதாய் கர்த்திநூத்வம் எப்படி அறியப்படுகிறதோ, (d) அப்படி ஆரந்தமயத்தால் வியாபிக்கப்பட்ட விஞ்ஞானம் மனது பிராணன் இவைகளுடன் கூடின முழு சரீரத்திலும் கைகால் முதலியவைகளில் சுகவிசேஷங்கள் அனுபவிக்கப்படுகின்றன. இதுதான் ஆரந்தமயத்தால் பூர்ணம் என்பதற்கு அர்த்தம்.

ஆகேபம்:—சுகம்போல் துக்கமும் கைகால்களில் அனுபவிக்கப்படுகிறதே.

உத்தரம்:—பாதகமென்ன? மனோமயத்தின் தர்மம் துக்கம்; ஆரந்த மயத்தின் தர்மம் சுகம். இது இனி விவரிக்கப்படும். சரீரத்தில் மனோமய மிருப்பதால் துக்கம் தெரியவருகிறது.

ஆரந்தத்தைப் பற்றி ஸ்வல்பம் விசாரிப்போம். ஆரந்தம் என்பது துக்கமற்ற தன்மையா அல்லது பாவரூபமா? சிலர் துக்கமற்ற தன்மையென்று சொல்லுவது சரியன்று. துக்கமில்லாத விடத்திலும் ஆரந்தம் உண்டாவதாலும், இதில் அநேக தாரதம்மியங்கள் இருப்பதாலும் அது துக்கத்தின் அபாவ ரூபமன்று, பாவரூபமே.

இந்த ஆரந்தம் கிரியா ரூபமா குணரூபமா? எதனுடைய தாவது பிரதிபிம்பமா? அஸ்வதந்திர பதார்த்தமா அல்லது ஸ்வதந்திர பதார்த்தமா?

சிலர் கிரியாரூபம் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஏனெனின் ஒரு காரியத்தைச் செய்கிறதினால்தான் ஆரந்தம் உண்டாகிறது. இது சரியன்று. ஏனெனின் நீ சொல்லும் கிரியை அதிகரித்த ஆரந்தம் இவ்விடத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வைசேஷிகள் கர்த்தாவாயும் போக்தாவாயு மிருக்கிற ஆத்மாவுக்கு மனதின் சம்பந்தத்தால் ஏற்படும் க்ஷணிககுணம் ஆரந்தம் என்கிறார்கள்.

சாங்கியர்கள் ஆத்மா அசங்குனதால் சுகம் சத்வகுண காரியம் என்கிறார்கள்.

(17) तस्य प्रियमेवाशिरः । தஸ்ய ப்ரியமேவ ஸிரஃ ।

(18) मोदो दाक्षिणः पक्षः । மோடோ டக்ஷிணஃ பக்ஷஃ ।

(19) प्रमोद उत्तरः पक्षः । ப்ரமோடி உத்தரஃ பக்ஷஃ ।

(20) आनन्द आत्मा । ஆநந் ஆத்மா :

(21) ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ॥4॥ ब्रह्मब्रह्मं ब्रह्मिष्ठा ॥ 4॥

பதவுரை

(14) सः वै एषः सः । வெ வளஷஃ=அந்த இவன் நிச்சயமாய்
புருஷவிதஃ एष வா-ஷ-விதஃ வளவ=புருஷாகாரமே

(15) तस्य तस्य=அவனுடைய

पुरुषविधतां वा-ஷ-வித-தா=புருஷா காரத்தை

(16) अनु सन्=அனுசரித்து

अयं सयं=இவன்

पुरुषविधः वा-ஷ-விதஃ=புருஷாகாரம்

(17) तस्य तस्य=அவனுக்கு

प्रिय एव प्रिय=வளவ=பிரியமே

शिरः शिरஃ=சிரசு

(18) मोदः मोदः=சந்தோஷம்

दाक्षिणः पक्षः டக்ஷிணஃ பக்ஷஃ=வலது இரக்கை

(19) प्रमोदः ब्रह्मोदः=விசேஷ சந்தோஷம்

उत्तरः पक्षः உத்தரஃ பக்ஷஃ=இடது இரக்கை

(20) आनन्दः आनन्दः=ஆநந்தம்

आत्मा आत्मा=ஆத்மா

(21) ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ब्रह्मब्रह्मं ब्रह्मिष्ठा=பிரம்மம் வால்,
ஆதாரம்.

சு-பா-:-

(17) இஷ்டமான புத்திரன் முதலானவர்களைப் பார்ப்பதினால் ஏற்படும் பிரியம் பிரதானமாயிருப்பதால் ஆநந்தமயகோசத்துக்கு சிரசாக வர்ணிக்கப்படுகிறது.

(17) प्रिय प्रिय=இஷ்டவஸ்துவின் பார்வையால் உண்டான சுகமானது சிரசு

து:- (17) तस्य तस्य=இந்த ஆநந்தமயன் என்கிற நாராயணனுக்கு
शिरः शिरஃ=சிரசு

प्रिय एव प्रिय=பிறர்களால் ப்ரிய (ப்ராவ்ய)= அடையக் கூடியவராகையால் பிரிய என்கிற பெயருள்ள, உபகாரத்தினால் உண்டாகக்கூடிய பிரியம் என்கிற சுகத்திலிருக்கிற பதவானுடைய ரூபம்.

அத்:—(18) பிரியமானதை அடைவதால் உண்டாகும் சந்தோஷம் மோதம் எனப்படும்.

(19) இந்த சந்தோஷத்தின் ஆதிக்கியமே பிரமோதமெனப்படும்.

(20) ஆனந்தம் என்பது சுகசாமான்னியம். பிரியம் முதலிய சுகஸ்வரூபங்களில் அது சேர்ந்தே இருப்பதால் அவைகளுக்கு ஆத்மாவாக இருக்கிறது. ஆனந்தம் என்பது பரப்பிரம்மம். மனதானது தமஸால் மூடப்படாமல் சுத்தமாயிருக்கும்போது சுபகர்மத்தால் புத்திரன் முதலானவர்களின் ஞாபகம் அந்தக்கரணத்தில் வருமளவில், இந்த ஆனந்தம் விளங்குகிறது. இது விஷயசுகம் என்பதாய் உலகத்தில் பிரசித்தம். இப்படிப்பட்ட விருத்தியை உண்டாக்கும் கர்மம் அஸ்திரமாயிருக்கிறபடியால் சுகமும் க்ஷணிகமாயிருக்கிறது. இந்த அந்தக்கரணம் தமஸை போக்கடிக்கும். தபஸாலும், விந்தை(உபாசனை)யாலும், பிரம்மசரியத்தாலும், சிரத்தையாலும் மேல்மேல் சுத்தமாக சுத்தமாக பிரசன்னமாகிறது. அப்படி அந்தக்கரணத்தில் ஆனந்தமும் மேல்மேல் விளங்குகிறது.

(1) रसोवैसः । रसं हि वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ।

(1) ரஸோவெஸஃ | ரஸஹ்வாயம் லப்வாஸ்தாந்ஹி னவதி |

வி:—(18) रसोऽः = இஷ்டவஸ்துவின் லாபத்தாலுண்டான சுகமானது வலது இரக்கை

(19) रसोदः = உரோஃ = கிடைத்த வஸ்துவின் உபயோகத்தாலுண்டான சுகம் இடது இரக்கை.

(20) आनन्दः = சூநந் = சுகவிசேஷமானது ஆத்மா. அதாவது மத்தியசரீரம்.

து:—(18) रसोऽः = (கனிஷ்ட) விஷயத்தினால் உண்டாகிறசுகத்திலிருக்கிற, சுகப்படுத்துவதினால் மோத என்று பெயருள்ளது. பகவதரூபம்.

(19) रसोदः = சிரேஷ்டமான விஷயத்தினால் உண்டாகிற சுகத்திலிருக்கிற, விசேஷமான சுகப்படுத்துவதினால் பிரமோத என்று பெயருள்ளது பகவதரூபம்.

(20) आनन्दः = சூநந் = சூனம் வியாபகமாயிருப்பதினால் ஆத்மா என்று பெயருள்ளது மத்தியமுகம் ஆனந்தரூபம் அதாவது அவர் ஸ்வரூபாரந்தத்திலிருக்கிறார் என்று அர்த்தம்.

அத்:—அவன் ரஸமே-(அமிருதமே). ரஸத்தை அடைந்து அவன் ஆநந்தமய பொருளாகிறான் என்பதாய் தைத்திரீய (II - 6) சுருதி சொல்லுகிறது.

(2) एष्येवानन्द्याति

(2) வஷஷெஹ்வாநந்யாதி

அதாவது:—இவனே ஆநந்தத்தைக் கொடுக்கிறான் என்பதாய் ஷெ சுருதியே சொல்லுகிறது.

(3) एतस्यैवानन्दमयस्यान्यानिभूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।

(3) வளதஸ்யேவாநந் ஸ்யேவாநநி ஹ-காநி மாத்ரா-மேவஜீவந்தி

அதாவது:—இந்த ஆநந்தமயத்தின் ஸ்வல்ப பாகத்தைக் கொண்டு இதர பிராணிகள் ஜீவிக்கிறார்கள் - என்பதாய் பிரஹ்மாரணிய (IV-3-32) சுருதி சொல்லுகிறது.

காமமானது எவ்வளவுக் கெவ்வளவு சாந்தமாகிறதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு ஆநந்தம் நூறுநூறு மடங்கு அதிகப்படுகிறதாக சுருதி இனி சொல்லப்போகிறது.

(21) பரமார்த்த பிரம்ம ஞானத்தை போதிக்கவேண்டும் என்பது சுருதியின் கருத்தானதால்,

எது சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் என்பதாய் வர்ணிக்கப்பட்டதோ, எதை அறியும்பொருட்டு அன்னமயமுதலிய ஐந்து கோசங்கள் பிரதிபாதிக்கப்பட்டனவோ, எது அவைகளுக்கெல்லாம் உள்ளேயிருக்கிறதோ, எதினால் அவைகளெல்லாம் ஆத்மாக்களாக

வி:—(21) பிரம்மமானது ஆதாரமான புச்சம்.

ஆகேபம்:—ஆநந்தத்துக்கும் பிரம்மத்துக்கும் பேதமிராததால் ஆநந்தத்தை நடு உடல் என்றும் பிரம்மத்தை புச்சமென்றும் எப்படி வர்ணிக்கக்கூடும்.

சமாதானம்:—பிரம்மம் ஒன்றாயிருந்தாலும் அதன்தன்மை இரண்டுவிதமாவதால், பிரம்மத்தின் தன்மையால் புச்சமென்றும், ஆநந்தத்தின் தன்மையால் நடுசரீரமென்றும் வர்ணிக்கலாம்.

து:—(21) एतस्यैवानन्दमयस्यान्यानिभूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।
ஐகத்தை விர்த்தி செய்வதினால் பிரம்ம என்று பெயருள்ள ரூபம் கடைசி பாகம்போல் கடைசியிலிருக்கிற பாதங்கள். இந்த ரூபம் பிரம்மம் என்று பெயருள்ள முக்கியப் பிராணனிடமிருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஆநந்தமயகோசம், பிரயம், மோதம் முதலிறகவிசேஷம், வாயு, இவைகளெல்லாம் ஆநந்தமயனிடமிருக்கிய நாராயணனுடைய ஆதீனம் என்பது தாற்பரியம்.

அத்:—ஆகின்றனவோ, அந்தபிரம்மம் ஆந்தமயாத்மாவுக்கு வால் ஆதாரமாயிருக்கிறது. அவித்தியா கல்பிதமான சகலதுவைதத்து க்கும் அத்வைதமான பரப்பிரம்மம் அவஸானம் அதாவது மூல ஆதாரஸ்தானமாயிருப்பதால் அது பிரதிஷ்டை (ஆதாரமாக) யாக இருக்கிறது. ஆந்தமயம் ஏகத்வத்தில் கொண்டபோய் விடுகிறபடியால், அவித்தையால் ஏற்படும் துவைதத்துக்கு இருப் பிடமாக அத்வைத பிரம்மம் ஒன்று இருக்கிறது. அதுதான் ஆந் தமயத்தின் வால் ஆதாரம்.

வி-வியாக்கியானம்.

(11-12) விஞ்ஞானமயத்துக்குள்ளிருக்கிற ஆந்தமயன் எவ னோ அவன் “நான் சகீ, நான் போக்தா” என்பதாய் அனுபவ முடையவன்.

(14-16) விஞ்ஞானமயத்தின் சிரசமுதலிய புருஷாகாரத்தை அனுசரித்து ஆந்தமயமும் புருஷாகாரமாகவே இருக்கிறது.

வி:—ஆகேஷம்.—ஆந்தரூபமான பிரம்மம் எப்படி ஆந்தமயமாக (அதிக ஆந்தர்த்துடன் கூடினதாக) இருக்கக்கூடும்.

சுமாதானம்:—ஆந்தரூபமான பிரம்மம் பிரியமோதம் பிரமோ தங்களாகிற சிரசுபக்ஷம் முதலியவைகளாக வர்ணிக்கப்பட்ட தர்ம பூதமான ஆந்தம் அதிகமாக இருப்பதால் ஆந்தமயமாக இருக்க லாம்.

முந்தின நான்கு பரியாயங்களில் சொல்லப்படாமல் இந்த பரியா யத்தில் பிரம்மத்தை ஆந்தமயனுக்கு புச்சமென்று சொன்னது பிரம்மவிதாப்நோதிபரம் என்று ஆரம்பிவிக்கப்பட்ட பிரம்மத்தின் உபதேசமானது ஆந்தமய பரியாயத்தில் முடிவு பெறுகிறதென்று தெரியப்படுத்துகிறதற்காக வென்று அறியவும். ஆகவே, ஆந்தமய னே உபக்கிரமிக்கப்பட்ட பிரம்மம்.

5-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

(22) तद्वैश्वदेवः कथं ब्रह्मैवास्मिन् =:—அ-கை:—

सर्वेष्वपुरुषः सवामानश्चैव—=என்பது முதல் ஐந்து ரூபங்களை நிரூபிக்கதினால் சத்தியம் முதலிய லக்ஷணங்களை விவரித்து இப்போது ஐந்து ரூபமுள்ள பிரம்மமும் ஜீவனைவிட வேறல்லவென்று அறிகிறவர்களுக்கும், வேறு என்று அறிகிறவர் களுக்கும் இருவர்களுக்கும் பலபேதத்தைச் சொல்லி ஜீவனைவிட பிரம்மம் வேறு என்பதை ஐந்து சுலோகங்களால் ஸ்தாபிக்கிறார்.

அத:—(17-21) பிரியம், மோதம், பிரமோதம் இவைகள் மனதின் சாத்தவிக விருத்தியில் பிரதிபிம்பித்த ஆநந்தம். இது விர்த்திகளுக்கு உபாதானமான அஞ்ஞானத்தில் உண்டான பிரதிபிம்பம். அது தான் மற்ற ஆநந்தங்களுக்கு பிரதிஷ்டை. அதாவது ஆதாரம். அதினின்றும் தான் ஜீவாத்மாவின் ஆநந்தம் உண்டாகிறது. பிரியம், மோதம், பிரமோதம் இவைகள் கரணமாகிற (கருவியாகிற) மனதின் விருத்தி விசேஷங்களாயிருப்பதால் கர்த்தாவான விஞ்ஞானமயத்துக்கு வெளியே யிருந்தாலும், ஸ்வல்பமான ஜீவநந்தம் அல்லது மஹத்தான பிரம்மாநந்தம் இவைகளின் பிரதிபிம்பங்களை தகிப்பதினால் இவைகள் ஆந்தரங்கள் (உள்ளிருப்பவைகள்) ஆகின்றன. ஆகையால் விஞ்ஞானமயத்துக்குள் ஆநந்தமயம் இருக்கிறதாகச் சொல்லப்பட்டது. ஆநந்தமய ஆத்மாவை உபாசிக்கிறவன் எப்போது பாவணியால் அதை சாக்ஷாத்கரிக்கிறானோ, அப்போது புச்சமாக (வாலாக) வர்ணிக்கப்பட்ட பிரம்மத்தினிடத்தில் ஏகாகிரதையை அடைந்த மனோவிர்த்தியானது, பிரதிபிம்பமில்லாததால் பிரம்மத்தையே சாக்ஷாத்கரிக்கிறது. இரத்தினத்தின் கார்த்தியைப்பார்த்து இரத்தினம் என்று பிரமிக்கிறவன் கடைசியில் இரத்தினத்தையே நேரில் அறிகிறதுபோலும்.

இப்படி கிடைத்த சாக்ஷாத்காரமே உபாசனையின் பலன் என்று நினைத்து சுருதியானது வேறு பலனைச் சொல்லாமல் பிரம்மபுச்சம் பிரதிஷ்டா என்பதாய் சர்வஜகத்துக்கும் ஆதாரமான பிரம்மத்தவத்தை உபதேசித்து முடிவு பெறுகிறது.

(வி-வி:—இந்த ஆநந்தமயகோசத்தில் பிரதானமான பிரம்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சுலோகத்தை இனி சுருதி உதாஹரிக்கிறது.)

तदप्येषोको भवति ॥ 5 ॥ तद्वैश्वदेवोऽप्युक्तो हवति ॥ 5 ॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

॥ एति वञ्जुर्गो नुवाकः ॥

பதவுரை.

—तदपि तद्वै=அந்த அர்த்தத்திலும்

एषः वनशो=இந்த

शोकः श्रोकः-சுலோகம்

भवति हवति=இருக்கிறது.

ஐந்தாவது கண்டம் முற்றிற்று.

(சு-வா:—இந்த சுலோகம் மூலமாக முன் உபதேசித்ததை ஒருவன் தெரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு இந்த சுலோகத்தை சுருதி உதாஹரிக்கிறது.)

து:—ததபி தஃவி=ஐந்து ரூபங்களுள்ள பிரம்மம் ஜீவனைவிட வேறு என்கிற விஷயத்தில் சுலோகமும் இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.

(2) आसत्ब्रह्म इति चेद चेत् சுலோகம் ஐந்து ரூபங்களுள்ள பிரம்மம் ஜீவனைவிட வேறு இல்லை என்று அறிந்தால்

(1) सः असन्नेव भवति ஸ: சுலோகம் அவன் துக்கியாகவே ஆகிறான் என்று அர்த்தம்.

(3) अस्तिब्रह्म इति चेद चेत् சுலோகம் ஐந்து ரூபங்களுள்ள ஜீவனைவிட வேறு பிரம்மம் இருக்கிறதென்று அறிந்தால்

(4) एनं सन्तं वन नोऽस्त्येव இவனை சுகியாக, முக்தியோக்கியனாக விடு: விடு=அறிகுறர்கள்.

इति इति=முன்போலவே அன்வயப்படுத்திக்கொள்ளவும் மற்றது ஸ்பஷ்டம். முன்போலவே, பிரமாணவாக்கியம்:—

तस्मिन्नानंदरूपो सोऽस्थितानारायणः सदा ।

शिरःप्रियेस्थितंतस्य परेयंप्रियनामकं ।

मोक्षप्रमोदयोर्बाहू मोदनाच्चप्रमोदनात् ।

मोक्षप्रमोदनामाना नानंदस्वाततत्त्वतः ।

मध्यमानंदसंस्थं च ब्रह्मसृष्ट्या तु बृंहयेत् ।

पुच्छं प्रधानवाच्यौ च ब्रह्माख्ये संस्थितं सदा ।

अभेदोऽप्यशेषोऽपि परमैश्वर्ययोगतः ।

देहदेहि वदेवासौ पञ्चधायस्थितौ हरिः ।

बहिस्था देहवद्विष्णु रंतस्थो देहवत्सस्मृतः ।

अन्तर्व्याप्तिविशेषेण न त्वशक्तत्वतो बहिः ।

सर्वेऽपि पुरुषाकारा उत्तरात्पूर्वसंभवाः ।

अतृत्वं च प्रणेतृत्वं बोधो विविधवैतृता ।

आनन्दश्च यतः पूर्णं स्ततान्नामिमया स्मृताः ।

अन्यादि दास्ते प्रत्येकं सर्वे सर्वगुणा अपि ।

नामभेदस्ततस्तत्तः सर्वनामवतामपि ।

पंचरूपं च तद्ब्रह्म जीवादन्यन्न वेद्यते ।

इति ये तु विजानन्ति तऽसंतस्तम आलयाः ।

जीवादन्यत्परं ब्रह्म पंचरूपं च ये विदुः ।

संतस्त इति विज्ञेया मोक्षयोग्याहितेऽर्घवं (तत्त्वनिर्णये)

(தகைநிண-பெய்)

(4) ततः तदम् = அதினல்

एनं वनम् = இவனை

सन्तं वानम् = இருக்கிறதாக

विदुः विद्वन् = அறிகிறார்கள்

इति इति = சமாப்தியைக்கூறுகிறது.

ச-பா:—

(1) (2):—எவன் பிரம்மத்தை அசத்தாக (இல்லை என்பதாய்) அறிகிறானோ அவன் இல்லாதவனுக்குச் சமானமாகிறான். அதாவது இல்லாதவன் யாதொரு புருஷார்த்தத்தையும் அடையாததுபோல் இவனும் யாதொரு புருஷார்த்தத்தையும் அடையமாட்டான்.

(சு-வா:—பிரம்மம் கோசங்களில் ஆத்மாவாக இருக்கிறது. பிரம்மம் இல்லை யென்று ஒருவன்பாவித்து கோசங்களையே தானாக பாவித்தால், அவன் இல்லாதவனாக ஆகிறான். ஆத்மா பிரம்மமாக இராமல் கோசமாக இல்லை. பிராந்தி சர்ப்பம் இரஜ்ஜு ரூப மன்றியில் எப்படி இருக்கமுடியும்)

(3) இதற்கு எதிரிடையாக, எது சகல விகற்பங்களுக்கும் இருப்பிடமாயும், சகல பிரவிர்த்திக்கும் பீஜமாயும், சகல விசேஷணங்களற்றிருந்தாலும் இருக்கிறதாயும் இருக்கிறதோ அது பிரம்மம் என்பதாய் ஒருவன் அறிந்தானேயானால்

பிரம்மம் இல்லை என்பதாய் சங்கை எங்கிருந்து உண்டாயிற்று.? பிரம்மம் (இந்திரியங்கள் அறியக்கூடியது என்கிற) வியவஹாரத்துக்குள் அடங்காதது என்று சொல்லுகிறோம். புத்தியானது வியவஹாரத்துக்கு விஷயமாயும் வாசாரம்பண மாந்திரமாயுமிருக்கிறதை அஸ்தி (இருக்கிறது) என்பதாய் பாவிக்கிறது. இதற்கு எதிரிடையானது அதாவது வியவஹாரத்துக்கு விஷயமாகாததை இல்லை யென்றும் அதே புத்தி அறிகிறது. வியவஹாரத்திலிருக்கிற கடாதிகள் இருக்கின்றனவென்றும், வியவஹாரத்தில் வராதவைகள் இல்லை என்றும் லோகத்தில் சொல்லிக்கொள்வது போலும். அப்படியே இவ்விடத்திலும் பிரம்மம் இல்லை என்று ஒருவன் பாவிக்கக்கூடும். ஆகையால் “பிரம்மம் இருக்கிறது என்று ஒருவன் அறிந்திருந்தால்” என்பதாய்ச் சொல்லப்பட்டது.

(4) அப்படி இருக்கிறதாக அறிந்தவனுக்கு என்ன? வெனின் சுருதிசொல்லுகிறது:—பிரம்மம் இருக்கிறதென்பதாய் அவன் தெரிந்துகொண்டிருப்பதினால், அவன் இருக்கிறான் என்பதாய்

பிரம்ம வித்துக்கள் அவனைப்பற்றி அறிகிறார்கள். பிரம்மத்துடன் ஒன்றாயிருப்பதால் அவன் பரப்பிரம்மம் என்றும், பரமார்த்த சத்தியமென்றும் அவர்கள் பாவிக்கிறார்கள், மற்றவர்கள் இவனை பிரம்மம்போல் பாவிக்கிறார்கள் என்பது கருத்து.

(சு-வா:—அசத்தான கோசங்களை விட வேறாக சத்தாயும் ஏகமாயும் இருக்கிற பிரம்மத்தை ஒருவன் அறிந்திருந்தால் ஆத்மா (சாக்ஷி) பிரம்மத்தைவிட வேறாயிராதபடியால் பிராமணர்கள் (பிரம்மோபாசகர்கள்) அவனை சத்தாக பாவிக்கிறார்கள். ஆகையால் ஒருவன் அஞ்ஞானகாரியங்களான கோசங்களில் ஆத்மபுத்தியை விட்டு பரமாத்மாவையே சரணமாக அடையவேண்டியது. பரமாத்மாவாயிருப்பதால் ஆத்மா ஒருக்காலத்திலும் அசத்தாகமாட்டாது ஏனெனின் கோசமன்றியில் அசத்து ஒன்றுமில்லை.)

(வி-வி:—பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தைக்கொண்டு கடம்கண்ணுக்குக் காணப்பட்டும், ஜலத்தைக்கொண்டுவரக்கூடியதாயுமிருந்தால் அது இருக்கிறதாக ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள். இல்லாவிடின் கடமில்லை என்கிறார்கள். இந்த அனுபவத்தைக்கொண்டு, பிரத்தியக்ஷ ஞானத்துக்கு விஷயமாகாத பிரம்மம் இல்லை என்பதாய் மனிதன் நினைக்கிறான். விவேசனை செய்யக்கூடியவன், நம் முடைய அனுபவத்திற்குள் வரக்கூடியதெல்லாம் சுருதிஸ்மிருதி அனுபவப்படி அசத்தியமாகையால் அவைகள் (அசத்) இல்லை என்பதாய் பாவிக்கிறான். இந்த சுருதிஸ்மிருதி ஆதாரங்களைக்கொண்டு பிரமாணங்களுக்கு விஷயமாகாததாக பிரம்மம் இருக்கிறதென்று அவன் நம்புகிறான். எவன் பிரம்மத்தை அசத்தாக நினைக்கிறானோ அவன் ஸ்வயம் அசத்தாயிருப்பான். ஏனெனின் அன்னமயாதி கோசங்கள் அனாத்மாக்கள் என்று முன்னமேயே நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கோசங்களைத் தவிர பிரம்மம் வேறாக இருக்கிறதாக அவன் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. கோசங்களுக்கு அதீதமான பிரம்மத்தை ஒருவன் அறிந்திருந்தால், அந்தபிரம்மமே இவனுடைய ஸ்வரூபமாகையால், இப்படி விவேசனை செய்து பார்க்கிறவன் சத்து, ஆத்மா என்பதாய் தெரிந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.) அல்லது, (இனி வேறுவிதமாக சுருதிக்கு அர்த்தம் செய்யப்படுகின்றது.) எவன் பிரம்மம் இல்லை என்பதாய் நினைக்கிறானோ அவன் வர்ணசிரமங்களின் பேதத்தால் ஏற்பட்ட சகல சன்மார்க்கங்களையும் நம்பாதபடியால், அவைகள் (மார்க்கங்கள்) இல்லை என்பதாய் அவன் நம்புகிறான். இந்த மார்க்கங்கள் பிரம்மத்தை அறிய

சாதகங்கள் ஆகையால் இவைகளை நம்பாதவனை நாஸ்திகன் என்றும் அசத்து என்றும் பிரபஞ்சத்தில் சொல்லுகிறார்கள். மேலும் எவன் பிரம்மம் இருக்கிறதாக அறிகிறானோ அவன் பிரம்மத்தை அறிவதற்குச் சாதகமானதும் வர்ணசிரம தர்மத்தை அனுசரித்து மிருக்கிற சந்மார்க்கத்தில் நம்பிக்கையுள்ளவனாக சாஸ்திரத்திற் சொல்லியபடி அதை அனுசரிக்கிறான். ஆகையால் ஸாதுக்கள் இவனை சந்மார்க்கத்திலிருக்கிறவனாக அறிகிறார்கள்.

ஆகையால் பிரம்மம் இருக்கிற தென்றே அறியவேண்டியது என்பது வாக்கியார்த்தம்.

(வி-வி:—சகல சந்மார்க்கங்களும் பிரம்மத்தை அறிய சாதகங்களாய் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இந்த மார்க்கங்களை தூஷிக்கிறவன் நாஸ்திகனாகத்தான் இருக்கிறான். எவன் பிரம்மம் இருக்கிறதாக நம்புகிறானோ அவர்களை சத்துருவாக அறிகிறார்கள்.

வி-வி:— உபாசகனுக்கு ஆநந்தமயமே ஆத்மா என்கிற புத்தி திருடப்படும் பொருட்டும், தத்துவத்தை அறிய இச்சிக்கிறவனுக்கு பிரம்மமே ஆத்மா என்கிற புத்தி திருடப்படும் பொருட்டும் சுருதியானது

(5) तस्यैव शरीर आत्मा । तद्वैश्वदेव वनव शर्मा ।

(6) यः पूर्वस्य ॥ 2 ॥ पञ्चवक्ष्यते ॥ 2 ॥

என்று கூறுகிறது.

பதவுரை:

तस्य -கூறு) அந்த

पूर्वस्य -பஞ்சவ-கூறு)=முன் சொன்னதிற்கு

6-வது அனுவாகம்.

வி:—முந்தின நான்கு பரியாயங்களில் உதாஹரிக்கப்பட்ட சுலோகங்கள் புச்சத்தோடு கூடின வஸ்துவை கூறுகிறபடியால் இந்த சுலோகமும் புச்சத்தோடு கூடின ஆநந்தமயனையே கூறுகிறதேதவிர புச்சபிரம்மத்தைமட்டும் கூறவில்லை. ஆகவே பிரம்மசப்தத்தால் ஆநந்தமயனே சொல்லப்படுகிறான். ஆநந்தமயனை சத் என்று அறிந்தால் மோக்ஷமுண்டாகிறது. ஆநந்தமயனை அசத் என்று அறிந்தால் சம்சாரம் உண்டாகிறது என்று அர்த்தம். ஆகாசம் முதல் விஞ்ஞானமயகோசம் வரையிலுள்ள பதார்த்தங்களுக்கு அந்தர்யாமியாகக் கூறப்பட்ட ஆநந்தமயனான பிரம்மத்துக்கும் வேறு ஆத்மா இருக்கிறானோ என்கிற சங்கையை இந்த சுருதி நிவிர்த்திக்கிறது.

(6) पूर्वस्य पञ्चवक्ष्यते=விஞ்ஞானமயனுக்கு

यः एषः एव यो वनश्च वनव = இவனே

शरीरआत्मा शरीरं श्रुता = சரீரத்திலிருக்கிற ஆத்மா.

ச-பா:—

விஞ்ஞானமயனுக்கு ஆநந்தமயனே சரீர ஆத்மா - அதாவது விஞ்ஞானமய சரீரத்திலிருக்கிற ஆத்மா ஆநந்தமயம் அன்று என்கிற விஷயத்தில் சங்கையிலலை. பிரம்மம் சர்வவிசேஷ சூன்னிய மாயிருப்பதாலும் சகலத்துக்கும் சாமான்னியமா யிருப்பதாலும் அது இல்லை என்பதாய் சங்கிக்க இடமுண்டு.

(வி-வி:—எவன் ஆநந்தமயனோ அவனே விஞ்ஞானமயத்துக்கு ஸ்வாமி. விஞ்ஞானமயம் சரீரம். உபாசகனை உத்தேசித்து ஆநந்தமயன் ஆத்மா வென்று சொல்லவேண்டியது.

பிரம்ம தத்துவத்தை அறிய இச்சிக்கிறவனை உத்தேசித்து இந்தவாக்கியத்துக்கு அடியில் வருமாறு அர்த்தம் செய்யவேண்டும்.

புச்சம் (வால்) என்பதாக எந்த பிரம்மம் கூறப்பட்டதோ, அதுவே முன்னிருக்கிற பிரியம் முதலான நான்குக்கும் ஆத்மா. பிரியம் முதலியவை சரீரம். அந்த சரீரத்திலிருக்கிற பிரம்மமே ஆத்மா.

இந்த ஆநந்தமயத்தைப்பற்றி பிரம்ம சூத்திரத்தில் விசாரிக் கப்பட்டிருக்கிறது. I-2-(12-19) ல் சில வேதாந்திகள் ஆநந்த மயத்தால் பரமாத்மாவை அறிகிறார்கள் என்பதும் சிலர் ஜீவனை அறிகிறார்கள் என்பதும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முடிவு:—பிரம்மம் அநந்தம் என்பதைக் காட்டும்பொருட்டு ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டி கூறப்பட்டது. அது குழையில் மறைந்திருக்கிற நென்பதைக்காட்டும் பொருட்டு அன்னமயாதி ஐந்து கோசங்கள் பிரதிபாதிக்கப்பட்டன. அறியத்தக்கது எங்கும் பிரம்மமே. அது சத்தியம் ஞானம் அநந்தம், குழையிலிருப்பதால் பிரத்யகாத்ம ஸ்வரூபம்.

வி:—यः यः=எந்த ஆநந்தமயன் ஆத்மாவோ

(5) तस्य तस्य = அந்த ஆநந்தமயனுக்கு

एष एव वनश्च वनव = இந்த ஆநந்தமயனே

आत्मा श्रुता = ஆத்மா.

ஆகவே இந்த ஆநந்தமயனுக்கு வேறு ஆத்மா இல்லை என்று சொன்னதாக ஆய்விட்டது. முந்தின பரியாயங்களில் தஸ்ய ஏஷ வ சரீர ஆத்மா என்பதாய் அந்தந்த கோசங்களைவிட வேறு ஆத்மா

பின் வரும் கிரந்தத்தின்

பிரயோசனம்:—

(சு-வா. ஆ):—பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பரத்தை அடைகிறான் என்று சொல்லியிருக்கிறது. அஞ்ஞானி அடைகிறதாக சொல்லப்படவில்லை. இந்த தத்துவத்தை விவரிக்கும் பொருட்டு சுருதி கிரந்தத்தை ஆரம்பிக்கிறது.

இவ்விடத்தில் ஒரு கேள்வி ஏற்படலாம். ஞானிக்கும் அஞ்ஞானிக்கும் பிரம்மம் பொதுவாய் அதாவது ஸ்வரூபமாயிருந்தால், பிரம்ம பிராப்தி அப்பிராப்திகள் இருவர்களுக்கும் சமம் என்று சொல்லலாம். இவைகளில் வித்தியாசம் ஏற்படுவதற்குக் காரணமில்லையே. வித்தியாசமிருக்கிறது என்பதைக் காட்டும்பொருட்டு மேல் கிரந்தம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

VI-3 (வி-வி:—இவ்விதமாக பிரம்மோபதேச ரூபமான சிரவண பிரகரணத்தை முடித்து, பஹிர் முகர்களானவர்களுக்கு வேண்டிய மனன பிரகரணத்தை ஆரம்பிக்கிற காலத்தில் சிஷ்யனுக்குத் தோன்றும் பிரச்சனங்களை சுருதி கூறுகிறது.)

வி:—இருக்கிறான் என்று சொல்லியிருப்பதால் இந்தபரியாயத்தில் அவனே அவனுக்கு ஆத்மாவென்று சொன்னால் முந்தின பரியாயங்களுக்குவேறு விதமான அர்த்தம் ஏற்படும் என்று சங்கையுண்டானால், அப்படி சங்கிப்பது சரியன்று. ஏனெனின் முந்தின பரியாயங்களில் சொன்னபடியே சொல்லவேண்டுமென்கிற நியமமில்லை. முந்தின பரியாயங்களில் சொல்லப்பட்டாத அவையவத்தன்மையானது இந்த பரியாயத்தில் பிரம்மத்திற்குச் சொல்லியிருக்கிறது. மேலும் இந்த ஆநந்தமயனைவிட வேறு ஆத்மா இருக்கிறதாக சொல்லவில்லை. ஆகவே ஆநந்தமயனுக்கு ஆநந்தமயனே ஆத்மா என்று சொன்னது சரியே.

ஆநந்தமய பிரம்மத்தைச் சொன்னபிறகு, பிரம்மவித் ஆப்நோதி பரம் என்று உபக்கிரமத்தில் சொல்லப்பட்ட பிரம்மபிராப்தியை நன்றாகச் சொல்லும்பொருட்டு अथातो கூடாதொ=என்கிற வாக்கியத்தால் கேள்விகளைக்கேட்கிறார்.

அனுபிரச்னங்கள்.

து:— அ-கை:—अज्ञविदामोतिपरं ब्रह्मविद्याविद्यातिवारा என்று சொன்னதில் உண்டான வேறு சங்கைகளை உதாஹரண மூலமாக மந்திரத்தில் சொல்லிய லக்ஷணங்களாலேயே நிவிர்த்தி செய்து, ஜீவனைவிட பிரம்மம் வேறு என்று அறிந்தவனுக்கு முக்தியையும்

(7) अथातोऽनुप्रश्नाः ॥३॥ कथं तद्वाच्यम्

பதவுரை.

अथ कथं=உபதேசத்துக்குப் பிறகு

अतः कथं=எந்தகாரணத்தால் சந்தேகங்கள் உண்டாகின்றன
வோ அக்காரணத்தால்

अनुप्रश्नाः कथं तद्वाच्यम्=உபதேசத்தை அனுசரித்த பிரச்சனங்
கள்

(क्रियन्ते क्रियमाणे=செய்யப்படுகின்றன).

ச-பா:—

பிறகு சுரோதாவான சிஷ்யனுடைய, ஆசாரியாருடைய உப
தேசத்தை அனுசரித்த பிரச்சனங்கள் ஏற்படுகின்றன.

வி—வியாக்கியானம்.

உபதேசத்துக்குப் பிறகு உபதேசிக்கப்பட்ட விஷயத்தில்
சிஷ்யனுடைய புத்தி தோஷத்தால், எந்த காரணத்தால் சந்தேகங்
கள் உண்டாகின்றனவோ அந்தக் காரணத்தைக்கொண்டு உபதேச
த்தை அனுசரித்த பிரச்சனங்கள் செய்யப்படுகின்றன. अथ कथं சப்
தத்தால் சிரவண மனனங்களுக்குள் முதலிலிருப்பதை அறியவேண்
டியது. श्रोतव्यः मन्तव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो (சிரவணம் செய்ய
த்தக்கது மனனம் செய்யத்தக்கது).

வி:— (7) अथ कथं = ஆரந்தமயனைப் பிரதிபாதித்தபிறகு

अतः कथं=அடியில் வரும் விஷயத்தை அறியவேண்டுமென்
கிற இச்சையால்

து:— ஜீவனைவிட பிரம்மம் வேறல்லவென்று அறிந்தவனுக்கு தம்
ஸாகித நரகத்தையும் பலன்களாகச்சொன்ன சமயத்தில் பிரசங்கத்
தில்ஏற்பட்ட சில கேள்விகளை வருணன் பிரம்மாவை கேட்கிறான்:-
अथातोऽनुप्रश्नाः कथं तद्वाच्यम् என்பதினால்

अथ कथं=பகவானுடைய அன்னமயாதி ஐந்துரூபங்களை விசா
ரித்த பிறகு

अतः कथं=பிரம்மவிதாப்நோதிபரம் என்கிற வாக்கியத்தினால்
பிரம்மத்தை அறிந்தவன் மோக்ஷத்தை அடைகிறான் என்பதாய்
சொல்லியதைக் கேட்ட வருணனால் குருவான பிரம்மாவைக்
குறித்து

अनु कथं=தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்கு அனுகூல
மான

प्रश्नाः प्रश्नाः=பிரச்சனங்கள்

(कृताः कृतः=செய்யப்பட்டன)

என்பதாய் பிரஹ II-4 5 சுருதி சொல்லுகிறது. சுருதி வாக் கியங்களினின்றும் சிரவணம் செய்யவேண்டியது, யுத்திகளால் மனனம் செய்யவேண்டியது என்று ஸ்மிருதியிற் சொல்லியிருக்கி றது. இவைகளின் பிரயோசனம் வெவ்வேறு என்பதாய்

भिद्यते हृदयग्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्व संशयाः ।

விடிதெ ஹுதயமுத்ரிஹிடினெ ஸவது ஸம்ஸயாஃ ।

என்கிற முண்டக II-2-8 ல் சொல்லியிருக்கிறது. உபதேச த்தால் பிரம்ம தத்துவத்தை அறிந்தவளவில் பிரத்தியகாத்மாவும் அந்தக்கரணமும் ஒன்று என்கிற பிராந்தி ரூபகிரந்தி(முடிச்சு)விட் டுப்போகிறது. யுத்திகளால் பரியாலோசனை செய்கிறதாகிய மனன த்தால் சம்சயங்கள் பேதிக்கப்பட்டுப் போகின்றன. ஆகையால் இப்போது சேதிக்கவேண்டிய சம்சயங்களைத் தெரிவிக்கும் கேள் விகள் கேட்கப்படுகின்றன என்பது கருத்து.

(வி-வி:—பிரச்னங்கள் விவரிக்கப்படுகின்றன)

(8) उताविद्वानमुं लोकं प्रेत्य ।

(9) कश्चन गच्छति ३ ।

(10) आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य ।

(11) कश्चित्समश्नुता ३ उ ॥

(8) உதாவித்யாநமூம் லொகம் ப்ரெத்ய ।

(9) கஷந கக்ஷதி ३ ।

(10) அஹோ வித்யாநமூம் லொகம் ப்ரெத்ய ।

(11) கஷிதஸம்ஸுதா ३ உ ॥

வி: — उताविद्वान् உதாவித்யாந=ஹிருதயா தி ஸ்தானத்திலிருக்கிறதா கவும் வியாபகமாகவுமிருக்கிற பிரம்மத்தை உபாசிக்கிறவித்வான் ப்ரெத்ய ப்ரெத்ய=மரித்து

अमुलोकं சுமூம் லொகம்=பரமேவ்யோமன் என்று சொல்லப்பட்ட பிரமலோகத்தை

து: — उतकश्चन आविद्वान् உதகஷந கவித்யாந=அஞ்ஞானிகள் யாரா கிலும்

प्रेत्य ப்ரெத்ய=மரணமடைந்து

अमुं लोकं சுமூம் லொகம்=பரலோகத்தை, வைகுண்டத்திலிரு க்கிற பரப்பிரம்மத்தை

புதவுரை.

- (8) अविद्वान् சுவிதாந்=அவித்வானுன
 (9) कश्चन சுஷ்ந=எவனாகிலும்
 (8) प्रत्य प्रेत्य=தேசத்தைவிட்டு வெளிப்பட்டு
 अमुं சுமூ=இந்த. முன்னிருக்கிற
 लोकं லொகம்=பரமாத்மாவாகிற லோகத்தை
 (9) गच्छति மஹதி=அடைகிறானு
 (8) उत உத=அல்லது
 (नगच्छति நமஹதி=அடையவில்லையா ?
 (10) विद्वान् விதாந்=வித்வானுன
 (11) कश्चित् சுஷித்=எவனாவது ஒருவன்
 (10) प्रत्य प्रेत्य=தேசத்தைவிட்டு வெளிப்பட்டு
 अमुं சுமூ=இந்த
 लोकं லொகம்=பரமாத்வாகிற லோகத்தை
 (11) समश्नुते ஸமஸூ=அனுபவிக்கிறானு
 (10-11) उ (त) आहो உ (த)ஐஹோ=அல்லது
 (नसमश्नुते நஸமஸூ=அனுபவிக்கவில்லையா?)

வி:—गच्छति மஹதி=அடைகிறான் என்பது ஒரு கேள்வி அல்லது லோகாந்திரத்துக்குப் போகாமல் இவ்விடத்திலேயே பிரம்மத்தை அடைகிறான் என்பது இரண்டாவதுகேள்வி. இவ்விடத்தில் வித்வானுக்கு போக்தாவாயிருக்கும் தன்மை சொல்லப்பட்டது. தவிர கெதிவிஷயம், ஸ்வரூபபேதவிஷயம் சத்பாவவிஷயம் அசத்பாவவிஷயம் இந்த நான்கு கேள்விகளும் அனுபிரஞ்ஞ: என்கிற பன்மைப்பிரயோகத்தால் சொல்லப்பட்டன.

ஆகவே இவ்வாறு விஷயங்களையும் வியாசாரியர் उपासार्त्रिविद्या உபாஸாத்ருவித்யா என்கிற I-1-19 வது பிரம்மசூத்திரத்தில் ஸ்பஷ்டமாய்ச் சொல்லியிருக்கிறார்.

இந்த கேள்விகளுக்கு உத்தரம் சொல்லுவதற்காக ஜகத்காரணமான பிரம்மமே அடையத்தகுந்த வஸ்துவென்று சுருதி தெரியப்படுத்துகிறது.

து:— गच्छति மஹதி=அடைகிறார்களா

आहो ஐஹோ=இல்லாவிட்டால்

विद्वान् விதாந்=ஞானியே

प्रत्य प्रेत्य=மரணமடைந்து

अमुं लोकं சுமூ லொகம்=வைகுண்டத்திலிருக்கிற பரப்பிரம்

மத்தை

சுபா:—

பிரம்மம் ஆகாசாதிகளுக்குக் காரணமாயிருப்பதால் வித்
வான் ஆவித்வான் இருவர்களுக்கும் சமானம் ஆகையால், அவித்வா
னுக்கும் பிரம்மம் பிராப்தியானது சங்கிக்கப்படுகிறது. அவி
த்வான் இந்த லோகத்தை விட்டு இந்த பரமாத்மாவை அடைகி
றானா? அல்லது அடையவில்லைபா? அனுப்பிரஸ்தை: என்று சொல்லி
யிருப்பதால் இரண்டாவது கேள்வியும் கேட்கப்பட்டதாக வைத்
துக்கொள்ளவேண்டியது. பன்மைப் பிரயோகத்தால் வித்வன்
விஷயத்திலும் இரண்டு பிரச்சனங்களிருப்பதாக அறியவேண்டியது.
பிரம்மம் சாமான்னிய காரணமாயிருந்தும் அதை அவித்வான்
அடையாத பக்ஷத்தில் அப்போது வித்வானும் பிரம்மத்தை அடை
கிறானா என்கிற சங்கை உண்டாகிறது. ஆகையால் அவனை (வித்
வானைக்குறித்து) அஹி வித்யா சூஹா விபீராவ என்பதாய் பிரச்
னம் எற்பட்டது.

11-வது வாக்கியத்திலுள்ள 32 என்பதுடன் 8-வது வாக்கிய
த்திலுள்ள 33 உத என்பதின் 7 த காரத்தைச் சேர்த்து 34
உத என்பதாய் ஏற்படும் பதத்தை 10-வது வாக்கியத்திலுள்ள
அஹி சூஹா என்பதற்கு முன் படிக்கவேண்டியது.

து:— ஈஹி மஹி=அடைகிறானா?

இது ஒரு பிரச்சனம்; இரண்டாவது பிரச்சனமென்ன வெனின்
காசிந் சுஹிஸ=ஞானிகளுக்குள்ளும் எல்லாருக்கும் பிரம்மம்
கிடைக்கிறதா அல்லது சிலருக்குமட்டும் கிடைக்கிறதா?

மூன்றாவது பிரச்சனமென்ன வெனின்:—

சமஸ்தே ஸஹிஸ-தே= (ச=சமஸ்து=அஹிஸ ஸஹிஸ=சுஹிஸ
தே) சர்வஞானிகளும் என்றுசொன்னால், எல்லாரும் பிரம்மத்தை
நன்றாக (பூர்ணமாக) அடைகிறார்களா—என்பதாம்.

அ-கை:—அஞ்ஞானிகள் பிரம்மத்தை அடைகிறதில்லை. ஞா
னிகளே பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள். எல்லா ஞானிகளும்
பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள். சிலர் மட்டுமல்ல; அவைகளிலும்
எல்லாரும் பிரம்மத்தை செவ்வையாக அறிகிறதில்லை. இப்படி
எப்போதும் அறிகிறவர் விரிஞ்சன் ஒருவரே; மற்றவர்கள் அவரவர்
களுடைய யோக்கியத்தை அனுசரித்து அறிகிறார்கள் என்கிற
அபிப்பிராயத்துடன் பிரம்மாவானவர் 32=என்பதால் சுருக்க
மாய் உத்தரம் கூறுகிறார்.

32=சிலர் தான் செவ்வையாக அறிகிறார் என்கிற கடைசி
யான பிரச்சனத்துக்குப்பிறகு உ அப்படியே என்பதாய் பிரம்மா
சொன்னார்.

வித்வான் பிரம்மத்தை அடைகிறானு அல்லது அவித்வான் போல் வித்வானும் அடையவில்லையா என்பது வேறு பிரச்னம் அல்லது வித்வான் அவித்வான் இவர்கள் விஷயமாய் இரண்டு பிரச்னங்கள் தான் இருக்கின்றன. கேட்கக்கூடிய அனேகப் பிரச்னங்களை உத்தேசித்துப் பன்மைப் பிரயோகம் ஏற்பட்டது.

असद्वृत्तिरिति वेदेषु कृष्णोऽप्येवमेति वेदेषु என்பதையும்

असि रक्षितिरिति वेदेषு कृष्णोऽप्येवमेति என்பதையும் கேட்டபிறகு இருக்கிறதா இல்லையா என்கிற சந்தேகம் வருகிறது எது இருக்கிறது எது இல்லை என்பது முதலாவது அனுப்பிரச்னம்.

(b) பிரம்மம் பகூபாத மற்றதாகையால் வித்வான் அடைகிறானு இல்லையா என்பது இரண்டாவது பிரச்னம்.

(c) பிரம்மம் சமாயிருந்தும் அவித்வான் போல் வித்வானும் இதை அடைகிறானு இல்லையா வென்பது மூன்றாவது அனுப்பிரச்னம். இவைகளுக்கு உத்தரம் சொல்லும் பொருட்டு கீழ்க்கிரந்தம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

வி-வி:—

ब्रह्मविदामितिपरम् ब्रह्मविदोऽप्येवमेति என்பதாய் முதலில் (II - 1.) சொல்லப்பட்டது. அதைக் கேட்டவுடன் பிரம்ம வித்துக்கு எதிரிடையான அவித்வான் விஷயத்தில் இரண்டு பிரச்னங்கள் செய்யப்படுகின்றன.

उत उत உத சப்தம் கேள்வியைக் காட்டுகிறது.

சன சப்தம் அபி அதாவது உம் என்கிற அர்த்தத்தைக் கூறுகிறது.

அவித்வான் எவனாவது இந்த தேகத்தைவிட்டு பரமாத்மாவை அடைகிறானு என்பது முதல் கேள்வி, அல்லது அடையவில்லையா என்பது இரண்டாவது கேள்வி.

அப்படியே வித்வான் விஷயத்திலும் இரண்டு பிரச்னங்களுண்டு.

ஆகவே பிரச்னங்கள் நான்காம். ஜீவரூபமாக தேகத்தில் பிரவேசித்திருக்கிற சர்வ ஜகத்காரணமான பிரம்மம் வித்வானுக்கும்

பிரமாண வாக்கியம்:— 50-வது பக்கத்தில் (1) பார்க்க.

सोऽकामयत लोकाकामयत:—அ-கை:—ஞானிகளுக்குள் சிலர் தான் பிரம்மத்தைச் செவ்வையாக அறிகிறார்கள் என்பதாய் उ என்கிற அகூரத்தால் சுருக்கமாய்ச் சொன்னதை रक्षित्वाय लब्धवान्दी भवति ராஸ்டெவாய, ஸ்வாநஹ்வதி=என்கிற இடத்தில்விஸ் தாரமாய்ச் சொல்லும் பொருட்டு, விஷ்ணுவின் சுவாதந்திரியம் முதலிய மஹிமைகளை ஞாபகம் செய்வதற்காக சிருஷ்டியையும், அதில் பிரவேசத்தையும் சொல்லுகிறார்.

அவித்வானுக்கும் சாதாரணமாயிருக்க, வித்வான் அதை அடையும்தோது அவித்வானும் அடைவான், அவித்வான் அதை அடையாததோது வித்வானும் அடையமாட்டான். இது நான்கு பிரச்னங்களின் அபிப்பிராயம்.

அல்லது வித்வான் அவித்வான் இவர்கள் விஷயமாய் பிரச்னங்கள் இரண்டே. முந்தின வாக்கியத்தில் சூசனையாகிற கேள்வி யுடன் சேர்ந்து பிரச்னங்கள் என்கிற பன்மைப்பிரயோகம் ஏற்பட்டது.

(வி-வி:—முந்தின வாக்கியத்தில்

असद्व्येति वेदचेत् सव्ये ஹேதி வெடிவெசு என்றும்

अस्तिब्रह्मेति चेद्वेद சுவியெ ஹேதி வெஷ்டே என்றும் இரண்டு விதமாய் சொல்லியிருப்பதால் பிரம்மம் இருக்கிற விஷயத்தில் முதலாவது பிரச்னம் ஏற்படுகிறது. இந்த கேள்விக்கு உத்தரம் கொடுக்கிறதினால் குருவானவர் பிரம்மம் இருக்கிறது என்பதை சாதிப்பதற்கு சிருஷ்டியைச் சொல்லுகிறார்.

(12) सोऽकामयत । ஸோஹேதேதா

(13) बहु स्यां प्रजायेयेति । வஹு ஸ்யாம் ப்ராஜையெயேதி ।

(14) स तपोऽतप्यत । ஸ தபொஹேதேதா

(15) स तपस्त्वा । ஸ தபஸ்வா

(16) इदं सर्वं उदुः सव्येति । இதஹ் சவ்யேதி

பதவுரை.

(12) सः ஸஃ=அந்த பரமாத்மா

(13) बहु வஹு=வெகுவாக

स्यां ஸ்யாம்=ஆகவேண்டும்.

प्रजायेय ப்ராஜையேய=ஜனிக்கவேண்டும்

इति இதி=என்பதாய்

(12) अकामयत ஸகாஹேதே=இச்சித்தார்

(14) सः ஸஃ=அந்த பரமேசுவரன்

तपः தபஃ=தபஸை (ஞானத்தை)

अतप्यत ஸதபேதே=செய்தார்

(15) सः ஸஃ=அவர்

तपः தபஃ=தபஸை

तप्त्वा தப்வா செய்து

(16) इदं सर्वं இதஹ் சவ்யே=இதையெல்லாம்

असृजत ஸசுஜேதே=சிருஷ்டித்தார்.

ச-பா:—

(முன் மூன்று பிரச்னங்களைச் சொல்லி யிருந்ததில் முதலாவது பிரச்னமாகிய பிரம்மம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதற்கு உத்தரம் பிரம்மம் இருக்கிறது என்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இப்போது பிரம்மம் இருக்கிறது என்றே சொல்லப்படுகின்றது. பிரம்மம் சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் என்று சொல்லப்பட்டது.

எப்படி சத்தியம் என்பதைச் சொல்லவேண்டும். ஸத்வம் (இருக்கிறது.) என்று சொன்னதினாலேயே சத்தியம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. सत् एव सत्यं वाच्यं वाच्यं (ஸத்தே சத்தியம்) என்று சொல்லியிருக்கிறது. ஆகையால் ஸத்வம் என்று சொன்னதினாலேயே ஸத்தியத்வம் சொல்லப்படுகின்றது. இந்த கிரந்தத்துக்கு இப்படித்தான் அர்த்தம் என்று எப்படித் தெரியவருகிறதெனின்

(1) तत्सत्यमित्याचक्षते (II-6-27)

ததத்யித்யாஅக்ஷதே (II-6-27)

(2) यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् (II-7-9)

யடேஷ ஆகாஸ ஆநந்ஹோ ந ஸ்யாத் (II-7-9)

முதலிய கீழ் வாக்கியங்கள் சப்தார்த்தத்துடன் பிரவிர்த்தித்திருக்கின்றன.

(ஆ-பிரம்மம் இருக்கிறது என்பது இல்லை என்பதை நிராகரிக்கிறதினால் சித்திக்கிறது என்கிற அபிப்பிராயத்துடன் முதலில் அசத் என்கிற சங்கையை எடுத்துக் கொள்ளுகிறார்.)

ஆகேபம்:—இப்போது பிரம்மம் அசத் என்று சங்கிக்கப்படுகின்றது. ஏனெனின், கடாதிகள் போல் எது இருக்கிறதோ அது இன்னதென்பதாய் கிரகிக்கப்படுகின்றது. முயல் கொம்பு போல் எது இல்லையோ அது அறியப்படவில்லை. இப்படியே பிரம்மமும் அறியப்படவில்லை. ஆகையால் இன்னது என்பதாய் கிரகிக்கப்படாததினால் அது இல்லை.

உத்தரம்:—இது சரியன்று. ஏனெனின் பிரம்மம் ஆகாசாதி களுக்குக் காரணமாயிருக்கிறது. பிரம்மம் இல்லை என்பதில்லை. ஏனெனின் ஆகாசம் முதலிய சகல காரியங்களும் பிரம்மத்தினின்றும் உண்டானதாக அறியப்படுகின்றன. எதினின்றும் எதாவது உண்டானால் அது இருக்கிறதென்பதாய் உலகத்தில் கண்டிருக்கிறோம். கெடும் முறை முதலியவைகளுக்குக் காரணமான மிருத்து

விரை, முதலியவைகள் போலும். ஆகையால் ஆகாசாதிகளுக்குக் காரணமாக இருப்பதால் பிரம்மம் அஸ்தி இருக்கிறது.

அசத்தினின்றும் (இல்லாததினின்றும்) எந்த காரியமும் உண்டாகிறதாக லோகத்தில் தெரியவில்லை. அசத்தினின்றும் நாம ரூபாதிகள் உண்டானால், அவைகளுக்கு ஸ்வரூபமில்லாததினால் ஆவைகள் அறியப்படமாட்டா. ஆனால் அவைகள் அறியப்படுகின்றன.

ஆகையால் பிரம்மம் இருக்கிறது. அசத்தினிடமிருந்து காரியம் உண்டாகிறதாக அறியப்படாமல், அசத்துடன் கூடினதாகவே அது இருக்கும். ஆனால் அப்படி (அனுபவத்தில்) இல்லை. ஆகையால் பிரம்மம் இருக்கிறது.

कथं असत्: सजायेत कथं कस्यतः वज्रापेक्ष । (அசத்தினின்றும் சத் எப்படி உண்டாகும்) என்பதாய் வேறு சுருதி (சா-VI-2-2) அசத்தினின்றும் சத் உண்டாகமாட்டாது என்று யுக்தியை அனுசரித்துச் சொல்லுகிறது. ஆகையால் பிரம்மம் சத்தை என்பது யுக்தம்.

ஆகேபம்:—மிருத்து, விரை, முதலியவைகள் போல் அது காரணமானால் அது அசேதனமாகும்.

உத்தரம்:—அன்று. அது இச்சிக்கிறதாயிருக்கிறது, உலகத்தில் இச்சிக்கிறவன் அசேதனனாக இருக்கவில்லை. பிரம்மம் சர்வஞ்ஞம் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். ஆகையால் அது இச்சிக்கிறதாகச் சொல்லுவது பொருந்தும்.

ஆகேபம்:—இச்சிக்கிறதாக இருப்பதால் நம்மைப்போல் அனுபந்தகாமம் அதாவது நிறைவேறாத இச்சையுடையது என்று ஏற்படும்.

உத்தரம்:—ஏற்படமாட்டாது. உனனின் அது ஸ்வதந்திரம். காமாதி தோஷங்கள் மற்றவர்களை பரவசமாக்கி காரியங்களில் பரவிர்த்திக்கும்படிச் செய்கின்றன. பிரம்மத்தை இச்சை அப்படி பிரவிர்த்திக்கும்படி செய்யவில்லை.

ஆகேபம்:—அப்படியானால் அந்த காமங்கள் எப்படிப்பட்டவை.

உத்தரம்:—சத்திய ஞான ஸ்வரூபங்கள் பிரம்ம ஸ்வரூபமானதால் மிகவும் சுத்தம். அவைகளால் பிரம்மம் பிரவிர்த்திக்கப்படவில்லை.

(ஆ:—பிரம்மம் மாயையில் பிரதிபிம்பித்து ஜகத்துக்குக் காரணமாகிறது. மாயையின் பரிணாமங்களான காமங்களால் பிரம்மம் இச்சிக்கிறதாக ஆகிறது. இந்த காமங்கள் அவித்தையால் மூடப்படாத சித்தால் வியாபிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், சத்திய ஞானஸ்வரூபமான பிரம்ம தாதாத்மியத்தாலும் (அதுவே இது என்பது தாதாத்மியம்) அதர்மசம்பந்தமில்லாமையால் அவைகள் சுத்தம். ஆகையால் இந்த காமங்கள் ஜீவனுடைய காமங்கள் போவில்லை என்று சித்தித்தது)

ஆகேபம்:—ஆ:— அப்படியானால் பிரம்மத்தின் காமங்கள் புண்ணியம் செய்கிறவர்களுக்குக் கூட அபிஷ்டபலத்தைக்கொடுக்க அனுக்ஷணங்களாயிருக்குமே எனின்,

உத்தரம்:—பிராணிகளின் கர்மத்தை அபேக்ஷித்து இவைகளை பிரவிர்த்திக்கும்படி பிரம்மம் செய்கிறது. ஆகையால் பிரம்மத்துக்கு கர்மங்களில் ஸ்வாதந்திரியமிருக்கிறது. ஆகையால் பிரம்மம் அநாப்தகாமம் அல்ல.

பிரம்மத்துக்கு இதர சாதகங்களின் அபேக்ஷையுமில்லை. ஆ:—(சரீராதிகளின் சம்பந்தத்தால் காமம் உண்டாகிறது என்பது பிரசித்தமாகையால், பிரம்மத்துக்கும் சரீராதிகளின் சம்பந்தம் இருக்கவேண்டுமே எனின், மாயை பிரம்மத்துடன் சேர்ந்திருக்கிறது. ஆகையால் மாயாபரிணாமங்களான காமங்களும் பிரம்மத்துடன் சேர்ந்திருக்கின்றன. ஆகையால் பிரம்மத்துக்குச் சரீராதிகளின் அபேக்ஷையுமில்லை. மற்றவர்கள் விஷயத்தில் அநாத்மாக்களான தர்மாதி நிமித்தங்களை அபேக்ஷிக்கும் காமங்கள் தங்களுக்கு வேறான சரீரம் இந்திரியம் முதலிய சாதனங்களை அபேக்ஷிக்கின்றன. அப்படி பிரம்மத்தின் காமங்கள் நிமித்தம் முதலியவைகளை அபேக்ஷிக்கவில்லை. அவைகள் பிரம்மத்தைவிட வேறல்ல.

(12) सः अकामयत सः अकामयतः—எதினின்றும் ஆகாசம் உண்டாயிற்றோ அந்த ஆத்மா இச்சித்தது. எப்படி ?

வி:— (12) सः सः=ஆநந்தமயனான ஆத்மாவானவன்

(13) ஷுய் வஹு ஸுரோ:—வெகுவாக ஆக வேண்டும் என்பதாய்

புரணைய ப்ராபெய:—ஒரு பதார்த்தம் வேறு பதார்த்தத்தில் பிரவேசிக்காமல் வெகுவாக ஆகுமா? ஜனிக்கவேண்டும். புத்திரனுடைய உற்பத்தியால் (குடும்பம் அதிகப்படுவது)போல், வெகுவாக ஆகுதல் என்பதால் வேறு பதார்த்தங்கள் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் எப்படி எனின், தன்னிடத்திலிருக்கிற, வெளிப்படாத நாம ரூபங்கள் வெளிப்படுவதால் வெகுத்வம். எப்போது ஆத்மாவில் (தன்னிடத்தில்) இருக்கிற, வியக்தமாயிராத நாம ரூபங்கள் வெளிப்படுகின்றனவோ அப்போது நாம ரூபங்கள் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை விடாமலேயே பிரம்மத்தைவிட வேறாக நேசகாலத்தில் சகல அவஸ்தைகளிலும் வெளிப்படுகின்றன. அப்போது அந்த நாம ரூபங்களின் தோற்றமே பிரம்மத்தின் வெகுவாக ஆனதன்மை. அவயவமற்ற பிரம்மத்துக்கு வெகுவாக ஆகுதலாவது. அல்பமாக ஆகுதலாவது வேறுவிதமாக ஏற்படமாட்டாது. ஆகாசத்தின் அல்பத்தன்மையும் பெருந்தன்மையும் கெடும் முதலிய இதரவஸ்துக்களால் செய்யப்படுவதுபோலும் ஆகையால் (ஆ:—நாம ரூப சக்தி ஸ்வரூபமான மாயையின் பரிணாமமூலமாகவே) ஆத்மாவெகுவாக ஆகிறது.

ஆ:—(இப்படிப்பட்ட ஜடமானமாயையை ஒப்புக்கொண்டால் பிரதானம் போல் அது வேறு ஒரு பொருளாகுமே, அத்வைதத்துக்கு ஹானி வருமே எனின்)

வி:—(13) ஷு: வஹு=தேவமனுவஷியாதி ரூபமாக

யுய் ஸுரோ=கிவிடுவோம். அப்படி ஆகவேண்டியதற்காக

புரணைய ப்ராபெய=ஆகாசாதிகளான பூதங்களாகிற பிரணயை சிருஷ்டிப்போம்

இதி உதி=என்று

அகாமயத சுக்ரபேத=வியஷ்டி சமஷ்டி விஷயமான சேதன சேதன விஷயமான சங்கற்பத்தை பண்ணினார் என்று அர்த்தம்.

து:—சு: ஸு:—பிரளய காலத்திலிருக்கிற நாராயணன்

புரணைய ப்ராபெய=ஐகத்தை சிருஷ்டிக்கிறேன்

ஷு வஹு=வெகு ரூபங்களாக நான்

யுய் ஸுரோ=ஆகவேண்டும்

இதி உதி=என்பதாய்

அகாமயத சுக்ரபேத=இச்சித்தார்.

ஆத்மாவைவிட வேறான—அனாத்மாவாயும், ஆத்மாவைவிட வேறான தேசகால முள்ளதாயும், சூட்சுமமாயும், மறைபட்டும், விலகியும், சென்ற காலத்திலிருந்ததாயும், வரப்போகிற காலத்தில் இருக்கிறதாயும், இப்போது இருக்கிறதாயும்—யாதொரு வஸ்துவ மில்லை. ஆத்மாவைவிட வேறான வஸ்து இல்லாததால் நாம ரூபங் கள், சர்வ அவஸ்தைகளிலும் பிரம்மஸ்வரூபமாகவேயிருக்கின்றன

(ஆ:—ஆத்ம தாதாத்மியத்தால்தான் நாம ரூபங்கள் சித்திக் கின்றன)

(ஆ:—அப்படியானால் பிரம்மம் பிரபஞ்சமுள்ளதாக ஆகு மோவெனின்)

பிரம்மம் நாமரூபஸ்வ ரூபமல்ல. (ஆ:—ஏனெனின் பிரம்மம் ஜடமன்று, அவைகளில்லாதபோதும் இருக்கிறது) அவைகள் பிர ம்மத்தைவிட்டு விலகியே இராதபடியால் பிரம்மஸ்வரூபம் என்று சொல்லப்படுகின்றன.

(14) स तपोऽतप्यत वा तद्वொऽतव्युः—இந்த உபநிசுகளில் ஞாதா, ஞேயம், ஞானம், சப்தம், அர்த்தம் முதலிய சகல வியவ ஹாரத்தையும் தரித்ததாக பிரம்மமாகிறது. அப்படிப்பட்ட ஆத் மாவே இவ்விதமாக (வெகுவாக வேண்டும் என்பதாய்) இச்சித்து தபஸை செய்தான். தபஸ் சப்தத்தால் ஞானம் கூறப்படுகின்றது.

यस्यज्ञानमयं तपः यस्य ஞானமயம் தவஃ என்பதாய் (சூ I-1-9) சுருதியில் சொல்லியிருக்கிறது. ஆத்மா ஆப்தகாமனாயுமிருக்கிறான். ஆகையால் வேறுவிதமான தபஸ் ஏற்படமாட்டாது. சிருஷ்டிக்கத் தக்க ஜகத்தானது இந்த மாதிரியாக இருக்கவேண்டும் என்கிற விஷயமாய் ஆலோசனையை செய்தார்.

(15) सः लः=அந்த பரமாத்மாவானவர்

तपः तवः=சிருஷ்டிக்குத் தகுந்தவஸ்து விஷயமான ஆலோ சனையை

अतप्यत स तव्युः=பண்ணினார்.

து:—ச: லஃ=அந்த பிராளயகாலத்திலிருந்த நாராயணன்

तपः तवः=ஆலோசனையை

अतप्यत स तव्युः=செய்தார்

ஜகத்தை சிருஷ்டித்து அதை நியமனம் செய்கிறதினால் வெகு ரூபமுள்ளவனாக ஆகிறேன் என்பதாய் ஆலோசனைசெய்தார் என்று அர்த்தம்.

அத்:—(15) அவன் இப்படி ஆலோசித்து

(16) பிராணிகளின் கர்மம் முதலியவைகளை அனுசரித்து தேசம், காலம், நாமம், ரூபம் இவைகளை அவர்கள் சகல அவஸ்தைகளிலும் எப்படி எப்படி அனுபவிக்கவேண்டுமோ அப்படி அப்படி அனுபவிக்கப் படும்படி சிருஷ்டித்தார்.

வி—வியாக்ஷியானம்.

(12) ऋषुश्च प्रतिष्ठा ஸ்ரஹவஹு: ஸ்ரதிஷ்டா=என்பதாய் கூறப்பட்ட பிரம்மம் என்பது அன்னமயம் முதல் ஆநந்தமயம் வரையிலுள்ள ஐந்து கோசங்களுக்குள் இருக்கும் ஆத்மாவென்று சொல்லப்பட்டது. அந்த ஆத்மா சிருஷ்டிக்கு முன் ஒன்றாகவே இரண்டற்றதாய் இருந்துகொண்டு தன்னுடைய சக்தி சம்பந்தத்தால் இச்சையுள்ளவனான. ஆத்மாவை ஆசிரயித்திருக்கிற மாயா சக்தியானது இச்சா (காம) ரூபமாக வெளிப்பட்டது என்று அர்த்தம். விகாரமடையாத ஏகரஸமான சித்தத்துக்கு மாயையன்றியில் காமம் ஏற்படமாட்டாது.

(13) இந்த காமத்தின் பிரகாரத்தையே बहुयां वधु-ஸு)ராம் என்பது காட்டுகிறது.

प्रजायेय प्रजापेय:—ஆகாசம் கடம் முதலிய வேறு பதார்த்தங்களாகிற உபாதிகளால் அநேகமாகிறதைக் கண்டிருக்கிறோம். அத்விதீயமானது (இரண்டற்றது) எப்படி வெகுவாக ஆகும்?

எனின்:—ப்ரஜாயேய முன்னிருக்கிற ஸ்வரூபத்தை விட அதிகமாக ஜனிக்கவேண்டும் என்பதாய் இச்சை வந்தது.

ஆகேஷம்:—பிதா இருக்கிறான். அவன் புத்திரனை உண்டு பண்ணுகிறான். தானே உண்டாகிறதில்லை. அப்படியிருக்க இவ்விடத்திலும் ஜகத்தை உண்டாக்கும் பிரம்மம் தன்னையே உண்டாக்கிக்கொள்ள மாட்டாதாகையால், ஜனிக்கவேண்டும் என்று சொன்னது பொருந்தாது.

து:—सः ஸஃ=அந்த நாராயணன்

तपः தவஃ=ஆலோசனையை

तप्त्वा தவூ=செய்து

यत् इदं किञ्च यद्विदं किञ्च=இந்த ஜகத்து யாதொன்று ண்டோ

इदं सर्वं इदं ஸ-வஹு=இதையெல்லாம்

अमृतं अमृत=சிலந்திப்பூச்சி போல் தன்னுடைய உதாரத்திலிருக்கிற ஜகத்தை வெளிப்படுத்தினார் என்று அர்த்தம்.

அதி-உத்தரம்:—பொருந்தும், உண்டாகிற நாம ரூபங்களுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் சக்தமாக பேதமில்லை. சமுத்திரத்தில் உண்டான அலை முதலியவைகள் சமுத்திரத்தைவிட வேறல்ல; அப்படி பிரம்மத்தின் சக்தியாகிற மாயையிலிருக்கிற முன் வியக்தமாயிராத, நாமரூபங்கள், பிறகு வியக்தமானபோது, பிரம்மத்தின் சத்ரூபத்தை விடாமலேயே தாங்களும் சத்ரூபமாகவே விளங்குகின்றன. இந்த அபிப்பிராயம் தான் வாஜஸநேயிகள்

तद्ददन्तर्व्याकृतमासीत्तन्नामरूपमयमेव व्याक्रियते तद्वेदो तद्ध-
व्याकृतश्रीवाஸिष्ठोऽन्तरात्मनोवाह्योऽवेव व्याक्रियते என்பதாய் பிரஹ்மதாரணியகத்தில் (பிர-I-4-7) சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆகையால் பிரம்மத்தினின்றும் தான் மாயையானது ஜகத்ரூபமானது. பிரதி பாவிக்கிறதினால் प्रजायेय प्रजायेय என்று சொன்னது பொருந்தும்.

(14) தபஸ் சப்தம் ஞானத்தைக் கூறுகிறது. கிருச்சிர சாந் திராயணாதி தபஸால் பரமேசுவரனுக்கு யாதொரு பிரயோசனமு மில்லை.

இச்சை கொண்டதினாலும், பரியாலோசனை செய்ததினாலும் ஜகத்தை கிருஷ்டித்ததினாலும் இக்காரணங்களால் பரமாத்மா சத் ரூபம் வன்று சித்திக்கிறது.

அசத்வாதீ சொல்லுகிறான்:—எது எது இருக்கிறதோ அதெ ல்லாம் நாமரூப ஸ்வரூபம் ஆகாசாதி பூதங்களையும் தேவாதி பெளதிகங்களையும் பார்த்துக்கொள்ள பரமாத்மாவே நாமரூபங்க ளுக்கு வெளிப்பட்டவர். பரமாத்மா பிரம்மம் என்கிற வியவஹார மும் பரமாத்மா இருக்கிறார் என்பதை சாதிக்கவில்லை. மனிதனு டைய கொம்பு என்பதுபோல் அது கற்பனைமட்டுமே. ஆகவே நாமரூபங்கள் எப்போது பிரம்மத்தினிடத்தில் ஏற்படவில்லையோ அப்போது அது இருக்கிறது என்பதும் ஏற்படவில்லை.

(a) असदा इदमग्र आसीत् (நீ II-7-I)

கஸடா ஐதமத்ர ஆஸீத் (நெ II-7-1)

அசத் முன்னமே யிருந்தது

(b) यतो वाचो निवर्त्तन्ते (நீ II-9-1)

யதொ வாவொ நிவத-நெ (நெ II-9-1)

எதினின்றும் வாக் கு திரும்பிவிடுகிறதோ

(c) अथात आदेश नेति नेति (நீ II-3-6)

அயாத ஆதேஸ நெதி நெதி (நீ II-3-6)

அத்:—இல்லை இல்லை என்பதாய் உபதேசம்

(d) अथूतमनस इव (३ III-8-8)

சுஸூக்சுமண ஹ்ருஷ்ட (ஹ்ரு III -8-8)

ஸ்தூலமன்று. அணு அன்று, ஹ்ருஸ்வமன்று முதலிய சுருதி களும் முன் சொன்னதை அனுசரித்துச் சொல்லுகின்றன. ஆகையால் பிரம்மமில்லை

இந்த அசத் வாதியைக்குறித்து சத்வாதி சொல்லுகிறதாவது:—பரமாத்மா சத்ருபம். ஏனெனின், சுவர்க்காதிகளை ஒருவன் இச்சிக்கிறதுபோல் அவரும் இச்சிக்கிறார். மந்திரியானவன் பரியாலோசனை செய்கிறதுபோல் பரமாத்மாவும் பரியாலோசனை செய்கிறார். குயவன் போல் அவரும் சிருஷ்டிக்கிறார். நாமரூபங்கள் இருக்கின்றனவென்பதாய் நீ சொன்னாயே அவைகளே நாம் கூறும் பிரம்மம். சத்ருபமான பிரம்மமாகிற அதிஷ்டானத்தில் மாயையால் நாமரூபங்கள் கல்பிக்கப்படுகின்றன. அசத் இருந்தது என்பதாய் உதாகரித்த சுருதிகளுக்கு அர்த்தம் மேல் சொல்லுவோம்.)

பிரம்மத்தின் ஜீவரூபம்.

(வி-வி:—சத்ருபமான பிரம்மம் பிரவேசிக்கிறதாக இருப்பதால், கிரகம் முதலியவைகளில் பிரவேசிக்கிற அரசன்போல் என்கிற அபிப்பிராயத்துடன் சுருதியானது பிரவேசத்தைக் காட்டுகிறது.

(17) यदिदं किञ्च । यद्वि० किञ्च ।

(18) तत्सृष्टा । तत्सृ० सृष्टा ।

(19) तदेवानुप्राविशात् ॥6॥ तदे०वा०नु०प्रा०वि०शा०त्॥6॥

பதவுரை.

(17) यत् किञ्च इदं यस् கி०வ ஐ०= இது எல்லாம் எது இருக்கிறதோ

(18) तत् तस्=அதை

सृष्टा सृष्टा=சிருஷ்டித்து

(19) तत् एव तस् वनव=(சிருஷ்டித்த) அதையே

अनुप्राविशात् अनु०प्रा०वि०शा०त्=பிரவேசித்தார்.

ச-பா:—

மிச்சமன்றியில் இந்த ஜகத்தை எல்லாம் சிருஷ்டித்து என்னசெய்தார் எனின், சிருஷ்டித்த ஜகத்தையே பிரவேசித்தார்.

அத:-(சு-வா:—பூ மாலையானது சர்ப்பத்தை பிரவேசிக்கிறதாகச் சொல்லப்படுவது போலும்)

(வி-வி:—ஹிரணிய கர்ப்பம் முதல் ஸ்தாவரம் வரையில் எந்த எந்த சரீரங்களுண்டோ அவைகளை எல்லாம் சிருஷ்டித்து அப்படி சிருஷ்டித்த சரீரங்களை பரமாத்மா பிரவேசித்தார் என்று அர்த்தம்.

இவ்விடத்தில் பரமாத்மா எப்படி பிரவேசித்தார் என்பதை விசாரிக்க வேண்டியது. (சங்கரபாஷ்ய வாக்கியங்களில் சிலதை வித்தியாரணிய வியாக்கியானத்தில் விவரித்திருப்பதாலும் பாஷ்யத் திலேயே விஷயங்கள் அதிகமாயிருப்பதாலும் இரண்டையும் கலந்து அடியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.)

எந்த பரமாத்மா சிருஷ்டித்தாரோ அவர் தன்னுடைய ரூபத்துடன் பிரவேசித்தாரா? அல்லது வேறு ரூபத்துடன் பிரவேசித்தாரா? சிருஷ்டித்து என்று சொல்லியிருப்பதால் சிருஷ்டிக்கும் பிரவேசத்துக்கும் கர்த்தா ஒருவன் என்றே தெரியவருவதால் சிருஷ்டித்த ரூபத்துடன் தான் பிரவேசித்தார் என்று சொல்லு

வி:—(17) तत् तस्य=அந்த ஜகத்தை

सृष्ट्वा=சிருஷ்டித்து

तदेव तद्वै=அதிலேயே

अनुप्राविशत्=சுந-புராவிஸத்=உள்ளே நுழைந்தார்.

ஆகேபம்:—எப்போதும் எங்கும் வியாபித்திருக்கிற பிரம்மம் சிருஷ்டிகாலத்தில் உள்ளே நுழைந்தது என்று எப்படி சொல்லக் கூடும்.

சமாதானம்:—சர்வ வியாபகமான பிரம்மத்துக்கு பசுவின் உதரத்திலிருக்கிற கன்றுக்குப்போல் சர்வ வஸ்துக்களிடத்திலும் தனித் தனியே நன்றாக தோன்றுதலுக்கு யோக்கியமான ஸ்திதியாகிய உள்ளே நுழைதல்கூடும்.

இதனால் யோவேதாநிஹிதங்ஹாயா யொவெஹிவிதம்-ஹாபாஃ என்ற கிற மந்திரத்தால் சொல்லப்பட்ட அநந்தமான பிரம்மத்துக்கு ஹிருதய குழையிலிருப்பதானது நன்றாக சொல்லப்பட்டதாக ஆகிவிட்டது.

து:—तत् सृष्ट्वा तस्य=இப்படி ஜகத்தை சிருஷ்டித்து தன்னிடமிருந்து வெளிப்படுத்தி

तत् एव तस्यैव=அந்த ஜகத்தையே

अनुप्राविशत्=சுந-புராவிஸத்=பிரவேசித்தார்

அத்:-வேமென்றால் (பூர்வபக்ஷி) அது பொருந்தாது: ஏனெனின் மிருத்பிண்டம்போல் உபாதானம் பிரவேசிக்கமாட்டாது. அதாவது மிருத்போல் பிரம்மம் காரணமாலால் காரியம் காரண ஸ்வரூபமாக இருக்கிறது. ஆகையால் காரணமே காரிய ஸ்வரூபமாக பரிணமிக்கிறது. ஆகையால் காரியம் உண்டானபிறகு காரணத்துக்கு பரிணாமத்தை விட வேறான அனுப்பிரவேசம் ஏற்படமாட்டாது. மிருதத்துக்கு கடாகார பரிணாமத்தைவிட வேறான பிரவேசமில்லை. கடாகாரமாக பரிணமிக்கிற மிருத்தே கடத்தில் பிரவேசிக்கிற தில்லை. அப்படி சரீராகாரமாக பரிணமிக்கிற சிருஷ்டாவுக்கு அந்த சரீரங்களிலேயே எப்படி பிரவேசம் சம்பவிக்கும்?

அப்படியானால் வேறு ரூபத்தால் பிரவேசம் ஏற்பட்டுமே. மிருத்பிண்டவிகாரமான கடத்தில் வேறு மிருத்தின் தூளிகள் பிரவேசிக்கிறது போல்,

अनेन जीवे-नामनाऽनुप्रविश्य (छा VI-3-2)

சுநெந ஜீவெநாநாநாநுபுவிஸ்ய (ஹா VI-3-2)

(இந்த ஜீவஸ்வரூபத்தால் பிரவேசித்து)

என்கிற வேறு சுருதியை அனுசரித்து, ஈசுவரரூபத்தால் பிரவேச மில்லாவிட்டாலும் ஜீவரூபமாக பிரவேசம் இருக்கட்டுமே.

சித்தாந்தி:—இது சரியன்று. அத்வயமான பிரம்மத்துக்கு இரண்டு ரூபங்களிருக்கமாட்டா. மிருத ஸ்வரூபம் அனேகமாக இருப்பதாலும், அவயவத்துடன் கூடியிருப்பதாலும் கடத்தில் மிருத்தானது தூளிரூபமாகப் பிரவேசிக்கக் கூடும். தூளிகள் பிரவேசிக்காத இடமிருந்தபடியால் பிரவேசித்தன. ஜீவரூபமாய் பரமாத்மா பிரவேசிக்கிறார் என்று ஒப்புக்கொண்டாலும் பிரவேசிக்கக் கூடிய தேகமில்லையே. பரமாத்மா ஒன்றானதால் அவயவ மற்றவர். உபாதானரூபமாக சகல காரியங்களிலும் முன்னமேயே கலந்திருக்கிறார்.

(பூர்வபக்ஷி) பரமாத்மா இல்லாத இடமிராதபடியால் எவ்விடத்தில் அவர் பிரவேசிப்பார். பரமாத்மாவினிடத்திலேயே பிரவேசிக்கிறார் என்று சொல்லுவோமேயானால், तदेवानुप्रविश्य तदेवाऽनुप्राविश्य சிருஷ்டித்த காரியத்தில் பிரவேசித்தார் என்று சுருதி சொல்லுகிறது. அப்படியானால் பிரவேசம்தான் எப்படி ஏற்படும்? சுருதி சொல்லியிருப்பதால் பிரவேசம் யுக்தமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். பிரவேசம் சொல்லியிருப்பதால் அவயவத்துடன் கூடினதாக இருக்கட்டுமே. அவயவ சகித முகத்தில் கை பிரவேசிக்கிறதுபோல் நாமரூபகாரியத்தில் ஜீவஸ்வரூபத்தால் பிரவேசிப்பது யுத்தமே.

அத்:—சித்தாந்தி:—இது சரியன்று. ஆத்மா இல்லாத இடமில்லை; ஆகையால் ஜீவஸ்வரூபமாக பிரவேசம் ஏற்படமாட்டாது.

(பூ):—காரணத்தையே பிரவேசிக்கிறதாக இருந்தால்,

(சி):—ஜீவஸ்வரூபத்தை இழந்து விடுவார். கடமானது மிருத்தை அடைந்தவுடன் கடம் என்கிற தன்மையை இழந்து விடுவது போலும்; அதையே பிரவேசித்திருப்பதாகச் சுருதி சொல்லுவதால் காரணத்தைப் பிரவேசிப்பதாகச் சொல்லக்கூடாது.

பூ:—ஜீவாத்ம ரூபமான காரியமானது நாமரூபமாக பரிணமித்த வேறு காரியத்தில் பிரவேசித்தது என்று சொல்லுவோமே.

சி:—இது வீருத்தம். கடம் வேறு கடமாகிறதில்லை. நாமரூபத்தை விட ஜீவன் வேறு என்று சொல்லும் சுருதிகளுக்கு விரோதம் வரும். காரியத்தை அடையும் பகூத்தில் மோகூதம் சித்திக்கமாட்டாது. ஒருவன் எதினின்றும் விடுபடுகிறானே அதையே அடையமாட்டான். விலங்கிலகப்பட்ட திருடன் மறுபடியும் விலங்காகவே ஆகிறதில்லை.

அந்த காரணமான பிரம்மம் சரீரம் முதலிய ஆதாரமாயும் அதற்குள்ளிருக்கிற ஜீவஸ்வரூபமாகவும் பரிணமிக்கிறது என்று சொன்னால், அதுவும் சரியன்று. வெளியே யிருக்கிறதற்குப் பிரவேசம் ஏற்படமாட்டாது. எவன் எதற்குள்ளிருக்கிறானோ அவனே அதை பிரவேசித்திருக்கிறான் என்று சொல்லப்படுகிறதில்லை. வெளியே இருக்கிறதான பிரவேசிக்க முடியும். இப்படி பிரவேச சப்தத்துக்கு அர்த்தம் கண்டிருக்கிறோம். வீட்டைக் கட்டிப் பிரவேசித்தான் என்பது போலும்.

பூ:—ஜலத்தில் சூரியன் முதலானவர்களின் பிரவேசம் போல் என்று சொன்னால்,

சி:—அதுவும் சரியல்ல. ஏனெனின் பரமாத்மா அபரிச்சின்னம், அமூர்த்தம். பரிச்சின்னமாயும் மூர்த்தமாயுமிருக்கிற சூரிய பிம்பம் தூரத்திலிருக்கிற சுத்த ஜலம் முதலியதில் பிரதிபிம்பிக்கும். பிரம்மமோ பரிச்சின்னமன்று, மூர்த்தமன்று; பிரம்மத்தை விட்டு விலகினதாக யாதொரு உபாதியுமில்லை. ஏனெனின், பிரம்மம் வியாபகம், அது பிரதிபிம்பிக்கும்படியான தேசவிசேஷ மில்லாதபடியால் பிரதிபிம்பம் போல் பிரவேசம் ஏற்படும் என்றும் சொல்லக்கூடாது.

பூ:—அப்படியானால் பிரவேசமேயில்லை. அந்த तदेवानुप्राविशत् தடேவாநுபுராவிஸஸ என்கிற சுருதிக்கு வேறு அர்த்தமும் தெரியவில்லை. எங்களுடைய இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாததை எங்

அதி:-களுக்குத் தெரியப்படுத்த சுருதியே காரணம் (சாதகம்) பிரயாசப்படுகிறவர்களுக்குக் கூடஇந்த வாக்கியத்தால் ஞானமுண்டாக மாட்டாது. இப்படி அர்த்தமில்லாததால் தத் சூத்ரா ததேவானுபாவிஸத் தஸ் ஸூஷா ததேவா நுபூவிஸஸ் என்கிற வாக்கியம் தள்ளத்தக்கதே (பூர்வபக்தம் முடிந்தது).

சித்தாந்தம்:—

இந்த ஆக்ஷேபம் சரியன்று. இந்த வாக்கியம் வேறு அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது. ஏன் அச்சமயத்தில் ஆக்ஷேபம்? இந்தவாக்கியத்திற்குப் பிரகிருதத்திலும் வேறு அர்த்தம் இருக்கிறது. அதை அறியவேண்டியது.

ब्रह्मविदाप्नोति परं । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां ब्रह्म
ஹவோதிவாஃ । ஸத்யம் ஜ்ஞானமனந்தம் ப்ரஹ்ம । யோவெதநிஹிதம்
மஹாயாஃ ।

இந்த சுருதி வசனங்கள் பிரம்மத்தின் ஞானத்தை உத்தேசிக்கின்றன. அந்த பிரம்ம ஞானம் பிரகிருதமாயிருக்கிறது. பிரம்ம ஸ்வரூபத்தைத் தெரிவிக்கும் பொருட்டு ஆகாசம் முதல் அன்னமயம் வரையிலுள்ள காரியம் காட்டப்பட்டது.

பிரம்ம ஞானமும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அன்னமய ஆத்மாவைவிட வேறாயும் உள்ளேயுமிருப்பது பிராணமயம், அதற்குள்ளிருப்பது மனோமயம், விஞ்ஞானமயம். அந்த விஞ்ஞான குழையில் ஆந்தமயத்துடன் கூடின ஆத்மா பிரவேசித்திருக்கிறான் என்பதாய் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதன்பிறகு நிரதிசய ஆந்தமுள்ள ஆத்மா சகல கற்பனைக்கும் ஆஸ்பதமாயும், கிர்விகல்பமாயும் இருக்கிறவராக இந்த குழையிலேயே அறியவேண்டியது என்று இந்த பிரவேசம் கற்பிக்கப்படுகின்றது.

ஜகத் சிருஷ்டியைப்போல் இந்தப் பிரவேசத்தையும் அறியவேண்டியது. பரமேசுவரன் மாயையால் எப்படி இந்த ஜகத்தைச் சிருஷ்டித்தாரோ அப்படி மாயாபலத்தாலேயே பிரவேசிக்கிறான் என்று இருக்கட்டுமே.

புத்தி குழையைத் தவிர வேறு இடத்தில் பிரம்மம் அறியப்படவில்லை. ஏனெனின் அது நிர்விசேஷம் ஒன்றை அறிவதற்கு அது எந்த விசேஷத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த சம்பந்தம் தெரியவேண்டும். அதுவே அறிவதற்கு ஹேது. இராகுவுக்கு சந்திர சூரியனுடைய சம்பந்தம் போலும். இப்படியே அந்தக் கரண குழையுடன் சம்பந்தம் பிரம்மத்தை அறிய ஹேதுவாயி

அத்:-ருக்கிறது. அந்தக்கரணம் சம்பத்திலிருக்கிறது, பிரகாசஸ்வ ரூபமாயிருக்கிறது. பிரகாசத்துடன் கூடின கடாதிகளின் ஞான முண்டாகிறது போல், புத்தி ஞானமாகிற பிரகாசத்துடன் கூடின ஆத்மா அறியப்படுகிறது. ஆகையால் அறிவதற்கு ஹேதுவாயி ருப்பதால் குழையில் இருக்கிறதாகச் சொன்னது பிரகிருதமே. அதற்கு வியாக்கியான ரூபமாயிருக்கிற இந்த இடத்தில் तद्वृद्धिर्द वानुप्राविशत् தக்ஷ ஸ்ரஷ்டாததெவா நுபுரவிஸக் என்று சொல்லியிரு

க்கிறது. ஒருவன் வீட்டைக்கட்டி அதற்குள் பிரவேசித்துள்ளே இரு கிறதாக தெரியவருகிறது. அதுபோல், ஆகாசாதிகளுக்குக் கார ணமான பிரம்மம் காரியத்தை சிருஷ்டித்து, அதை பிரவேசித்தது போல் ஹிருதய புண்டரீகத்திலிருக்கிற புத்தி குழையில் திரிஷ்டா (பார்க்கிறவன்) சுரோதா (கேட்கிறவன்) மந்தா (மனனம் செய்கி றவன்) விஞ்ஞாதா (அறிகிறவன்) இவ்விதமாக விசேஷமாக அறி யப்படுகிறது. இதுதான் அதின் பிரவேசம். ஆகையால் இவைக ளுக்குக் காரணமான பிரம்மம் இருக்கிறது. இருக்கிறதினால் அது இருக்கிறதென்றே அறியவேண்டியது.

பிரவேசத்தைக்கூறும் இதர வாக்கியங்களையும் இப்படியே அறியவேண்டியது. சகல சுருதிகளையும் பரியாலோசனை செய்து பார்க்குமளவில் பரமாத்மா ஜீவரூபத்தால் பிரவேசிக்கிறார் என்று சித்திக்கிறது.

பிரம்மசுத்திரத்தின் II-4-20 ல் ஜீவன் நாமரூபங்களை சிருஷ்டிக்கவில்லை என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஷே அத்தியாயம் 3-வது பாதத்தில் 10 வது அதிகரணம் முதல் 17-வது அதிகரணம் வரையில் ஜீவவிசாரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 10-வது அதிகர ணத்தில் சரீரத்துக்குத்தான் உற்பத்தி என்றும் 11-ல் ஜீவனுக்கு உற்பத்தியில்லை என்றும், 12-ல் ஜீவன் சித்ரூபம் என்றும், 13-ல் சர்வகதன் என்றும், 14-ல் கர்த்தாவென்றும், 15-ல் இந்த கர்த்தி ருத்வம் வாஸ்தவ மல்லவென்பதும் 16-ல் ஜீவனை பிரவிர்த்திக்கும் படி செய்கிறவன் ஈசுவரனென்றும் 17-ல் ஜீவேசுவர வியவஸ்தை யும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஜீவனுடைய லோகாந்தரம் போகும் பிரகாரமும் சம்சாரப் பிரகாரமும் 3-வது அத்தியாயத்தின் முதல் பாதத்தில் 6 அதிகர ணங்களில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

2-வது பாதத்தில் 4-அதிகரணங்களால் ஸ்வப்நம் முதலிய அவஸ்தைகள் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (அதிகரணமாலையைப் பார்க்க).

52

அத்:—(21) மூர்த்தமாகவும் அமூர்த்தமாகவும் ஆய்விட்டது. மூர்த்தமூர்த்தங்கள் அவ்வியாகிருத நாம ரூபங்கள் (பிரிக்கப்படாதவைகள்) ஆத்மாவுக்கு எந்த தேச காலமுண்டோ அவைகளையே உடையவைகள் ஆத்மாவுக்குள் இருக்கிறவைகள். ஆத்மாவால் பிரிக்கப்படுகிறவைகள் அப்படி பிரிக்கப்பட்டபின் மூர்த்தா மூர்த்த சப்தங்களால் கூறப்படுகின்றன. ஆத்மாவே அதாக ஆய்விட்டது என்று சொல்லப்படுகின்றது.

(22) சஜாதீய விஜாதீய வஸ்துக்களினின்றும் வேறு படுத்தப்பட்டு, தேசகாலத்தோடு கூடியிருந்து அது இது என்பதாக நிச்சயமாக எது சொல்லப்படுகின்றதோ அது நிருக்தம்; அதற்கு விபரீதமானது அநிருக்தம். நிருக்தம் அநிருக்தம் மூர்த்தா மூர்த்தங்களின் விசேஷங்களே.

வி:—(21) सच्चिद्विभूतः=சேதன சேதனங்களின் நாம ரூபங்களோடு கூடினதாக ஆய்விட்டது என்று அர்த்தம். பிரம்மமே சர்வத்துக்கும் உபாதானகாரணமாகையால் சர்வமாக இருக்கிறது. அதினால் விகாரத்துக்கு ஆஸ்பதமாக ஆய்விடுதென்கிற ஆக்ஷேபத்துக்கு உத்தரம் கூறுகிறது.

(12) निरक्तं निरुक्तं=ஜாதிகுணத்தைக் கூறும் சப்தத்தால் சொல்லத்தகுந்த அசேதனமும்

अनिरक्तं अनिरुक्तं=ஜாதிகுணங்களற்ற சேதனங்களாகவும்

து:—ற்றுஎனின் சத்வாதி குணங்களுடன்கூடினதால் சத் முதலிய பதங்களால் அவர் கூறப்பட்டவராகி, தன்னுடைய சம்பந்தத்தால் ஜகத்தும் சத்முதலிய சப்தங்களால் கூறப்படும்படி செய்தார் என்பதாய் இனிசொல்லுகிறார்.

सत् च वाच्यं=சம்ஹாரம் செய்கிறவராயிருப்பதினால் சத் என்கிற பெயரை அடைந்து, சத் என்கிற ஜகத்தைப் பிரவேசித்தார் என்று அர்த்தம். இப்படியே பின்னும் அறியவும்.

सत् च कृत्वा=ஜகத்தை நியமனம் செய்வதினால் த்யத் என்கிற பெயரை அடைந்து, த்யத் என்கிற ஜகத்தை அடைந்தார்.

निरक्तं निरुक्तं=ஜகத்துக்கு கடபட முதலிய சப்தங்களால் கூறப்படுதன்மையை கொடுத்தபடியால் நிருக்த என்று பெயரை அடைந்து நிருக்த வஸ்துவில் பிரவேசித்தார்

अनिरक्तं च अनिरुक्तं=அநந்தராயிருக்கிறபடியால் இப்படிப்பட்டவரென்று சொல்ல முடியாதபடியால் அநிருக்த என்கிற பெயரை அடைந்து அநிருக்த என்கிற ஜகத்தைப் பிரவேசித்தார்

அத்:—(23) எப்படி சத்தம், த்யத்தம் பிரத்தியக்ஷ பரோக்ஷங்களோ, அப்படி நிலயனமுமாம். நிலயனம் என்பது நாடியை ஆசிரயித்துக் கொண்டிருக்கிற மூர்த்தத்தினுடையதே தர்மம். அநிலயம் இதற்கு விபரீதமானது. அமூர்த்தத்தின் தர்மம் தியத், அநிருக்த அநிலயனங்கள் அமூர்த்தத்தின் தர்மங்கள். ஆயினும் வியாகிருத (பிரித்து, உண்டான) விஷயங்கள். ஏனெனின், சிருஷ்டிக்குப்பிறகு உண்டானதாக சுருதி சொல்லுகிறது. த்யத் என்பது பிராணதிகளான அநிருக்தம். அதுவே அநிலயனமுகூட. ஆகையால் அமூர்த்தங்களுக்கு விசேஷணங்கள் இவைகள் விகாரமடைந்தவைகள்,

(24) விஞ்ஞானம் சேதனம்.

அது இல்லாதது அசேதனம், அவிஞ்ஞானம்.

(25) சத்தியம் வியவஹாரத்துக்கு விஷயமாகக்கூடிய பாஷாணம் முதலியது. பாரமார்த்திகசத்தியமன்று. ஏனெனின் பாரமார்த்திக சக்தியமானது பிரம்மம் ஒன்றே. இந்த இடத்தில் வியவஹாரத்துக்கு விஷயமாகிறது. ஆபேக்ஷிக்க சத்தியம் கானல் ஜலம் சத்தியம் என்று சொல்லப்படுகின்றது.

வி:—(23) அநிலயந் சுநியநம்=ஏता:भूतमात्रा: प्रज्ञामात्रासुअपि ता: ஸ்தாஹகதரோத்ராஃ ப்ரஹ்மோத்ராஸு-கவி-தா: என்கிற கருதியிற் சொல்லியபடி அசேதனவர்க்கத்துக்கு ஆதாரமான சேதன சமூகமும்

நிலயந் நியநம்=ஆசிருதமான அசேதன சமூகமும்

(24) விज्ञानञ्च विज्ञानं=ஜடஸ்வரூபமற்றதாயும்

अविज्ञानञ्च अविज्ञानं=ஜடஸ்வரூபமாகவும்

(25) सत्यं सत्यं=நிர்விகாரமாயிருப்பதால் சத்தியமான சேதனமாயும்

अनृतञ्च सत्यं=அசத்தியமான அநிருதமாயும்

து:—निलयनं निलयनं=சர்வத்துக்கும் ஆதாரமாயிருப்பதால்(முன்போலவே

अनिलयनं सुनियनं=லக்ஷணம், பிரம்மதேவர், முக்கியப் பிரணன், இவர்களைத்தவிர மற்றவர்களை அசாதுக்களாகச் செய்கிறதினால் முன்போலவே

विज्ञानं विज्ञानं=சகலத்தையும் அறிவதினால் (முன்போலவே)

अविज्ञानं अविज्ञानं=ஜகத்துக்கு அஞ்ஞானத்தைக்கொடுப்பதினால் முன்போலவே

सत्यं सत्यं=சாதுவான ஸ்வரூப முள்ளவராகையால் (முன்போலவே

அத்:—அநிருதம்:—என்பது அதற்கு விபரீதமானது. இதுஎல்லாம் சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் பிரம்மம் என்பதாய்ச்சொல்லிய பரமார்த்த சத்தியமான பிரம்மமே.

வி—வியாக்கியானம்.

(20) சிருஷ்டிக்கப்பட்ட தேக கூட்டத்தை போக்தா என்கிற ரூபமாக பிரவேசித்து பிறகு

(21) சத் முதலிய போக்கியவஸ்து ஆகாரமாக பிரம்மம் பரிணமித்தது.

சத்:—சப்தத்தால் பிரத்தியக்ஷமாய் அறியக்கூடிய பிருதிவீ, அப்பு, தேஜஸ், ஆகிய மூன்று பூதங்கள் கூறப்படுகின்றன.

த்யத் சப்தத்தால் பரோக்ஷமான வாயு, ஆகாசம் ஆகிய இரண்டு பூதங்கள் கூறப்படுகின்றன. அப்படியேபிரஹ்மாரணியத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

ஆகவே கண்ணுக்கு விஷயமாயும் பரோக்ஷமாயும் யாதோரு ஜகத்து இருக்கிறதோ அதெல்லாம் இந்த இரண்டுபதங்களால் கூறப்படுகின்றது. சூ உ காரங்களைக்கொண்டு இவைகளின் அபாவங்களையும் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டியது. இப்படி நான்கு ரூபமாய் பிரம்மம் பரிணாமத்தை அடைந்தது.

(22) நிசேஷமாய் சொல்லக்கூடியது நிருக்தம். எதிரிலிருப்பது கடம். நடுபாகம் பெருத்தும். வாய் குருகலாயுமிருக்கிறது; மிருத்தால் உண்டானது, ஸ்தூலம், ஜலத்தைத் தரிக்கக்கூடியது, இப்படி நிசேஷமாய் சொல்லமுடியும்.

இதற்கு விபரீதமான அநிருக்தம். கரும்பு, பால் முதலியவைகளின் மாதூரியத்திலுள்ள பேதம் மல்லிகை, முல்லை முதலிய புஷ்பங்களிலுள்ள கந்தத்தில் பேதம். இவை முதலியவைகள் சாமான்னியமாய்ச் சொல்லப்படுகின்றன. இப்படிப்பட்ட தென்பதாய் இதைச்சொல்ல முடியாது.

சகாரத்தை முன்போல் அறியவும்.

(23) புஷ்பாதிகள் போல் ஆகாரம் நிலயனம். அதற்கு விபரீதமானது அநிலயனம்; இது ஆதேயம் கந்தம் ரஸம் முதலியவை போலும்.

(24) விஞ்ஞானம்:—என்பது பசு, குதிரை முதலிய சேதனம் அதற்கு விபரீதமானது.

அவிஞ்ஞானம்:—அசேதனம், கட்டை, திண்ணை, கல் முதலியவை போலும்.

5-வது அனுவாகம்.] தைத்திரீய உபநிஷத்து.

அத்:—(25) சத்தியம்:—உலக வியவஹாரத்தில் பாதிக்கப்படாதது. கிளிஞ்சல், கபிலு, கட்டை முதலியவைகள் போலும்,

அநிருதமோ:—வியவஹாரதசையில் இவைகளில் ஆரோபிக்கப் பட்ட வெள்ளி, சர்ப்பம், திருடன் முதலானவர்கள் போலும்

இந்த உதாஹரணங்களால், சீதம், உஷ்ணம், சுகம், துக்கம், மானம், அவமானம், முதலிய யாவற்றும் ஜகத் விபாகத்தில் சேர்ந்ததாக அறியவேண்டியது.

கடைசியில் வருகிற சத்திய சப்தத்தால் பிரம்மம் கூறப்படுகின்றது. சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் என்கிற வாக்கியத்தில் சத்திய சப்தத்தால் பிரம்மத்தை அறிந்திருக்கிறோம். சத்ச த்யச்ச முதலிய ஜகத் விபாகரூபமாக பிரம்மமே பரிணமித்ததாக ஆய்விட்டது. பால் முதலியதுபோல் போக்கியாகாரமாக பரிணமித்திருக்கிறபடியால் பிரம்மம் சத் ரூபமாயிருக்கவேண்டுமென்பது சுருதியின் அபிப்பிராயம்,

(வி-வி:—பிரம்மம் இருக்கிறது என்பதை யுக்தியால் நிரூபித்து, வித்வானுடைய அனுபவத்தாலும் சுருதி நிரூபிக்கிறது.

வி:—நிருக்த சப்தமுதல் அநிருத சப்தம்வரையில் உள்ள சப்தங்களால் கூறப்படும் சேதனசேதனங்களின் நாமரூபங்களோடு கூடினதாக பிரம்மம் ஆனாலும்

सत्यमवृत्तं वा तद्वैश्वस्य= சத்தியமாகவே ஆகிவிட்டது நிர்விகார ஸ்வரூபத்தை விடாததாக ஆய்விட்டது என்று அர்த்தம்.

(27) சேதனசேதனமான பிரபஞ்சத்தில் அனுப்பிரவேசம் பண்ணியிருப்பதால் சத்தியசப்தத்தால் கூறப்படும் பிரம்மம் அந்த ஜகத்துக்கு ஆக்மாவாக இருப்பதால் சேதனசேதனமான சகலஜகத்தையும் பராசரீர் முதலான ஞானிகள்

து:—அநூத் சுநுதம்=ஜகத்துக்கு தெளர்பல்லியத்தைக் கொடுப்பதினால் (முன்போலவே)

இவைகளில் सत्य अनिरुक्तं, निलयनं विज्ञानं तद्वैश्व, சுநிரூக்தம், நிவ்யநம், விஜ்ஞானம்=என்கிற பதங்களால் பரப்பிரம்மம் கூறப்படுகிறது. सत्यं वा तद्वैश्व=என்பதால் ஸ்ரீயும் பிராணனும் ஆகிய ஜகத்து கூறப்படுகிறது. सत् निरुक्तं, अनिलयनं, अविज्ञानं अनूतं वा तद्वैश्व, சுநிரூக்தம், சுவிஜ்ஞானம் சுநுத சப்தங்களால் பிரகிருதி (லக்ஷ்மி) பிராணன், பரப்பிரம்மம் இவைகளைத்தவிர மற்ற ஜகத்து கூறப்படுகிற தென்பதாய் அறியவேண்டியது.

அத்— (26) यादं किञ्च । यद्विदं किञ्च ।

(27) तत्सयामियाचक्षते ॥८॥ तत्सयामियाचक्षते ॥८॥

பதவுரை.

(26) यत् इदं किञ्च यत् इदं किञ्च=பார்க்கப்படுகிறது என
வோ

(27) तत् तत्=அது

सयं सयं=பரமார்த்த சத்தியம்

इति इति=என்று

आचक्षते आचक्षते=சொல்லுகிறார்கள்

ச-பா:—சத், த்யத், முதலிய மூர்த்தா மூர்த்த ஸ்வரூபமான சகல விகாசமுமாக, ஏகமாயும், சத் சப்தத்தால் கூறப்பட்டு மிருக்கிற பிரம்மம் ஆனபடியாலும், அதைவிட வேறாக நாமரூப விகாசங்களில்லாதபடியாலும், அந்த பிரம்மம் சத்தியம் என்பதாய் சொல்லுகிறார்கள்.

பிரம்மவித்துக்களுடைய அனுப்பிரசன்ம் பிரம்மம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பது. ஆதற்கு உத்தரமாக ஆத்மா இச்சித்தான் வெகுவாக வேண்டும் என்பதாய் சொல்லப்பட்டது. இச்சைப்படி சத், த்யத், முதலிய ரூபமான ஆகாசாதிகாரியங்களை சிருஷ்டித்து அதை அனுப்பிரவேசித்து பார்க்கிறவராயும், கேட்கிறவராயும், மனம் செய்கிறவராயும், அறிகிறவராயும், இப்படி வெகு விதமாக ஆனார். ஆகையால், அதுவே இந்த ஆகாசாதிகளுக்குக்காரணம்; காரியத்திலிருப்பது, ஹ்ருதய குழையிலிருக்கிற பரமாகாசத்திலிருப்பது; அதின் ஞானதேஜஸால் அடையத்தகுந்தது; அது இருக்கிறது என்று அறியப்பட்டும் என்பதாய்ச்சொன்னதாக ஆகிறது.

வி:—सयामियाचक्षते सयामियाचक्षते=விஷ்ணுவைவிடவேறு ஒன்றுமில்லை “சந்திரன் சூரியன் முதலிய ஜோதிஸ்களும் விஷ்ணுவே. பூலோகம் முதலிய புலனங்களும்விஷ்ணுவே” என்றுசொன்ன படி அதை பரமாத்ம ஸ்வரூபமாகச் சொல்லுகிறார்கள்.

ஆறுவது அனுவாகம்

முற்றிற்று:

து:—सयं अमवत् सयं सयं=சகலத்திலும் அனுப்பிரவேசம் செய்த பகவானுடைய ரூபம் அதினதின் தோஷத்தால் பற்றுதலடைகிறதா எனின் இல்லை என்பதாய் சொல்லுகிறார்.

सत् सत्=ஸாதுஸ்வரூபம், தோஷமற்ற ஸ்வரூபம்

अमवत् अमवत्=சத்தியம் என்கிற பெயரை அடைந்தார்.

यादं किञ्च यद्विदं किञ्च=அ-கை:—

6-வது அனுவாகம்.] தைத்திரீய உபநிஷத்து.

2-10

அத்:—(வி.வி:—போக்திருபோக்கிய ரூபமாயும் பார்க்கப்பட்டும் யாதொரு ஜகத்து இருக்கிறதோ அது வாஸ்தவத்தில் ஜகத்து அன்று. பின்னையோடுவெனில் சத்தியம் அதாவது பாதிக்கப்படாத பிரம்மம் என்று விவேகிகள் சொல்லுகிறார்கள். ஆகையால் வித்வானுடைய அனுபவத்தால் சித்தமான பிரம்மம் இல்லை என்பது அயுக்தம்.

28 तदप्येष ञ्जो भवति ॥9॥ तद्वெஷ ஸ்ரோகோ ஹவதி ॥க

इति षष्ठोऽवाकः ॥ திஷ்டெஷா நவாகம்

பதவுரை.

तत् अपि तस्य क्वचि=அந்த அர்த்தத்திலும்

एषः वनश्चि=இந்த

ञ्जोः श्रोकः=சுலோகம்

भवति हवति=இருக்கிறது.

ச-பா:—பிராமணத்தால் சொல்லப்பட்ட அர்த்தத்தில் இந்த மந்திர ரூபமான சுலோகமிருக்கிறது. எப்படி முன் அன்னமயம் முதலிய ஐந்து கோசங்களிலுள்ள ஆத்மாவை பிரகாசம் செய்கிற மந்திரங்கள் ஏற்பட்டனவோ, அப்படி சகலத்துக்கும் உள்ளேயிருக்கிற ஆத்மா இருக்கிறது என்பதாய் பிரகாசிப்பிக்கிற மந்திரம் காரிய ரூபத்தால் ஏற்படுகிறது (அதாவது மந்திரம் காரியத்தின் வழியாய் ஆத்மாவை பிரகாசிப்பிக்கிறது)

6 வது கண்டம் முற்றிற்று.

து:—ஸத், நிருக்த, அவிஞ்ஞான, அநிருத, இந்த சப்தங்களா சம் ஹாரகர்த்தா, செவ்வையாகச் சொல்லப்பட்டவர் அஞ்ஞானத்தைக் கொடுத்தவர், தெளர்பலியத்தைக் கொடுக்கிறவர் என்பதாய் யாதொரு அமங்களமான பாவம் ஏற்படுகிறதாகத் தோன்றுகிறதோ அதற்குச் சமாதானம் சொல்லும்பொருட்டு இனி சொல்லுகிறார்.

यदिदं किंच यद्विदुः=ஸன்னிருக்தம் முதலிய சப்தங்களால் நாசம் செய்கிறவர் முதலிய யாதொரு விவரம் சொல்லப்பட்டதோ

तत् तस्य=அதெல்லாம்

सत्यं सत्यं=ஸாது-மங்களரூபம் தான்

इति आचक्षते इति आचक्षते என்பதாய் பெரியோர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

எல்லாம் அவருடைய ஆதினத்திலிருப்பதால், நாசம் முதலிய

7-வது அனுவாகம்.

- (1) असद्वा इदमग्र आसीत् । कस्मात्ता इदं भूम्न कृत्स्नम् ।
 (2) ततो वै सदायत । ततो वै सदायत । ततो वै सदायत ।
 (3) तदात्मानं स्वयमकुरुत । तदात्मानं स्वयमकुरुत । तदात्मानं स्वयमकुरुत ।
 (4) तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति ॥ 1 ॥ तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति ॥ 1 ॥

- (1) इदं उपनिषद् = இந்த ஜகத்து
अग्ने सवे = அகநெய் = அகநெய் = அகநெய்
असत् वै सवासं वे = அசத்தாகவே
आसीत् स्रवसि = இருந்தது.
(2) ततः ततो = அதனின்
सत् सत् = சத்
अजायत सजायत = உண்டாயிற்று
(3) तत् तस्य = அது
आत्मानं सृष्ट्वा = தன்னை
स्वयं ब्रूय = தானாகவே
अकुरुत सकृन् = செய்துகொண்டது
(4) तस्मात् तस्मात् = ஆகையால்
तत् तस्य = அது
सुक्तं सप्त = சுகிருதம்
इति इति = என்பதாய்
उच्यते उच्यते = சொல்லப்படுகிறது
इति इति = இது மந்திர சமாப்தியைக் கூறுகிறது.

து:—வைகள் மற்ற இடத்தில் பொருந்திருந்தாலும், அதை உத்தேசித்து இவருக்கு ஸ்வாதந்திரியம் இருப்பதால், அந்த சப்தங்களாலேயே அவரைச் சொல்லுவதில் யாதொரு தோஷமுமில்லை என்பது கருத்து.

பிரமாண வாக்கியம் 51-வது பக்கம் பார்க்க.

அ-கை:— बहुयां वल्लुः = என்பதினால், தன்னுடைய வெகு ரூபங்களாக ஆகவேண்டும் என்பதைச் சொல்லி, பிரத்யும்ந ரூபத்தால் ஜகத்தின் சிருஷ்டியைச் சொல்லி, சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளுக்கு சக்தி முதலியவைக்கொடுக்கும்பொருட்டு இதர ரூபங்களால் பிரவேசத்தைச் சொல்லி, இப்போது ஸ்வரூபம் வெகுவானதை தத்யைஷ்டோ தத்யைஷ்டோகூ = என்கிற சுலோகத்தினால் விவரிக்கிறார்.

तदापि क्षुब्ध-स्वरूपम् वेकुवाक आकिर विषयத்திலும்

எவ் ஐக: ஸ்வாதி: வளவு: ஸ்ராக: ஸ்வது=சொல்லப்போகிற
சுடிலாகம் இருக்கிறது.

ச-பா:—

(1) அசத் என்பது (விகிருத) பிரிவினை அடைந்த நாமரூப விசேஷங்களுக்கு விபரீதமான (அவிகிருத) பிரிவினை அடையாத பிரம்மத்தைக் கூறுகிறது. அத்தியந்தம் அசத் (சுத்தமாய் இல்லாதது) என்று அர்த்தமல்ல. அசத்தினின்றும் சத் உண்டாக மாட்டாது.

इदं इदं=நாமரூப விசேஷங்களுடன்கூடி விகாரமடைந்த ஜகத்து

अग्ने सद्ग्रे=உற்பத்திக்குமுன் அசத் சப்தத்தால் பிரம்மமே இருந்தது.

(2) ततः ततो=அசத்தினின்றும்

सत् वास=பிரிவினை அடைந்த நாமரூபவிசேஷங்கள்

अजायत सृजयत=உண்டாயின.

7-வது அனுவாகம்.

வி:—(1) इदं=இஃ=ஸ்தூலமான சேதனசேதனத்தை சரீரமாக உடைய பிரம்மமானது

असृष्टा सृष्टि=நாமரூபங்களால் ஸ்பஷ்டமன்றியிலிருக்கிற பிரம்மமாக

अग्ने सद्ग्रे=சிருஷ்டிக்குமுன்

आसीत् सृष्टि=இருந்தது.

(2) ततो वै तदो=அந்த பிரம்மத்தினிடத்தினின்றும்

(इदं इदं=இந்த ஜகத்தானது

सत् वास=நாமரூபங்களால் ஸ்பஷ்டமாக

अजायत सृजयत=உண்டாயிற்று.

து:—इदं इदं=இது

अग्ने सद्ग्रे=இந்த ஜகத்துக்கு முன்

असत् सृष्टि=அடையமுடியாத ரூபத்தை உடையவரானதால் அசத் என்று பெயருள்ள நாராயணன் ஆகிற மூலரூபம்

आसीत् सृष्टि=இருந்தது

वै तदो=பிரசித்தம்

ततः ततो=நாராயணனிடமிருந்து

सत् वास=ஞானிகளால் அடையக்கூடியதாகையால் ஸத் என்று பெயருள்ள வாசுதேவர்

अजायत सृजयत=வெளிப்பட்டார்.

அத்:—(3) அதினின்றும் வேறாக உண்டான காரியம் என்ன ?
பிதாவினிடமிருந்து உண்டான புத்திரன்போலவா ? அல்ல,

तत् तस्य = அசத்தசப்த வாக்கியமானது

आत्मानं स्वयं स्रष्टा नृ० = தன்னையே

अकुरुत सकृ० = செய்ந்துகொண்டது.

(4) இப்படி யிருப்பதால் பிரம்மம் சுகுத் ஸுகுத = அகா
வது ஸ்வயம் கர்த்தா என்று சொல்லப்படுகின்றது. பிரம்மம்
சகலத்துக்கும் காரணமாயிருப்பதால் ஸ்வயம் கர்த்தா என்பது
ஐகத்தில் பிரசித்தம். காரணமான பிரம்மம் சகலத்தையும் செய்
ததினால், புண்ணியரூபமாயுமிருக்கிறது. ஆகையால் சுகிருதம்
என்று சொல்லப்படுகின்றது. நித்தியமாயும் சேதனமாயுமிருக்
கிற பிரம்மம் இருக்கிறபோது உலகத்தில் புண்ணியகர்மம் என்

வி:—அசத் என்கிற சப்தத்தால் கூறப்படும் பிரம்மமானது உபாதான
காரணமாக இருக்கும் பகூத்தில் உலகத்தில் உபாதானகாரணத்தை
விட நிமித்தகாரணத்தை வேறாகக் கண்டிருப்பதால் பிரம்மத்தைவிட
வேறு கர்த்தா வேண்டுமென்கிற ஆசேஷத்திற்கு உத்திரம் சுருதி
கூறுகிறது.

(3) आत्मानं स्रष्टा नृ० = தன்னையே உபாதானமாக வைத்தக்
கொண்டு

स्वयं अकुरुत नृ० = தானே கிருஷ்டித்தது

(4) तस्मात् तद्वशात् = தனக்குத்தானே காரணமாக இருப்ப
தால்

तत् तस्य = அந்தபிரம்மம்

सुकृतेति नृ० = சுகமா கப்பண்ணப்பட்ட காரியத்தை
உடைத்தானதென்று

उच्यते உவ்ருதெ = சொல்லப்படுகின்றது. தன்னைவிட வேறான

து:—तत् = தசு = அந்த வாசுதேவர் என்கிற பெயருள்ள ரூபம்

आत्मानं स्रष्टा नृ० = தன்னை

स्वयं नृ० = சங்கர்ஷண பிரத்யும்ன முதலிய ரூபங்களாக

अकुरुत सकृ० = செய்ந்து கொண்டது.

तस्मात् तद्वशात् = தன்னை வேறு ரூபமாக செய்துகொண்ட கா
ரணத்தால்

तत् तस्य = வாசுதேவர் என்கிற ரூபம்

सुकृते उच्यते नृ० = உவ்ருதெ = செவ்வையாக செய்கிறது
என்று சொல்லப்படுகிறது.

அத்—றும் பாபகர்மம் என்றும் விளங்குகிறது. இதற்கு எவ்விதத்திலும் பல சம்பந்தமுண்டு. இதற்குக்காரணம் சுகிருத சப்த வாச்சியமான பிரம்மம் என்பது உலகத்தில் பிரசித்தம். சுகிருத சப்த பிரசித்தியால் அந்த பிரம்மம் இருக்கவேயிருக்கிறது.

வி-வியாக்கியானம்.

(1) நாமரூபங்களால் வியக்தமான ஜகத்து உற்பத்திக்கு முன் அசத் அதாவது அவ்வியக்தமாயிருந்தது.

(2) அப்படி வியக்தமாயிராத நாமரூபங்களிலுள்ள பிரம்மத்தினின்றும், வியக்தமான நாமரூபங்களுள்ள ஜகத்து உண்டாயிற்று.

(3) பிதாவை விட்டு விலகின புத்திரன்போல் பிரம்மத்தை விட்டு ஜகத்து விலகினதன்று. பின்னையோவெனின், சச்சிதானந்தமாயும் ஏகரஸமாயுமிருக்கிற பிரம்மம் வேறு கர்த்தாவை அபேக்ஷிக்காமல் ஜகதாக்காரமாக செப்துகொண்டது. பிரம்மத்தைவிட வேறாக மிருத்போல் ஜகத்துக்கு உபாதானகாரணமும்மில்லை. குயவன்போல் நிமித்தகாரணமும்மில்லை. பிரம்மமே இரண்டு காரணமாக இருந்தது.

(4) இப்படியிருந்ததால் பிரம்மம் சுகிருத சப்தத்தால் கூறப்படுகிறது. ஸு என்கிற சப்தம் ஸ்வயம் என்கிற சப்தத்துக்குச் சமானம். க்ருத சப்தம் கர்த்தா வென்கிற சப்தத்துக்குச் சமானம். ஆகையால் ஸுகிருதம் அதாவது ஸ்வயம் கர்த்தாவென்பதாய் சாஸ்திரஞ்ஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ஜீவர்களோ ஸ்வயம் கர்த்தர்களன்று. பின்னையோவெனின், அந்தர்யாமியால், பிரேரணை செய்யப்பட்டு காரியங்களைச் செய்கிறார்கள்.

பிரமாண வாக்கியங்கள்:—

(1) य आत्मान मन्तरो यमयति (बृ-III-7-22)

(1) ய ஆத்மாநமன்தரொ யமயதி (बृ-III-7-22)

எவன் ஆத்மாவை உள்ளே நியமனம்செய்கிறானோ

வி:—காரியத்தைசிருஷ்டிப்பதில்சிரமமில்லை.இதற்குநிஷ்சிதமேதஹதோமூதஸ்ய நிஸூலிததேதஜ் ஹதொஹதஸ்ய முதஸ்ய சுருதிகள் பிரமாணங்கள். அந்த பிரம்மம் சுகிருதமாயிருக்கட்டும். அது உபாஸ்யமாயும் அடையத்தகுந்ததாயுமிருக்கும் விஷயத்தில் என்ன பிரயோஜனம் எனின் உத்தரம் கூறுகிறார்.

து:—इति इति=சப்தம் முன்போலவே ஜிகோமயதி ஸோகொஹவதி என்பதுடன் அன்வயிக்கவும். ஜகத் சிருஷ்டி, அதில் அனுபிரவேசம், தன்னுடைய வெகுரூபங்கள் ஆகியபிரகாரணம் முற்றிற்று.

அத்:—(2) एषतेआत्माऽन्तर्याम्यमृतः (बु-III-7)

(2) வனஷதெ சூதாந்ய-அரீயேதஃ (வ்யு III 7.)

இந்த உன்னுடைய ஆத்மா அந்தர்யாமி

(3) एष एव साधुकर्मकारयति (कौ:III-8)

(3) வனஷவனவ ஸாடய-கரீ-காரயதி (கௌ III-8)

இவனே நல்ல கர்மத்தைச் செய்துவைக்கிறான்.

(4) केनापिदेवेन दिस्थितेन यथानियुक्तोऽस्मितथाकरोमि ।

(4) கெநாபிதேவெந ஹிஸ்திதெவ யதாநியுக்த-ஸமிததா-கரோமி
வி தயாகடுராமி

ஹிருதயத்திலிருக்கிற எந்த தேவதையால் எப்படி ஏவப்படுகிறேனோ அப்படிச் செய்கிறேன்.

முதலியவைகளாம்.

பிரம்மத்தின் ஆநந்தரூபம்.

2. (வி-வி:—பிரம்மம் ஸ்வயம் கர்த்தா என்கிற பிரசித்தியும் பிரம்மம் இருக்கிறதென்பதை சாதிக்கிறது.

(5) यद्वैतसुकृतम् । यद्वैत-त-सुकृत-सु ।

(6) रसो वै सः । र-सो-र-स-सः ।

(7) रसो ह्येवायं लब्ध्वाऽ नन्दी भवति ॥ 2 ॥ र-स-0-ஹேவாயம்

உஸூவா-நஹீ-ஹவதி ॥ 2 ॥

பதவுரை.

(5) यद्वैत-त-सुकृत-सु=எது

சுகுத-ஸ-சூ-த-சுகிருதமோ

(6) सः सः=அது

ரஸ: ரஸ: =ரஸம்

(7) अयं सयं=இவன்

ரஸ ரஸம் =ரஸத்தை

लब्ध्वा उस्वा=அடைந்து

आनन्दी भवति सु-நஹீ-ஹவதி =ஆநந்தமுடையவனாக ஆகி

றான்.

வி:—(5) तत्सुकृतं तस्य-सुकृत-त-सुकृत-सु=சுகிருதம் என்கிற சப்தத்தால் கூறப்படும் பிரம்மம்

து:—यद्वै...यद्वै...;—முத்தியின் இச்சையை தரிக்கிறவர்களால் அடையக்கூடியவர் என்கிறதற்குக் காரணத்தைச் சொல்லி பகவா னுடைய சத் என்கிற பெயரை விவரிக்கிறார்.

ச-பா:—

அத்:—(5) அடியிற்கண்ட காரணத்தாலும் பிரம்மம் இருக்கிறது. எப்படி? ரஸமாயிருப்பதால் - அது ரஸம் என்பது எப்படி பிரசித்தம்? அது சகிருதமாயிருப்பதால் என்று சுருதி சொல்லுகிறது.

(6) ரஸமென்பது திருப்திக்குக் காரணமானது.

ஆரந்தகரமான மதுரம், புளிப்பு முதலியவை என்பது உலகத்தில் பிரசித்தம்.

(7) ஒருவன் ரஸத்தையே அடைந்து சுகிக்கிறான். அசத்தினின்றும் ஆரந்தமுண்டாகிறதாக பிரபஞ்சத்தில் காணப்படுகிறதில்லை. ஆரந்தத்துக்கு வேண்டிய பாஹிய சாதனங்களற்ற, இச்சையில்லாத பிராமணர்கள், ஞானிகள் பாஹிய ஆரந்தத்தை அடைந்தால்போல் ஆரந்தர்களாகக் காணப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு பிரம்மமே ரஸம் (ஆரந்தம்) நிச்சயம். ஆகையால் அவர்களுடைய ஆரந்தத்துக்குக் காரணமான ஆரந்தத்துடன் கூடின பிரம்மம் இருக்கவே இருக்கிறது.

வி-வி:—பிரம்ம மிருக்கிறதென்பதை வேறுவிதமாய் நிரூபிக்கும் பொருட்டு ஆரந்தரூபத்தைச் சுருதி கூறுகிறது.

வி:—(6) ரஸ: ரஸ: = ஆரந்தமாயிருக்கிறது

(7) அய் சுயம் = இந்த உபாசகன்

ரஸ: ரஸம் = பிரம்மாநந்தத்தை

ரஸ: ரஸம் = அடைந்து

ஆனந்திமவதி சுயநீலவதி = ஆரந்தத்தோடு கூடினவனாக ஆய்விடுகிறான். ஆகவே அந்த பிரம்மம் ஆரந்தமாயிருப்பதால் அடையத்தகுந்ததாயும் உபாசிக்கத்தகுந்ததாயும் இருக்கிறது யுக்தமென்பது கருத்து.

அதையே இனி ஸ்பஷ்டமாகக் கூறுகிறார்.

த:—यत् तत् सुखं यस्य तस्य स-कृतं = சுகிருத என்கிற பெயருள்ள யாதொரு வாசுதேவ ஸ்வரூபம் உண்டோ அது

ரஸ: ரஸம் = பூர்ணானந்த ரூபம்

வெ வெ = பிரசித்தம்

ஹி ஹி = ஆகையால்

அய் ஏவ சுயம் வனவ = ஞானியானவன் தான்

ரஸ: ரஸம் = பூர்ணானந்தரான வாசுதேவரை

ரஸ: ரஸம் = அடைந்து

ஆனந்திமவதி சுயநீலவதி = ஆரந்தமுடையவனாக ஆகிறான். வேறு ஒருவனும் ஆகிறதில்லை என்பது அர்த்தம்.

அத்:—(5) சுகிருத சப்தத்தால் கூறப்பட்ட யாதொரு பிரம்மம் உண்டோ அந்த பிரம்ம பதார்த்தம்.

(6) இரஸமே பிரபஞ்சத்தில் திருப்தி என்கிற ஆநந்தத்துக்குக் காரணமான மதுமுதலிய பதார்த்தம் இரஸமெனப்படுகிறது. பிரம்மமும் ஞானிகளின் ஆநந்தத்துக்கு ஹேதுவாய் இருப்பதால் இரஸமாய் இருக்கிறது. வேதாந்த வாக்கியத்தால் உண்டாகிற மனோவிருத்தி ஞானமானது ஆநந்தகரமானதாக இருப்பதால் பிரம்மம் இரஸமாகிறது. இரஸத்தைப் பிரீதியுடன் கிரகிப்பது போல் பிரம்மமும் ஞானத்தை இச்சிக்கிறவர்களால் பிரீதியூர்வகமாகவேகிரகிக்கப்படுகிறது. பிரீதியும் ஆநந்தத்தைத் தவிரவேறல்ல. ஆகையால் ரஸசப்தத்தால் பிரம்மத்தின் ஆநந்தம் கூறப்படுகிறது.

ஆடுகூபம் :—தர்மமானது ஆநந்தரூபமாக இராவிடினும் ஜிஞ்ஞாசுக்களால் பிரீதியூர்வகமாகக் கிரகிக்கப்படுகிறதே (ஆகையால் ஜிஞ்ஞாசுவின் பிரீதியூர்வமாக இருப்பதை ஆநந்த ரூபமாகச் சொல்லக்கூடாது.

உத்தரம் :—அப்படி யல்ல. தர்மம் முக்கிய பிரீதிரூபமன்று. ஸ்வர்க்கமாகிற சுகத்துக்குச் சாதனமாய் இருப்பதால் தர்மமானது பிரீதியாய் இருக்கிறது. பிரம்மமே தன்னைவிட உத்தமமான எந்த சுகத்திற்கும் சாதனமாயில்லை. ஆகையால் முக்கிய பிரீதிவிஷயமாய் இருப்பதால் ஆநந்தரூபம் பிரம்மம்.

(7) தத்துவத்தை அறிந்த புருஷன் ரஸத்தை அடைந்து, ஸாக்ஷாத்கரித்து, தான்தன்னியன் என்பதாய் ஆநந்தமுடையவனாக ஆகிறான். தத்துவஞ்ஞானிக்கு புஷ்பம், சந்தனம், ஸ்திரீ முதலானவர்களின் லாபம் சந்தோஷத்துக்குக் காரணமாகிறதில்லை. ஆத்மலாபமே காரணமாகிறது. ஏனெனின் விரக்தனுக்கு புஷ்பம் முதலியவைகளை அடையவேண்டும் என்கிற புத்தி யில்லை.

आत्मलाभात् नपरंविद्यते ।

சுதலாஹஸி நபராஃ விடிதெ

(ஆத்மலாபத்தைவிட மேற்பட்டது இல்லை) என்பது சாஸ்திர வசனம் ஆகையால் வித்வானுடைய சந்தோஷத்துக்குக் காரணமான ஆநந்தரூபமாய் இருப்பதாலும் பிரம்மம் இருக்கிறதென்று தெரியவருகிறது. றி ஹி=சப்தம் வித்வானுடைய பிரசித்தியை கூறுகிறது.

(வி-வி :—தேகாதிகளின் சேஷ்டைகளுக்கும் விஷயாநந்தத்துக்கும் ஹேதுவாய் இருப்பதாலும் பிரம்மம் இருக்கிறது என்கிற அபிப்பிராயத்தைக்கொண்டு இந்த இரண்டுக்கும் காரணமிருக்குகையை சுருதி கூறுகிறது.

அக்:—(8) को ह्येवा¹न्या²कः प्रा³प्या⁴त् கொ¹ஹெ²வா³ந்⁴பூ⁵க்⁶பூ⁷ண⁸ா⁹க்

(9) यदे¹ष आ²का³श आ⁴न⁵न्दो न⁶ स्या⁷त् । ய¹டெ²ஷக்³கா⁴ஸக்⁵ந⁶டொ⁷

ந ஸ¹ா²க் ।

(10) एष ह्ये¹वान²न्द³या⁴ति ॥ ३ ॥ வ¹ஷ²ஹெ³வா⁴ந⁵ட⁶யா⁷தி ॥ 3 ॥

பதவுரை.

(9) आकाशे¹ சூ²கா³ஸெ=ஹிருதயாகாசத்தில்

यत्¹एषः² ய¹க்² வ³ஷ⁴ஃ=இந்த

आनन्दः¹ சூ²ந³ட⁴ஃ=ஆநந்தம்

नस्यात्¹ ந²ஸ³ா⁴க்=இராவிடின்

(8) कः¹हि² க¹ஃ²ஹி=எவன்

अप्यात्¹ சு²ந³ா⁴க்=அபானகர்மத்தைச் செய்வான்.

कः¹ कः²=எவன்

प्राप्यात्¹ ப்²ரா³ண⁴ா⁵க்=பிராணகர்மத்தைச் செய்வான்

(10) एषः¹ हि² एष³ வ¹ஷ²ஃ³ ஹி⁴ வ⁵ஷ⁶வ=இவனே

आनन्दयाति¹ சூ²ந³ட⁴யா⁵தி

ச-பா :— அடியிற்கண்ட காரணத்தாலும் பிரம்மம் இருக் கிறது. பிராணனம் (சுவாசம் விதெல்) முதலிய காரியங்களைப் பார்க்கிறோம். ஜீவித்துக்கொண்டிருக்கிற இந்த பிண்டமும் பிரா ணன் மூலமாக பிராணகிரியை செய்கிறது. அபானன் மூலமாக

வி:—(9) एषः¹ आनन्दः² வ¹ஷ²ஃ³சூ⁴ந⁵ட⁶ஃ=இந்த ஆநந்தமானது

आकाशो¹नप्यात्² यदि³ சூ⁴கா⁵ஸொ⁶ந⁷ஸ⁸ா⁹க்¹⁰ய¹¹டி=பரமாத்மாவாக ஆகாத பக்ஷத்தில்

(8) कः¹ कः²=எவன்

து:—को¹ को²=இதனால் வாசுதேவன் பூர்ணாந்தரூபர் என்று எப் படி தெரியவருகிறதெனின், உலகத்தைப் பிரேரணை செய்தல் வேறு விதமாக ஏற்படாததினால் பகவான் வாசுதேவர் பூர்ணாந்தர் என்று சொல்லுகிறார்.

यत्¹ (यदा)² ய¹க்² (ய³டா)⁴=எப்போது

आकाशः¹ சூ²கா³ஸஃ= (அ=சம்தா⁴த+கா⁵சநா⁶த்) (சூ=ஸ⁷ரீ⁸னா⁹க் + கா¹⁰ஸ¹¹நா¹²க்)=எங்கும் பிரகாசிக்கிறபடியால் ஆகாசம் என்று பெய ருள்ள

एषः¹ वषः²= இந்த பகவான் வாசுதேவர்

आनन्दः¹ नस्यात्² சூ³ந⁴ட⁵ஃ⁶ ந⁷ஸ⁸ா⁹க்=பூர்ணாந்த ஸவரூபமாக இராதபக்ஷத்தில்

அத:—அபானகிரியை செய்கிறது. இப்படி வாயுவினுடையவும் இந் திரியங்களி னுடையவும் சேஷ்டைகள் காரிய கரணங்களின் சேர்க்கையால் ஏற்படுகின்றதாய் காணப்படுகின்றன. ஒரு தனிமை யான சேதன சம்பந்த மன்றியில் ஒரு பிரயோசனத்தின் பொருட்டு இவைகள் சேரமாட்டா. ஏனெனின் வேறு இடத்தில் நாம் பார்க்கவில்லை.

(9) ஹிருதய குஹயிலிருக்கிற பரமமான ஆகாசத்தில் இருக்கிற ஆநந்தம் இருக்காதபகூத்தில்.

உலகத்தில் எவன்தான் அபானகாரியத்தைச் செய்வான், எவன் பிராணகாரியத்தைச் செய்வான்.

ஆகையால் பிரம்மம் இருக்கிறது.

(10) எதன்பொருட்டு காரியகரணங்கள் பிராணாதிகளின் சேஷ்டைகளைச் செய்கின்றனவோ, அதினுல்தான் உலகத்தில் ஆநந்தம் ஏற்படுகின்றது. ஏனெனின் இந்த பர ஆத்மா லோகத்தை தர்

வி:—अन्यात् சுந்யாசு=சாம்சாரிகமான ஜகத்தை அடைவான்

க: சுஃ=எவன்

प्राण्यात् प्राणोऽस्=மோகூத்தை அடைவான் ஆகையால்

(10) एष एव वनश्च वनव=இவனே

आनन्दयाति सु-नृप-यति=ஆநந்தத்தை உண்டுபண்ணுகிறான்.

ஆகவே அந்த பரமாத்மாவானவர் அநேகவிதமான ஆநந்தத் துக்குக் காரணமாயிருப்பதால் அடையத்தகுந்தவராக இருக்கிறார் என்பது கருத்து.

து:—क: हि सु ऋ=எந்த புருஷன்

अन्यात् सु-नृप-यति=பிரேரணை செய்வான்.

क:सु=எவன்

प्राण्यात् प्राणोऽस्=பிரகிருஷ்ட சேஷ்டையை அதாவதுயஞ் ஞானாதிகளைச் செய்யும்படி பிரேரணை செய்வான். ஒருவனும் செய்யமாட்டான். அதினால் ஜகத்தின் சேஷ்டையே இல்லாமற் போய்விடும். காரியத்தை அனுசரித்து காரணமிருக்கவேண்டிய தாகையால், அதின் பிரவிர்த்தியும் மஹத்தாயிருக்கவேண்டியது, ஆகையால் இவர் மஹாநந்த ரூபர் என்பது கருத்து.

एष: एव आनन्दयति वनश्च वनव सु-नृप-यति=பிறருடையசுகத் துக்குக் காரணமாயிருப்பதினாலும் இவர் பூர்ணநந்தர் சகலத்தையும் சுகப்படுத்துவதினால் தான் ஆநந்த ரூபமாயிருக்கிறார்.

(பிரம்மத்தின் பூர்ணநந்தப் பிரகரணம் முற்றிற்று).

அத்:—மத்துக்குந் தக்கபடி சுகப்படுத்துகிறது. ஜனங்கள் இந்த ஆத்மாவையே அவித்தையால் மூடப்பட்ட ஆரந்தரூபமாக அறிகிறார்கள்.

வி-வி :—

(9) ஆகாசசப்தம் முதல்வேற்றுமையாக வாவது ஏழாவது வேற்றுமையாகவாவது இருக்கலாம். இரண்டாவது பக்ஷத்தில் गुहायां परमेष्ठ्योमनु மஹாயாம்பாடுபெய்யுரென என்பதற்கு (பக்கம் பார்க்க) என்ன அர்த்தம் சொல்லப்பட்டதோ அதுவே கிரகிக்கத் தக்கது. முதலாவது பக்ஷத்தில் आ (समन्तात्) + काशन्ते आ (ஸஜ்ஞாஸ) + காஸநெ=ஆகாசம் அதாவது ஸ்வப்பிரகாசத்தால் விளங்குகிறது என்று அர்த்தம்.

ஏஃ வனஷஃ=அதாவது முந்தின வாக்கியத்தில் ரஸமாகச் சொல்லப்பட்ட ஆத்மாவாகிற ஆரந்தம் இராதபக்ஷத்தில்,

(8) எந்த கர்த்தா தேகத்துக்குள் अन्धात्सु நுடாஸு=வாக்கு முதலிய இந்திரியங்களால் சேஷ்டிப்பான். எவன் சுவாசகாரியத் தைச் செய்வான். ஆத்மா சக்ஷுஸ்முதலிய இந்திரியங்களின் சாத சத்தால் காரியங்களை செய்கிறான் என்பதாய் ஆதர்வணிகர்கள்

एष हि द्रष्टास्पृष्टा श्रोताघ्रातारस यितासन्ता बोद्धा । कर्त्ताविज्ञा

नात्मापुरुषः (प्र-IV-9)

வனஷ ஹி ட்ரஷ்டா ஸ்ப்ரஷ்டா ஸ்ரோதாவ்ராதாரஸயிதாஜ்ஞா ஹொஃ | கர்த்தாவிஜ்ஞாநாநா வுயிதாஸந் (பு IV-9)

சொல்லுகிறார்கள்.

பிரபஞ்சத்தில் பிராணன் இருந்தால் ஜன்மம் பிராணனில்லா விட்டால் மரணம் உண்டாகிறது. இவ் பிராணனே ஆத்மா வென்பதாய் மூடஜனங்கள் சொல்லுவதை அனுசரித்து பிரஹ்மதராணியகத்தில் பாலாகி யானவன் ஜாநிசத்துருவுடன் சம்வாதம் செய்தான் என்று சொல்லி யிருக்கிறது. ஆகையால் இந்த தர்சனம் முதலிய வைகளுக்கு கர்த்தா பிராணன் என்கிற பிராந்தியை நிவிர்த்திக்கும் பொருட்டு க:பாஸ்யாட் கஃபாணாஸு என்பதாய் தனியாகச் சொல்லி யிருக்கிறது. ஆரந்தாத்மா இல்லாத பக்ஷத்தில் பிராணனாகிற சாதனத்தால் எவன் சுவாசகிரியைச் செய்வான். சுவாசகிரியையில் பிராணன் சாதகம்தான், ஆத்மாதான் கர்த்தா வென்பது உபஸ்திப்பிராம் மணத்திலும்,

यः प्राणेन प्रणिमिति स आत्मा सर्वान्तरः (बृIII-4-1)

யஃப்ராணெநப்ரணிதி ஸ ஆத்மா ஸவ்யான்தரஃ(பு III-4-1)

அதாவது எவன் பிராணனால் கடைசிகாரியத்தைச் செ

அத்:—ய்கிறுனே அவன் சகலத்துக்கும் உள்ளே யிருக்கிற ஆத்மா என்பதாய் வியக்தமாய்ச் சொல்லியிருக்கிறது, அசங்கனான ஆந்தரூப ஆத்மா இந்திரியாதிகளின் காரியங்களை ஸ்வயம் செய் யாவிட்டாலும், விஞ்ஞானமயகோசத்தை உபாதிபாக உடைய ஆத்மா கர்த்தாவாகலாம். ஆகவே சேஷ்டைகளுக்குக் காரணமாக இருப்பதால் பிரம்மம் இருக்கிறது என்று சித்திக்கிறது.

(10) சேஷ்டைக்குக் காரணமாக யாதொரு ஆந்தரூபமிருக்கிறதோ அதுவே சகல பிராணிகளையும் சந்தோஷிப்பிக்கிறது. மனதானது இச்சித்த விஷயத்தை அடைந்தால், வேறு விஷயத்தை இச்சிக்குமுன் அந்தர்முகமாகி பிரத்தியகாத்மாநந்தத்தை அனுபவிக்கிறது. இது விஷயாநந்தமெனப்படும். இதற்கும் காரணமாயிருப்பதால் பிரம்மம் இருக்கிறதென்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியது.

வி-வி :—இவ்விதமாக இச்சிக்கிறது முதலிய காரணங்களால் பிரம்மம் இருக்கிறது- இல்லையா- என்கிற சம்சயம் நிவர்த்திக்கப்பட்டது. இனி அவித்வானுக்கு உண்டாகக் கூடிய சம்சயத்துக்கு உத்தரம் விஸ்தாரமாகச் சொல்லவேண்டுமானதால் முதலில் வித்வானுடைய சம்சயத்தை சுருதி பரிஹரிக்கிறது.

(11) यदाहैवैष एतस्मिन् दृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनित्यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते ।

(11) யதாஹைஷ எதஸ்மிந் துஷ்யே அநாத்மயே அநிருக்தே அநித்யநே அபயம் ப்ரதிஸ்தாஸ்தி விந்தே.

(12) अथ सोऽभयं गतो भवति ॥ 4 ॥ अयमवस्थाऽभयं भवति

ஹவதி ॥ 4 ॥

பதவுரை.

(11) यदा यदा=எப்பொழுது

एषः एषः=ஞானவிச்சை யுள்ளவன்

अदृश्ये அதுஷ்யே=காணப்படாமலும்

अनात्म्ये அநாத்மயே=அசரீரமாயும்

अनिरुक्ते அநிருக்தே=அவாச்சியமாயும்

अनित्यने அநித்யநே=நிராதாரமாயுமிருக்கிற

एतस्मिन् एतஸ்மிந்=இந்த பரப்பிரம்மத்தினிடத்தில்

அத்:—अभयं சுஹயம் = பயமற்ற
 प्रतिष्ठां ப்ரதிஷ்டாஃ = ஸ்திதியை
 विन्दते விஹ்தெ = அடைகிறானே

(12) अथ சுஹ = அப்போது

सः ஸஃ = அவன்

अभयं சுஹயம் = அபயத்தை

गतःभवाति மதுஃமவநி = அடைந்தவனாக ஆகிறான்.

சு-பா:—

பயத்துக்கும் அபயத்துக்கும் ஹேதுவாயிருப்பதால் வித்வானுக்கும் அவித்வானுக்கும் பிரம்மம் இருக்கிறது. சத்வஸ்துவை ஆசிரயிக்கிறதினால் அபயம் சித்திக்கிறது. அசத்வஸ்துவை ஆசிரயிக்கிறதினால் பயம் சிவிர்த்தியாகிறதில்லை. எப்படி அபயஹேது வெனின் இனி சொல்லப்படுகிறது. அதிர்க்யம் முதலியவைகள் பிரம்மத்துக்கு விசேஷணங்கள். अदृश्ये சுஹ்யஸ்யெ எது பார்க்கப்படுகிறதோ அது விகாரம் (காரியம்) பிரம்மம் விகாரமன்று. ஆகையால் அதிர்ச்யம் எனப்படுகின்றது. இந்த பிரம்மம் விகாரமடையாதது, விஷயமாகாதது, சரீரமாகாதது.

வி:—(11) एषः வளவுஃ = இவன்

अदृश्ये சுஹ்யஸ்யெ = சகூஃஸ் முதலிய இந்திரியங்களால் கிரகிக்கத்தகாததாயும்

अनाद्ये சுநாஹ்யெ = சரீரமற்றதாயும். ஆகவே

अनिरुक्ते சுநிரஹ்யெ = ஜாதி குணதிகளைக்கூறும் தேவாதிசபத்தால் சொல்லத்தகாததாயும்

अनिरुक्ते சுநிரஹ்யெ = ஆதர்மற்றதாயுமிருக்கிற பரமாத்மா வினிடத்தில்

अभयं சுஹயம் = பயமன்றியில் இருப்பதற்காக

प्रतिष्ठां ப்ரதிஷ்டாஃ = அதற்குச்சாதனமான இடைவிடாத ஸ்மரணையாகிற நிஷ்டையை

विन्दते விஹ்தெ = அடைகிறானே

து:—அ-கை:—ஞானியே முக்தி அடைகிறான் வேறு ஒருவனும் அடைகிறதில்லை என்பதை உபசம்ஹாரம் செய்து பகவானே அடைவதற்கு ஸ்திரமான ஞானமே சாதகம் என்பதாய் यदाहोवैष யதாஹ்யெவெவஷ என்பதினால் சொல்லுகிறார்.

इं ஹி = ஆந்தத்தை அடைந்து ஆந்த ரூபமாக ஆகிறான். அந்த லாபமும் பகவானுடைய மஹிமையை அறிவதாலேயே உண்டாகிறது ஆகையால்

एव एषः வளவ வளவுஃ = இந்த அதிகாரி

அத்:—अनात्मे சுநாதெ=சரீரமற்றது என்று அர்த்தம் अनिरुक्ते சுநிர-டுக்து=பார்க்கப்படாததாக இருப்பதால் சரீரமற்றது. சரீரமற்றதாக இருப்பதால்வாணிக்கத்தகாதது. விசேஷமானது இன்ன தென்பதாய் சொல்லமுடியும். விசேஷம்என்பது விகாரம். பிரம்மம் அவிகாரம். ஏனெனின் அது சகல விகாரங்களுக்கும் காரணமாயிருக்கிறது ஆகையால் அது அநிருக்தம்.

अनिरुक्ते சுநிர-டுக்து=இப்படி யிருப்பதால் அநிலயனம் ஆதாரமற்றது. இப்படிப்பட்ட சகல காரியங்களுக்கும் அவைகளின் தர்மங்களுக்கும் விலகூணமான பிரம்மத்தி னிடத்தில் अभयं சுஹயம் இந்த வினைச்சொல்லுக்கு விசேஷணமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது அபயம் என்பதாய் பிரதிஷ்டைக்கு விசேஷணமாய் வைத்துக்கொள்ளலாம். பிரதிஷ்டை என்றால் ஸ்திதி ஆதம் பாவம்.

அப்போது அவித்தையால் ஏற்படும் பயத்துக்குக் காரணமான அநேகம் பார்க்கப்படாததினால் அபயத்தை அடைந்தவனாக ஆகிறான். ஸ்வரூபத்தில் ஸ்திரமாய் எப்போது இருக்கிறானோ அப்போது அவன் வேறு ஒன்றையும் பார்க்கிறதில்லை, கேட்

வி:—(12) सः सः=அவன்

अभयं சுஹயம்=பயமன்றியிலிருப்பதை

गतोभवति மதொஹவதி=அடைகிறான்.

அத்:—अदृश्ये சுஹ்யெ=முற்றிலும் ஞானத்துக்கு விஷயமாகாத

अनात्मे சுநாதெ=(ஆத்மன: இதம்=ஆத்மயம்) ஜீவனுடைய குணங்களற்ற, அல்லது தனக்கு யஜமானற்ற

अनिरुक्ते சுநிர-டுக்து=முற்றிலும் வேதத்தால் பிரதிபாதிக்கப்படாத

अनिरुक्तेசுநிர-டுக்து=வேறு ஆசிரயமில்லாத

एतस्मिन् ண தஸி நு=ஹரியானவரிடத்தில்

अभयं சுஹயம்=பயமற்ற

प्रतिष्ठां ப்ர-திஷ்டா=ஞானமாகிற ஸ்திரமான ஸ்திதியை

यदाविन्दते யதாவிநுதெ=அடைகிறானோ

அத்:—ஈறதில்லை, அறிகறதில்லை ; ஒருவனுக்கு வேறு ஒருவனால் பயமுண்டாகக்கூடும். ஆத்மாவுக்கு ஆத்மாவினிடயிருந்து பயமுண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் ஆத்மாவே ஆத்மாவின் அபயத்துக்குக்காரணம், நான்கு பக்கங்களிலும் பிராமணர்கள் பயமற்றவர்களாகக் காணப்படுகின்றார்கள். பகாரணங்களிருந்தால் இப்படி காணப்படமாட்டாது. பயத்தினின்றும் இரகூழிக்கிற பிரம்மம் இராதபகூழத்தில் இப்படி காணப்படாது. ஆகையால் அவர்கள் அபயத்தைக் காட்டுகிறதினால், அந்த அபயத்துக்குக் காரணமான பிரம்மம் இருக்கிறது.

லி-லி:—ஜிஞ்ஞாஸுவானவன் எப்போது பிரம்மத்தைதன்னுடைய ஆத்மாவாக அறிகிறானோ அப்போது அந்த அவித்வானானவன் அபயத்தை அதாவது ஜன்மமரணத்ரி பயமற்ற முக்கிய பதத்தை அடைகிறான். ஹி சப்தம்வித்வானுக்கு இது சம்மதம் என்பதைக் காட்டுகிறது. அதிர்ச்சியத்வாதி குணங்களுள்ளது பிரம்மம். சகூஸு முதலிய இந்திரியங்களால் அறியத்தகாததால் பிரம்மம் அதிர்ச்சியம்.

அநாம்யே சுநாடூது = தன்னுடைய லிங்கமற்றது- அதாவது அனுமானத்தாலும் அறியத்தகாது என்று அர்த்தம்.

அநிர்ருக் சுநிரூகூ = பிரம்ம தத்வத்தைச் சொல்லும்படியான யாதொரு சப்தமும்இல்லை முதல் 3 விசேஷங்களும் பிரத்தியகூத்தாலும் அனுமானத்தாலும், ஆகமத்தாலும் பிரம்மம் அறியப்படமாட்டாது என்பதை காட்டுகின்றன. இதனால் சமஸ்தகாரியங்களுக்கும் பிரம்மம் விலகூணமானது என்பது சித்தித்தது.

வி:—இவ்விடத்தில் லியாசாரியர் அட்யே சுஜூஸூ என்கிற பதத்தால் அசித் அல்லவென்றும் அநாத்மே என்கிறபதத்தால் பத்தநாத்வர்களல்லவென்றும், அந்த பத்த ஜிவன் பரமாத்மாவால் வியாபிக்கப்பட்டவன் அல்லது

அச்யே சுஜூஸூ = சுர்மாவால் உண்டாகிற சரீரம்

அநாம்யே சுநாடூது = அப்படிப்பட்ட சரீரமற்றவன்

அநிர்ருக் சுநிரூகூ = முக்தனல்லவென்றும் அவர் பத்தாவஸ்தையில் தேவாதி சப்தத்தால் சொல்லப்பட்டவர்

அநிர்ருகே சுநிர்ருகூ = என்கிற நித்திய முக்தரல்ல வென்றும் அவர்களுக்கு பகவான் ஆதாரமாக இருக்கிறார் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்.

இப்படிப்பட்ட நிஷ்டைக்கு விச்சேதமுண்டானால் அநர்த்தமுண்டாகுமென்று சுருதி சொல்லுகிறது,

து:—அய சுயே = பிறகு

ச: ஸஃ = அந்த உபாசகன்

அயே சுஹய = பயமற்ற பகவானே

ராத: மகூ = அடைந்தவனாக ஆகிறான். அஞ்ஞன் ஆகிறதில்லை என்பது கருத்து.

அநிலயனம். இதற்கு யாதொரு ஆதாரமும்மில்லை. அது அதன் மஹிமையாலே இருக்கிறது. முலாஞ்ஞானம் பிரம்மத்தை ஆசிரயித்துக்கொண்டிருப்பதால் ஆதாரமற்றதன்று. பிரம்மமோ யாதொரு ஆதாரமும்மற்றது. ஆகையால் அது அநிலயனம் என்று சொல்லியிருக்கிறது.

உபயம்:—துவைதமற்ற என்று அர்த்தம். பயம் என்பது பிரம்மத்தைத் தவிர வேறான வஸ்துவைக் கூறுகிறது.

(வி-வி:—வித்வானுக்கு பிரம்மம் நிச்சயமாகக் கிடைத்துப் போகுமானதால் சம்சயம் எப்படி நிவர்த்திக்கப்பட்டதாக ஆகிறதோ அப்படி அஞ்ஞானிக்கும் பிரம்மம் கிடைக்கமாட்டாது என்கிற நிச்சயத்தால், சம்சயம் நிவர்த்திக்கப்படுகிறது.)

(13) यदा ह्येष एतास्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते । यदा ह्येव வெஷ வன

தலிஷு உடரமந்தரம் கருதே ।

(14) अथ तस्य भयं भवति ॥ 5 ॥ अथ தஸ்ய ஹயம் ஹவதி ॥ 5 ॥

பதவுரை.

यदा यदा=எப்போது

एषः वनश्च=இந்த ஜிஞ்ஞாஸுவானவன்

एतास्मिन् वनतल्लி=இந்த பிரம்மத்தினிடத்தில்

उदरमन्तरं உடரமந்தரம்=ஸ்வல்ப பேதத்தை

कुरुते கருதே=செய்கிறதே

(14) अथ अथ=அப்போது

तस्य तस्य=அவனுக்கு

भयं भयம்=பயமானது

भवति ஹவதி=உண்டாகிறது

சுபா:—

அவித்தியாவஸ்தையில் எந்த அஞ்ஞானியானவன் அவித்தை யால் ஏற்படும் வஸ்துவை இரண்டாவது சுந்திரன்போல் தன்னி

வி:—(13) यदा यदा=எந்த காலத்தில்

एषः वनश्च=இந்த உபாசகன்

एतास्मिन् वनतल्लி=பரமாத்மாவினிடத்தில்

अन्तरं சுந்தரம்=தியானவிச்சேதத்தை

து:—அ-கை:—செவ்வையான ஞானமில்லாதவரையில் பகவானை அடையாமை மட்டும் ஏற்படுகிறது என்பதில்லை. விபரீத ஞானத் தால் அநர்த்தமும் ஏற்படுகிறது என்பதாய் यदाह्येष यदाह्यே வெஷ என்பதால் சொல்லுகிறார்.

एषः एव वनश्च वनव=ஞானியோ அஞ்ஞானியோ எவனாகிறும்

டத்திலும் ஆத்மாவினிடத்திலும் பார்க்கிறானே அவன் பேதத் தைப்பார்க்கிறான். இப்படி பேதம் பார்க்கிறவனுக்கு இப்படி பார்ப்பதினாலேயே ஆத்மாவினிடமிருந்து பயமுண்டாகிறது. ஆகையால் அஞ்ஞானி விஷயத்தில் ஆத்மாவே ஆத்மாவின் பயத்துக்குக் காரணமாயிருக்கிறது.

அத்:—(வி-வி:—லௌகிக புருஷன் எப்போது பிரம்மத்தைத்தன்னை விட வேறாக ஈஷத்தாகிலும் அறிகிறானே அப்போதே அவனுக்கு ஜன்ம மரணதிசம்சார பயம் ஏற்படுகின்றது. ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் வாஸ்தவத்தில் பேதமில்லை என்கிற அபிப்பிராயத்தால் ஈஷத்தாகிலும் (கொஞ்சமாகிலும்) என்று சொல்லப்பட்டது. ஹி சந்தமானது பேதத்தைப் பார்க்கிறவனுக்கு சம்சாரம் பிராப்தமாகும் என்பது வேறு சுருதியிலும் சொல்லியிருக்கிற தென்பதைக் காட்டுகிறது.

(வி-வி:—எவன் கர்மகாண்டப்படி உபாசிய (சகுண) பிரம்மத்தை அறிகிறானே அவனும் நிராகுண பிரம்ம ஞானிபோல் மோக்ஷத்தை அடைவான் என்பதாய் சங்கை உண்டாகலம்; அதை நிராகரிக்கும்பொருட்டு சுருதியானது

(15) तदेव भयं विदुषोऽमन्वानस्य ॥ 6 ॥ தகைவ ஹம் விஷ-

ஷோஃஸ்தா நஸ்ய ॥ 6 ॥

என்று சொல்லுகிறது.

பதவுரை.

து து=இது சங்கையை நிவாரணம் செய்கிறது.

வி:—மர் கரம்=கொஞ்சமாகிலும்

கூரதே=பண்ணுகிறானே

(14) तस्य तद्वत्=அவனுத்ரு

மயம் ஹம்=பயத்தை

भवति ஹதி=உண்டபண்ணுகிறார் என்பது கருத்து.

து:—उदर உதரம்=(உத=உக்கிருஷ்டன், அ:—விஷ்ணு) எவர்களை விட விஷ்ணு உக்கிருஷ்டரோ அவர்கள் உதர: ஜீவர்கள் விஷ்ணு வைவிட ரீசர்கள்; அந்த ஜீவர்களிடத்தில் ரமிக்கிறதினால் உதரம்=பகவானை அந்தர் கரதே யதா கூரம் கூரதே யதா=எப்போது பேதமுள்ளதாகச் செய்கிறானே அதாவது பகவானுடைய மூலரூபத்துக்கும் மற்ற ரூபங்களுக்கும் பேதமிருக்கிறதாயும் இந்த மற்ற ரூபங்களிலேயே பேதமிருப்பதாயும் எப்போது அறிகிறானே

अस्य கஸ்ய=பிறகு தான்

तस्य தஸ்ய=அவனுக்கு

भयं ஹம்=பயமானது

भवति ஹதி=உண்டாகிறது

अमृतास्य विदुषः ऋतूना नृष्यो विदुः = பிரம்மத்தை அறியாத

வித்வானுக்கு

तत् एव तत्सर्वव = அதுவே

मयं ह्यमं = பயமாகிறது

அத்:—ச-பா:—ஈசுவரன் வேறு, தான்வேறு, தான் சம்சாரி, என்று நினைக்கிறவனாகும், பிரம்மம் ஏகம் என்று நினைக்காதவனாகும், பிரம்ம விஷயத்தில் ஸ்வல்ப பேதமாகிலும் செய்கிறவனாகும், பிரம்மம் வித்வானுக்கு பயமுண்டாகிறது ஆகையால் வித்வானும் அவித்வானே. எவன் ஏகமாயும் அபின்னமாயுமிருக்கிற ஆத்மதத்துவத்தைப் பார்க்கவில்லையோ, ஈசுவரன் சம்ஹர்த்தா என்னை சம்ஹரிப்பார் என்று எவன் பார்க்கிறானோ அவனுக்கு பயமுண்டாகிறது. ஸம்ஹர்த்தாவான ஈசுவரனே சம்ஹரிக்கத்தக்கவனல்ல, அப்படிப்பட்ட ஈசுவரனில்லாத பகூத்தில், பேத ஞானத்தாலுண்டான பயம் கூடாது சகல ஜகத்தும் பயத்துடன் கூடினதாகக் காணப்படுகிறது. அப்படி காணப்படுவதால் நாச மற்றதாகவும், சம்ஹர்த்தாவாகவும் பயத்துக்குக் காரணமாகவும் பிரம்மமிருக்கிறது. அது நிச்சயம்.

(வி-வி:—பிரம்ம தத்துவத்தை அறியாதவன் பேத தர்சியானதால், ஜன்மமரண ரூப சம்சாரபயம் உண்டாகிறது.

வி:—முந்தின வாக்கியத்தால் பிரதிஷ்டாசப்தத்தால் கூறப்படும் தியானமானது இடைவிடாமல் செய்யவேண்டுமென்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் இந்த வாக்கியத்திலிருக்கிற अत्र एतत् சப்தமும் இடைவிடாமல் செய்கிற தியானத்திற்கு விருத்தமான விச்சேதத்தை கூறுகிறதென்பதே உசிதம். பரன் சொல்லுகிற ரீதியாக பிரம்மத்தினிடத்தில் ஸ்வல்பபேதத்தை அறிகிறான் என்கிற அர்த்தம் உசிதமல்லவென்று அறியவும்.

வாஸ்தவத்தில் நாம் அநேக பிரம்மவாதத்தை ஒப்புக்கொள்ளாததினால் பிரம்மத்தினிடத்தில் பேதத்தை நிஷேதிப்பது பிரதிகூலமல்ல. அப்படி இருந்தாலும் பிரகரணத்தை அனுசரித்து பார்க்கும் போது மேற்சொன்ன அர்த்தமே உசிதம் என்று அறியவும். பயம் எப்படிப்பட்டதெனின் கூறுகிறார்.

தா:—அ-கை:—तदेव तत्सर्व एव என்பதினால் பகவானுடைய வேறுமஹிமையைச் சொல்லுகிறார்.

तत् एव तत्सर्व एव = அந்த பிரம்மம்

विदुषः विदुः = ஞானிக்கும்

अमृतास्य ऋतूना नृष्यो = அஞ்ஞானிக்கும், எல்லாருக்கும்

मयं ह्यमं = பயங்கரமாக

भवति ह्यवति = ஆகிறது. வித்தியாசம் என்னவெனின்; வித்வானுக்கு முக்தி கிடைக்கும் வரையில் ஸ்வல்பம் பயத்தைக் கொடுத்து பிறகு நிர்ப்பயனுக்குகிறான். அஞ்ஞானிக்கு சம்சார பயத்தை உண்டாக்குகிறான். விபரீதமாய் அநிந்தவனுக்கு மஹத்தான பயத்தை உண்டெண்ணுகிறான்.

(16) तदप्येषोको भवति ॥7॥ தடிபெயுஷ ஸ்ரோகோஹவதி॥7॥

इतिसप्तमोऽनुवाकः

உதிஸபுரோச நவாகம்

பதவுரை.

तदपि तद्वि=அந்த அர்த்தத்திலும்

एषोकोः वनशोऽप्योक्तः=இந்த சுலோகம்

भवति ஹவதி=இருக்கிறது

ச-பா:—இந்த அர்த்தத்திலும் அடியிற்கண்ட சுலோகமிருக்கிறது.

வி-வி:—வேறு வித்தையுடன் கூடியிருந்தாலும் பிரம்மதத்வ ஞானமில்லாதவனுக்குப் பயமிருக்கிறது என்கிற விஷயத்தில் சுருதி சுலோகத்தை உதாசரிக்கிறது.

7-வது கண்டம் முற்றிற்று.

8-வது அனுவாகம்.

(1) भीषाऽस्माद्वातः पवते । வீஷாஸ்டாஅ தஃபவதே :

(2) भीषादेति सूर्यः । வீஷாடெ திஸூய-ஃ ।

(3) भीषास्मादग्निश्चन्द्रश्च । வீஷாஸ்டாஅநிஸூசு-ஃ ।

(4) मृद्युर्ध्वति पश्चमङ्गति॥1॥ மீது-ய-ஃவதி வனஜிஹதி॥1॥

வி:—(15) अमन्वानस्य சுமீநா நஸ்ய=வேறு விஷயத்தில் இச்சையால் மனனம் செய்யாத

विदुषः विद-ஷஃ=பிரம்மத்தை உபாசிக்கிறவனுக்கு

भयं ஹயம்=அமனனமாகிற பயமானது இருக்கிறது வேறுபய மில்லை.

எந்த சூதணமானது வாசுதேவருடைய ஸ்மாரண யன்றியிருக்கிறதோ அது நஷ்டம். அபத்துக்கு பெரியமார்க்கம். அது பெரிய பிராந்தி. அதுவே இந்திரியக்குறைவு. பகவத்தியானம் செய்யாத ஜனங்களுடைய சேர்க்கையவிட நெருப்புக்கூட்டுக்குள் இருப்பது நலம், என்பதாய் மஹரிஷிகள் சொல்லுகிறார்கள்.

7-வது அனுவாகம்

முற்றிற்று.

தா:—तदपि तद्वि=விதவானுக்கும் பயத்தை உண்டாக்குகிறான் என்கிற விஷயத்தில் சுலோகமிருக்கிறது.

அத்:—பதவுரை.

- (1) वायुः वाय-८=வாயுவானவன்
 अस्मान् अस्मा=இதின்
 भीषा भीष्ठा=பயத்தால்
 पवते पव-८=விசுகிறான்
- (2) सूर्यः सूर्य-८=சூரியன்
 भाषा भीष्ठा=பயத்தால்
 उदेति उ-८=உதிக்கிறான்
- (3) अग्निश्च अग्नि-८=அக்கினியும்
 इन्द्रश्च इन्द्र-८=இந்திரனும்
- (4) पञ्चमः पञ्च-८=ஐந்தாவதான
 मृत्युः मृ-८=மிருத்தியுவும்
- (3) अस्मात् अस्मा=இதின்
 भीषा भीष्ठा=பயத்தினால்
- (4) धावति धा-८=ஓடுகிறான்

ச-பா:—

அரசனால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அவனுடையபயத்தால் தங்கள் தங்களுடைய காரியங்களில் பிரவிர்த்திக்கிறதுபோல் மகாபூஜ்ஜியர்களாயும் சுவயம் ஈசுவரர்களாக இருக்கிறவர்களுமான வாயு, சூரியன், அக்கினி, இந்திரன், யமன், இவர்கள், தங்கள் தங்கள் வீசுதல் முதலிய அதிக சிரமமுள்ள காரியங்களில், பிரம்மத்தால் நியமிக்கப்பட்டவர்களாய் பிரம்மத்தின் பயத்தால் பிரவிர்த்திக்கிறார்கள்.

8-வது அனுவாகம்.

வி:—அக்கினி சூரியன் முதலான சகல தேவதிரேஷ்டர்களும் பரமாத்மாவனுடைய கட்டளையை மீறினால் என்னவருமோ என்கிற பயத்தினால் தங்கள் தங்கள் காரியத்தில் ஜாக்கிரதைபாக இருந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே பிரம்மபதத்தைவிட மற்ற சகலபதமும் துக்

து:—(1) अस्मात् अस्मा=இந்த பிரம்மத்தின்

भीषा भीष्ठा=பயத்தினால்

वातः पवते वा-८=வாயு விசுகிறான்.

(3) अग्निः अग्नि-८=அக்கினியானவன் பசனாதி காரியங்களைச் செய்கிறான்.

வி-வியாக்கியானம்.

அத்:—1 (1&2) (எவன் முந்தின ஜன்மத்தில் ஞான கர்மங் களை விசேஷமாய் அனுஷ்டித்து இந்த ஜன்மத்தில் வாயு தேவதை யாகப் பிறந்து, இப்படிப்பட்ட மஹிமையை அடைந்திருந்தாலும் தேவதையாக இருந்தாலும் அவன் அந்தர்யாமி ரூபமான பிரம்மத் தின் பயத்தால் நிரந்தரம் ஆலசியமன்றியில் சஞ்சரிக்கிறான். இப் படியே சூரியாதிகள் விஷயத்திலும் அறியவேண்டியது.

(3) அக்கினியும் இந்திரனும் தங்கள் வியாபாரங்களைச் செய் கிறார்கள் என்பதாய் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

(4) இந்த நான்கு தேவதைகளை உத்தேசித்துயமன் ஐந்தாவ கச் சொல்லப்படுகிறான். அவன் எந்தஎந்த பிராணிகளுக்கு ஆயுள் குறைந்திருக்கிறதோ அவர்களைக் கொல்லும்பொருட்டு ஒடுகிறான். யாதொரு பற்றுதலன்றியில் நிர்குணமாயிருக்கிற பிரம்மம் பயகார ணமாக இருக்கமாட்டாதாயினும், மாயோபாதிகமான பிரம்மம் அந் தர்யாமியாக பயகாரணமாகலாம். இந்த அந்தர்யாமி பிரம்மம் தான். வேறு ஒன்றுமல்ல வென்பது பிரம்ம சூத்திரம் I-2 வது பா தத்தில் 5 வது அதிகரணத்தில் 18 வது சூத்திரத்தில் பிரஸ்தாபிக் கப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்விதமாக சகலபிரச்னங்களுக்கும் உத்தரம்கூறப்பட்டது.

வி-வி:—முன், சிஸ்யுதேவாநிகாமாஃஃ ஸொஸூ-தெ ஸவ-பா னுகாரோஹ அதாவது சகல காமங்களையும் அது அனுபவிக்கி மது என்பதாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது (II - 1.)

சுசு: ஸஸொவெஸு என்பதாய் ஆரந்த ரூபமே சூசிப்பி க்கப்பட்டது. இவ்விரண்டையும் நிச்சயிக்கும்பொருட்டு சுருதியா னது விசரத்தை ஆரம்பிக்கிறது.

வி:—கத்தைக் கொடுக்குமாயைபால் அநர்த்தமாகவே இருக்கிறது. ஆனதால் அப்படிப்பட்ட பதத்தில் ஆசைவைத்து மனனத்தைவிட் டால் அதுமிகவும் பயமுள்ளது. ஆனபடியால் இதைவிட வேறுபப மில்லை என்று அர்த்தம்.

து:—ஃஃ: ஃஃஃஃஇந்திரன் முன்று லோகங்களையும் பாலனம் செய் தல், வர்ஷித்தல் முதலிய வியாபாரங்களைச் செய்கிறான்.

(4) ப்ஃஃஃ: வஃஃஃஃஃஃஃஃ யமனும் தன் வியாபாரத்தைச் செய்கிறான்.

பிரம்மத்தின் பயத்தால் என்பதை எங்கும் சேர்த்துக்கொ ள்ளவேண்டியது.

வி:—இந்தப்படி சர்வஞ்ஞமுதலிய குணங்களுடன் கூடினஜகத்காரண வஸ்துவை விஷயமாக்கும் பிரம்ம ஞானத்தை இடைவிடாமல் அப் பிப்சிக்க வேண்டுமென்று விதித்து அந்த ஞானத்தால் அடையக்கூடிய ஆநந்தமய பிரம்மத்திற்கு, ஆநந்தமய சப்தபிரவீர்த்திக்குக் காரணமான அதிக ஆநந்தத்தை சுருதி காண்பிக்கிறது.

து:—வாயு முதலானவர்கள் உபலக்ஷணம். சகலதேவதை முதலானவர்கள் பிரம்மத்தின் பயத்தால் அவர் அவர்களுடைய வியாபாரத்தில் பிரவீர்த்திக்கிறார்கள் என்று தியானிக்கவேண்டியது.

இதி உதி=என்பதை சுலோகத்துடன் முன்போலவே சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டியது.

பிரம்மத்தின் பய அபயகர்த்திருத்வம் பிரகரணம் முற்றிற்று.

(1) इत्युक्ते ब्रह्मणापूर्वं पप्रच्छवरुणविभुं ।

आवद्वानपियः कश्चिद्ब्रह्माप्नोति कथंचन ।

विद्वानेवोततत्तापि सर्वेवाथैवकेचन ।

यदि सर्वेथत त्रापि सर्वे सम्यक्समाप्नुयुः ।

केचिदेवोत सम्यक्त दसम्य गपरेजनाः ।

ज्ञाननो पीतिपृष्टस्सन्ब्रह्माप्राह चतुर्मुखः ।

अज्ञानप्राप्नुयुर्ब्रह्म प्राप्नुयुर्ज्ञानिनोखिलाः ।

तत्तापि सम्यक्प्राप्तिस्तु विरिचस्यैव सर्वदा ।

अन्येषां तारतम्येन प्राप्तिःसुख विशेषतः ।

इत्यभिप्रायवान्ब्रह्माह्युकारेण समासतः ।

उक्तवा पृश्नोत्तरं पश्चाद्विस्तरेण जगादह ।

कश्चिदेवोत सम्यक्तदामुयादिति वाक्यतः ।

अनन्तरं तथैवेति ब्रह्मोकार मुवाचह ।

अज्ञानैव तदामोति ज्ञाने वैतदवामுதே ।

इति ज्ञापयितुं विष्णोः स्वातंत्र्यज्ञापनायतु ।

आह सृष्टिं प्रवेशंच माहात्म्यं ज्ञानतोयतः ।

प्रीतिं यान्ति महान्तस्तुतद्वशा एव चेश्वराः ।

अग्न्यादयोपि किमुत तदन्येमुक्तिदस्ततः ।

स एवैकः सविज्ञेयः पूर्णैश्वर्यादि रूपवान् ।

इति तस्य महैश्वर्यमुच्यते सत्त्वकामयत् ।

सृष्टा जगदिदं सर्वं नियामक तयास्यतु ।

बहुरूपो भवानीति स्याज्जगच्चेत्य चितयत् ।

स्यादित्यालोचनान्नान्यत्तपो विष्णोः कदाचन ।

अवतारेष्वनुकृतिर्बाह्य वृत्त्यातपस्विनां ।

கூற்றிடுவொதஸஜெகூடாபுயாதி வாசுதம் ।
 சுநநரம் தடுயெவெதி ஸுஹோங்கார சுவாஹ ॥
 சுஹோநெநவ் தடிவொதி ஹோநெநெவ தடிவாபுதெ ।
 உதிஹாவயிதம் விஷ்ணு ஸ்ராதஞ்ஞஹாவநாயதம் ।
 து:—சுஸஸுரஜிம் புவெஸம்வ ஜஹாத்ஜஹாதெநாயதம் ।
 ஸ்ரீத்யபாணி ஜஹாத்ஜஹாத்ஜஹாதெஸுராரம் ।
 சுமூடியெபாவி கிஜைத தடிநெநுஜைகிஷ்டத: । [வாநு]
 வ வனெவெ கம் ஸவிநெயம் பவெநெநுஸுயாபுஜிஸுப-
 உதி தஸுஜெஹெஸுயபுஜெவெத ஸத்காபியக் ।
 ஸுஷ்டா ஜமஜிஜம் ஸவடம் நியாஜைதயாஸுதம் ।
 வஹாரவொ ஹவாநீதி ஸுராஜமஜெதஜி லிந்தயக் ।
 ஸுராஜிதூரொவநாநாநுதெபொ விஷ்ணு: கடிவந ।
 சுவதாரெஷ்டநுகுதிவாபுஹுவதூர தவஸிநாம் ।
 ஸுஷ்டிநாபுஜெஸுராவாது வஹிநிஷ்டஜெணம்ஸுரதம் ।
 யஜுஷ்டம் ஜமதவடம் ஸுராஜரஸம் ஜஹாத்நம் ।
 தயாவெஷ்ட தித்யெந ருதெவெண வஹிராக்ஷிவெக் ।
 ருதவாநரெணவிஸாஜ் ஜமதவடம் ஜநாடிந: ।
 துஜாநிராகுதம் விஹோநம் தயாநியநம் ஜஹாநு ।
 வதஜெ பூரணஸுயா ஸ்ரீஸு ஸநிராகுத தயாநுதம் ।
 சவிஹோநம்வா நியநம் புகுதிபூரணயொம் வரடி ।
 தயவிஷ்டாஸம் ஸம்ஸ்யாத்தஸுநாஜெகா ஹரி: ।
 ததெநாநியாஜெகூதிதூராம் துடிவாஜுதம் ।
 சுநிராகுத நியநம்ஸவாபுயாரகூதொ ஹரி: ।
 விஹோநம் ஸவடவிஹோந தூதம் ஸாயஸுரவதம் ।
 சவஸாடி ஸவாஜுகுஷெஸுபுஜு ஹுஸாயதா: ।
 புகுதி பூரணதொநுதூ கவடம் ஸுநாஜெகா ஹரி: ।
 சுதம் ஸாயஸுரவதம்ஸ நுதூநாஜாநுதாஜிகம் ।
 நாஜாநெந மதகூரெடியடிஜம் கிணுஹாஷிதம் ।
 ஸநிராகூஜிஸுஷெந ததவடம் ஸாயதெதவஹி ।
 சவஸாடிநாஜிஹெதுதூ ஸாயதெதவஹி ஸவடம் ।
 சுஸாயதாவஸாடிஸு துதூடகூம் ஹிஹாஷிதி ।
 (தகூநிணயெ)

अनासाद्यस्त्वसन्नामापूवं नारायणाभिधः ।

सआसाद्यश्च सन्नमा वासुदेवो भवत्प्रभुः ।

सवासुदेवः स्वात्मानं चैकैसंकर्षणादिकं ।

तस्मात्तत्सकृत्तन्नाम स आनन्दो रसस्ततः ।

आनन्दमेनं संप्राप्यमुक्तोमोदन्नचान्यथा ।

आदोप्तस्त्वेष भगवान्यद्यानंदो भवेन्न च ।

அத்—(5) सैवाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति ॥2॥ செவாஸாந்நதஸ்ய மீமாஸா பவதி || 2 ||

சீராவா லவதி || 2 ||

பதவுரை.

आनन्दस्य स्रु नदृष्य) = ஆநந்தத்துக்கு (ஆநந்த விஷயத்தில்)

सा वा = அந்த

एषा वनश्वा = இந்த

मीमांसा शी रीरாவா = விசாரணை

भवति लवति = இருக்கிறது

து:—சுவாஸாவாஹு கரீபுபஞ்ஞாபு நதூசி ஸவபுக்ஞ்சு |
 நஹுதா தாபுகேகுவபுனி சிஹுரெஸ்ஸவ விஸெஷத: ||
 தஸாஹுதாபுக்ஷவ தாஹுக்ஷபுபஞ்ஞாபு ஸுவஸ்த: |
 ஸவபுக்ஷு துரெஸாவிஷ்ணுரஹதஸாஹுதா தநீ |
 ஸுவபுஷாசுரெஸா தீ திஹுரெஸாநா: ஸுதி: வரா |
 சுவஸாது ஸுவம் நெநவ க்ரெஸா தீ துவி ஸாஹம் |
 ததுண்பாநதெநெந காரிதம் ப்ராணிதிஹு: ||
 ஸவபுஷாக: ஸவநெநெக சூநத்யதிவா லிவம் |
 தஸாஹுஸெநெஜவாநா: மணாநாஸிஷ்வம் மதே: |
 சுநாதெயமணாநததாஹு நிரகெ நிராஸுயாசு |
 சுநிவபநதயகெந யதாஹுநததிஷ்தி |
 ததஹயம்ஹரிம்மெஸ்ஸெவாஹுநீ கபம்வந |
 யநெததவிநுரெவிஷ்ணு வஹம்ஜீவமகூதம் |
 ஹெஃகரெஸாதிதெநெநவ ஹபிஸுஜீஹத யெசு |
 சுஹதூக்ஷம் வரெஸாவிஷ்ணு ரெஹுதது: ஸவநவத |
 தஉஹ ஜீவஸம்வாஃ ஸுரஹ்நாந்தததாந்தாந் |
 தநெவஸுஹயகூதிஹுஷாஸவிஹுஷஸ்யா |
 விஹுஷாஸு ஹயகூயபாஹுரவநுதிம் வஜதூஸஸ |
 சுபாஹயம்ஹெநெவ ஹதஸுஜீகூஸு ஸவபுஹ |

(தக்ஷநிண்டிய)

(2) தஸாஹுபாஹுபாஹெவாவிதாஸெஸாவிவிஸெஷத: |
 லீதாஸுக்ஷபுகேகுவபுனி விஷ்ணு: லீ துயபுஜிஷ்வா |
 சுநிநாநஸுநாவிஷ்ணு: சுயபாநிதூஜிஷ்வயம் |
 கரீபுஷுஜிநுதாநம் விஹுஷாந் நியநெநத |

(தக்ஷநிண்டிய)

அத்:—ச-பா:—இந்த ஆந்தமய பிரம்ம விஷயத்தில் இந்த விசாரணை ஏற்படுகிறது. இந்த ஆந்தத்தைப் பற்றி என்ன விசாரம் என்பது இனி சொல்லப்படும். இந்த ஆந்தம் விஷய விஷயி (ஜீவன்) கருடைய சம்பந்தத்தால் உண்டாகிற லௌகிக ஆந்தம் போலவா, அல்லது சுவாபாவிகமா? என்பதாய் விசாரிக்கப்படுகிறது. இவ்விடத்தில் பாஹிய ஆந்தர சாதனங்களால் ஏற்படும் ஆந்தம் சிரேஷ்டம். பிரம்மநந்தத்தை அறியவேண்டியதற்காக இந்த லௌகிகநந்தம் உற்பப்படுகிறது. இந்த ஆந்தத்தால், விஷயத்தினின்றும் திரும்பின புத்தியால் அடையக்கூடிய ஆந்தத்தை அறிய முடியும்.

(அ:—ஜீவப்பிரம்ம ஐக்கியத்தை அறிந்தவர்களின் புத்தியால் அறியக்கூடியது இந்த ஆந்தம்).

(வி-வி:—பா ஸா:—இந்த தத் சப்தமானது இந்த மீமாம்சை வேறு சுருதியிலும் பிரசித்தம் என்பதைக் காட்டுகிறது. பிரஹ்ம தாரணயத்தில் சயோமநுஷாந் ஸுபாஜேந-ஷ்யோநாந் முதலிய சுருதியானது ஆந்தத்தை நிர்ணயம் செய்கிறது.

ஏவா வனஷா=இந்த ஏதத் சப்தம் பின்வரும் கிரந்தத்திலுள்ள விஷயத்தைக் கூறுகிறது.

மீமாம்சா:—இந்த பிரம்மநந்தமானது லௌகிக ஆந்தம் போல் விஷய விஷயி சம்பந்தத்தால் ஏற்படுகிறது, அல்லது இது ஸ்வாபாவிகமா?

வி:—(4) ஆநந்தஸ்ய சூந்நஸ்ய=ஆந்தத்தின்

(5) சைவமீமாம்சா லௌஷாஜீரோஸா=அந்த விசாரமானது

மவதி ஸவதி=உண்டாகிறது.

து:—சைவ...லௌஷ=...:—

அ:—கை:—ஞானிகள் எல்லேரும் மோக்ஷத்தை அடைகிறார்கள் சதுர்முகர் மட்டும் செவ்வையாக (பூர்ணமாக,) மோக்ஷ மடைகிறார் என்பதாய்முன் உகாரத்தால் சுருக்கமாய்ச்சொல்லப்பட்டது. ஞானிக்கு பயத்தை உண்டு பண்ணுகிறார் என்பதாய் முன் யா தொன்று சொல்லப்பட்டதோ அது முக்தி கிடைக்கும் வரையில் தான் என்று தேரிவிக்கும் பொருட்டு முன் சுருக்கமாய்ச் சொன்னதை இப்போது விவரிக்கிறார். (அல்லது) ஜகத்தைப் பிரேரணை செய்வதினால் பிரம்மம் பூர்ணநந்தத்தை ஸ்வுரூபம் என்று சொல்லப்பட்டது. இதை அறிந்த முக்தர்களுக்கும் சுகம் தாரதம்மியமாயிருக்கிறதென்பதை இனி விவரிக்கிறார்.

பதவுரை.

அத்—(6) யுதா யு-வா=யௌவனத்திலிருக்கிறவனாயும்

(7) அசிஷ்: சூசிஷ்=வெகு சிக்கிரத்தில் வேலைசெய்ய திறமையுள்ளவனாயும்

ஓஃஷ்: சூசிஷ்=வெகு திடமுள்ளவனாயும்

ஓஃஷ்: வலிஷ்=வெகு பலமுள்ளவனாயும்

(6) சாதுயுதா ஸாபு-பு-வா=யோக்கியமான பூர்வவயதை யுடையவனாயும்

அத்யாக: சுயுராவக: =வேதாத்தியனம் செய்கிறவனாயும்

ச்யாத் ஸுரஸு=ஆவான்

(8) தத்ய தஸு=அவனுக்கு

த்ய உயு=இந்த

சர்வ ஸுபு-பு=சமஸ்தமான

புதிநி புபிவீ=பூமி

வித்திய வித்தஸு=யோகசாதனமான தனத்தால்

பூர்ணியாத் வகுண-பு ஸுரஸு=நிறைந்ததாக ஆகும்.

ச: ஸு=அது

ஏக: மானுஷமானந்த: வனக: ரோநுஷ சூநிஷ்=ஒரு மனுஷிய ஆநந்தம்.

ச-பா:—இந்த லௌகிகாநந்தம் பிரம்மாநந்தத்தின் லேசம், புத்தியானது அவித்தையால் மூடப்பட்டிருக்கும் போதும், அவித்தையானது மேலிட்டிருக்கும்போதும், கர்மத்துக்குத் தக்கபடிக்கும் ஞானத்துக்குத் தக்கபடிக்கும், விஷயம்முதலிய சாதனங்களுக்குத் தக்கபடிக்கும் பிரம்மாதிகளால் அறியப்பட்டதாயும், லோகத்தில் ஒரு ரீதியாக இராததுமான லௌகிகாநந்தம் ஏற்படுகிறது அவித்தியாகாமகர்மங்கள் குறையக்குறைய மனுஷிய கந்தர்வாதி பூமிகை முதல் ஹிரணியகர்ப்ப பூமிகைவிரையில் இச்சையற்ற வித்தானுக்கு இந்த லௌகிக ஆநந்தம் நூறு நூறு மடங்கு அதிகமாக விளங்குகிறது. அவித்தையால் ஏற்பட்ட விஷய விஷயி பாவம் வித்தையால் நிச்சேஷமாய் நிவிர்த்தியானபிறகு ஸ்வாபாவிக பரிபூர்ண ஏக அத்தைவத ஆநந்தம் விளங்குகிறது என்பதை சுருதி சொல்லுகிறது.

அத்:—யுவா சாபுயுவா யுவா-ஸாயுயுவா=வாஸிபன்ஸாதா என்பது யுவாவுக்கு விசேஷணம். ஒருவன் யுவாவாயிருந்தும் கெட்டவனாயிருக்கலாம். ஒருவன் நல்லவனாயிருந்தும் யுவாவா யில்லாமலிருக்கலாம். ஆகையால் யுவா—ஸாதாயுவா என்பதாய் இரண்டு தடவை சொல்லப்பட்டது.

அய்யாக: சுயுபவக்=வேதாத்தியயனம் செய்தவன்

அசிஷ: சூரிஷ்=நல்ல சினைகூட யடைந்தவன்

உதிஷ: ஐயிஷ்=நல்ல திடமுள்ளவன்

வரிஷ: வயிஷ்=நல்ல பலமுள்ளவன்

வி:—(6) வியாசாரியர் சொல்லுகிறதாவது:—

(6) சாபு ஸாயுயுவா=நன்றாக, குரும்மரையாய் செல், அடம் தவறுதல் அன்றியில்

யுவாஃயின: ஸாயுயுவாயிந்=மறைக்காமலிருப்பதால் நித்தியம் புதுதாகவே அத்தியயனம் செய்கிறவன் என்று அர்த்தம். அல்லது தனக்குச் சமானவயதுள்ள வர்களுக்கு அத்தியயனம் சொல்லிவைக்கிறவர்கள். அப்படி சமானவயதுள்ளவரைக்காட்டிலும் மிகுந்த ஞானமுள்ளவரென்று அர்த்தம்.

(7) அசிஷ: சூரிஷ்=அதி சீக்ஷரமாக கிரியைகளைச் செய்கிறவன் அல்லது சாப்பிடுவதில் சமர்த்தன்; அல்லது ரோமந்தவன் என்று அர்த்தம். அல்லது ஆசீர்வதிக்கத் தகுந்தவன் என்று அர்த்தம். எல்லாறையும் திருப்தி பண்ணிவைக்கிறவன் என்று அர்த்தம்.

வரிஷ: வயிஷ்=மனோ பலத்தோடு கூடினவன்

உதிஷ: ஐயிஷ்=சரீரபலத்தோடு, கூடினவன் அல்லது ஒரே மாதிரியான ஸ்வபாவமுள்ளவன்.

வரிஷ: வயிஷ்=சரீரபலம், மனோபலம், முதலிய சகல பலங்களுடனும் கூடினவன் எவனோ அவனுடைய பூமி முழுவதும்

து:—யுவா யுவா=(யுவாஸிபாச = யுவா யஸூஸளவாஃயுவா) விஷ்ணுவுடன் கூடப்போகிற அதாவது விஷ்ணு சன்னிதானத்திலிருக்கிற, அல்லது, நல்ல குணங்களுடன் கூடின, அல்லது, அனுவிபாக்கியானத்திற் சொல்லியபடி நித்திய தருணானவன்.

சாபுயுவா ஸாயுயுவா=விஷ்ணுவுடன் சேருகிறான் (அல்லது) துக்க சம்பந்தம், அரித்தியம் முதலிய தோஷங்களற்ற குணங்களுடன் கூடிவருகிறான்.

அய்யாக: சுயுபவக்=செவ்வையாக அத்தியயனம் செய்கிறவன். அத்தியயனத்தின் பூர்ணபலம் முக்திருபம்.

அசிஷ: சூரிஷ்=(அ + சமஸ்ய சூ + ஸஹ்யோசா: சூஸ்) அரி

அத்:—(8) இப்படிப்பட்ட சாதனங்களுள்ளவனுக்கு இந்த பூமியானது பிரத்தியக்ஷமான போகசாதனமாகிற தனத்தாலும் . அப்பிரத்தியக்ஷமான பிரயோஜனத்தைக் கொடுக்கும் கர்மசாதனத்தாலும் பூர்ணமாயிருக்கிறது. அதாவது அவன் இராஜா, பிருதிவீபதி என்று அர்த்தம்.

(9) இவனுடைய ஆநந்தம் மனிதர்களால் அடையக்கூடிய மேன்மையான ஆநந்தமாம்.

வி:—1 चित्तस्य पूर्णस्यात् வித்யஸ்யபூணபூஸ்யாஸ்தனத்தால் நிறைந்ததாக ஆகிவிடுகிறது.

இந்தப்படி குணங்களையும் விசேஷமான ஐசுவரியங்களையும் சொல்லி

(11) सप्तकोशानुपशानन्द: ஸப்தகோஷாநுஷக்ரநந்=என்கிற சுருதியால் அவனே ஆநந்தமென்று சொல்லப்படுகிறது.

ஞானத்தானிட வேறான குணங்களும் ஐசுவரியங்களும் எப்படி ஆநந்தமாக இருக்கும் என்று சந்திப்பாயோ, அந்த சங்கை வேண்டாம். ஏனெனின் ஆநந்தத்தன்மை என்பது அனுக்ஷத்தன்மையே அது குணவிபூதிக்குட்கும் உண்டு. ஆகவே ஆநந்தமாக இருக்கலாம்.

(12) अकामहतस्य சகாமஹதஸ்ய=சம்சாரபோகத்தில் இச்சையுள்ளவனான

து:—शयेन + आश: சுதியஸ்யேந + சூஸ:அசிஷ: சூஸிஷ: = நித்தியமாயும் பூர்ணமாயிருக்கிற சுகமுள்ளவன்.

इच्छे: इच्छिष्णु:=(அதிஷயேநஃ சுதியஸ்யேநஷிஷ:யாதொரு விகாரமும்இலாதவன்

विक्षे: वक्षिष्णु: = விசேஷ பலமுள்ளவன்

स्यात् ஸ்யாஸ்த்=இப்படிப்பட்டவன் முத்தனனால்

तस्य தஸ்ய=இப்படிப்பட்ட ரூபம் முதலிய விசேஷணங்களுடன் கூடின முத்த சக்கிரவர்த்திக்கு திரேதாயுகத்தில் சம்சார தசையில்

सर्वं सर्वविधिं உடம் ஸவபூவியிவீ=இந்த பூமி முழுமையும்

चित्तस्य पूर्णस्यात् வித்யஸ்யபூணபூஸ்யாஸ்தனத்தால் நிறைந்ததாயிருக்கும் அக்காலத்தில் அவனுக்கு எந்த சுகமோ

स: एक: मातुष आनन्द: ஸ: வனக் கோநுஷக்ரநந்=நீ தெ=அது ஒரு மனுஷியாநந்தமாகும். அதாவது முத்தனான சக்கிரவர்த்தியின் யாதொரு ஆநந்த முண்டோ அது பிறருடைய ஆநந்தத்தை அளவிடும் பொருட்டு பிரமாணமாகும்.

வி—வியாக்கியானம்.

அத்:—(6) மனிதன் பால்லியத்தில் விஷய குணங்களை அறியாதவனாகையால், புஷ்பம், சந்தனம், ஸ்திரீ முதலான விஷயநந்தம் ஏற்படுகிறதில்லை. கிழத்தன்மை வந்த சமயத்தில் இவைகளை அறிந்திருந்தாலும், இவைகளை அனுபவிக்க சாமார்த்தியமில்லாதபடியால் இந்த விஷயநந்தமில்லை. ஆகையால் யௌவனமே மிச்சப்படுகிறது என்கிற அபிப்பிராயத்துடன் युवास्यात् ய-வாஸ்யாஸ்= என்று சுருதி சொல்லுகிறது.

யௌவனத்திலும், குருபியாயும் குரோதம் முதலியவைகளுடன் கூடியும் ஒருவன் இருந்தால் அவனுக்கு துக்கமே விசேஷமாயிருக்கும். அது இல்லாதவனைக் குறிப்பிட साधुयुवा वार्य-ப-வா என்று சுருதி சொல்லுகிறது.

இப்படிப்பட்டவனுக்கும் 64 கலைகளுக்கும் 14 வித்தைகளுக்கும் எதாவது ஒன்று இல்லாவிட்டாலும் துக்கம் உண்டாகும். அது இல்லாமலிருக்கும் பொருட்டு अध्यापकः कथोरा वक्तु என்று சுருதி சொல்லுகிறது.

(7) आश्रयः कृषीश्वरः=வித்தையுள்ளவனுக்கும் காரியத்தில்மந்தப் பிரவிர்த்தியிருக்கக்கூடும். அல்லது அக்கினி மாந்தியம் முதலியவைகளில் போஜனதிகளில் ருசியில்லாமலிருக்கக்கூடும். இப்படிப்பட்டவனுக்கு சுகம் உண்டாகமாட்டாது. ஆகையால் இவைகளை விளக்கும்பொருட்டு சுருதி சர்வகாரியங்களிலும் சிக்கிரப்பிரவிர்த்தியுள்ள ஆசிஷ்டனைக் கூறுகிறது.

வி:—श्रौत्रियस्य श्रोत्राक्षियस्य=பிரம்ம நிஷ்டன் முக்தன் என்று சொல்லப்படுகிறான் என்பதாய் வியாசாரியர் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனபடியால் யௌவனம், சரீரபலம், செளந்தரியம், ஞானம், மனோபலம், ஐசுவரியம், இவைகள் எவ்விடத்தில் சேர்ந்திருக்கின்றனவோ அது ஒரு மானுஷ ஆநந்தம். இந்த ஆநந்தம் அகாமஹத சுரோத்திரியனான முக்தனுக்கும் இருக்கிறது. முக்தன் சர்வநந்தத்தையும் அனுபவிப்பதால் அவனிடத்தில் மானுஷ ஆநந்தமும் அடங்கியிருக்கிறது. இந்த மானுஷ ஆநந்தம் நூறு கொண்டது மனுஷ்யகந்தர்வர்களின் ஒரு ஆநந்தம்.

இப்படியே பிந்தியும் பார்க்கவும். எவர்கள் மனுஷியாளாகவே இருந்துகொண்டு விசேஷமான கர்மத்தினாலாவது வித்தியா விசேஷத்தாலாவது, அந்தர்தானம் முதலிய சக்திகளுடன்கூடி கந்தர்வராளாகிவிட்டவர்களோ அவர்கள் மனுஷிய கந்தர்வர்கள்.

அத்:— दृष्टिः दृष्टिः दृष्टिः = இப்படிப்பட்டவனுக்கும் மனது திருடமாயிராத பகூத்தில் யுத்தம் முதலியவைகளில் தைரியமிருக்கமாட்டாது. இப்படிப்பட்டவனையும் விலக்கும்பொருட்டு இந்த பதத்தை சுருதி கூறுகிறது.

अनिष्टः अनिष्टः = தைரியத்தோடு கூடியிருந்தாலும் சரீரத்தில் பலமில்லாவிட்டால் குதிரை ஏருதல் முதலியவைகளில் சமர்த்தனாகமாட்டான். இப்படிப்பட்டவனையும் நீக்கும் பொருட்டு பலிஷ்ட: என்கிற பதத்தை சுருதி பிரயோகிக்கிறது.

இவைகளால் அனுபவிக்கிறவன் இப்படிப்பட்டவனையிருக்க வேண்டுமென்பதை சுருதி கூறிற்று.

(8) இனி போக்கிய சம்பத்தியை சுருதி கூறுகிறது. நாலு திக்குகளிலும் சமுத்திரத்தால் வளைக்கப்பட்ட பூமியானது போக்கிய திரவியங்களால் நிறைந்ததாக இருக்கிறது.

(9) எந்த அரசனுக்காவது இவைபெல்லாமிருக்குமேயானால் அப்போது அவன் அனுபவிக்கும் ஆநந்தம் மாணுஷ ஆநந்தம் எனப்படும். இதற்குக் குறைந்த ஆநந்தங்களில் துக்கமிருப்பதால் அவைகள் ஆநந்தங்களாகா அரசனைத்தவிர வேறு எவனும் சர்வதிருப்தியையும் அடைந்தவனாகக் காணப்படவில்லை. ஆநந்தம் என்பது திருப்தி. ஒரு விஷயத்தைத்தேடி அதை அடையாதபகூத்தில் திருப்தி உண்டாகமாட்டாது. சாதாரண மனிதர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட அதிருப்தி சம்பவிக்கக்கூடும். அரசனுக்கோ மானிடலோ கத்திலிருக்கிற சகல விஷயங்களும் சுவாதீனமாகையால் அவனுடைய திருப்திக்குத்தான் குறைவில்லை. அவன் விஷயத்தில்தான் சிர்விக்கினமான திருப்தி விளங்குகிறது.

(வி-ஷ:—இப்படியிருப்பதால் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆசை குறைவாகிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஆநந்தமும் அதிகப்படுகின்றது. இந்த அபிப்பிராயத்துடன், சுருதியானது முன் சொன்ன ஆநந்தத்தைவிட அதிகமானதை நிரூபிக்கிறது.

(10) ते ये शत मानुषा आनन्दाः । ते ये शत मानुषा आनन्दाः ।

நநாஃ :

(11) सएको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । ஸ வனகொ 2 ந-ஷா மந

வபாணா 3ா நநஃ ।

(12) श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ 4 ॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥

தலு ॥ 4 ॥

பதவுரை.

அத:—(10) ஶத் ஸத௦=நூறு

மானுஷா: ஶாநுஷ்டாஃ=மனுஷிய சம்பந்தமான

ஆனந்தா: ஶூநந்தா: =ஆநந்தங்கள்

யே யெ=எவைகளோ

தே தெ=அவைகள்

(11) மனுஷ்யாநந்தாந் ஶாநுஷ்டாஸ்ய ஶாநாந்=மனுஷிய கந்தர்வர்
களின்

ஏக:ஆனந்த: வாக் ஶூநந்த௦=ஒரு ஆநந்தம்

ச: ஸ௦=அது

(12) ஶ்ராவஸ்ய ஶ்ரோத்ரிபஸு=வேதாத்தியயனம் செய்தவனாயும்

அகாமதஸ்ய ஶகாஸிஷதஸு=காமத்தால் அடிபடாதவனாயுமிரு
க்கிறவனுக்கு

(மவதி ஸவதி=உண்டாகிறது)

ச-பா:—

(10) மனுஷியாநந்தத்துக்கு நூறு மடங்கு அதிகமானது
மனுஷிய கந்தர்வர்களின் ஆநந்தம் மனிதர்களாக இருந்துகொ
ண்டு விசேஷ காமத்தாலும் வித்தையாலும் கந்தர்வ பதவியை
அடைந்தவர்கள் மனுஷிய கந்தர்வர்கள் எனப்படுகிறார்கள். இவர்க
ளுக்கு அந்தர்த்தானமாய் போகும் சக்தியுண்டு; இவர்கள் சூட்சும
சரீர இந்திரியங்களுள்ளவர்கள். ஆகையால் அவர்களுத் தடங்கல்
கள் ஸ்வல்பம். சீதோஷ்ணாதி துவந்தங்களை ஜயிப்பதில் அவர்களு
க்கு சக்தியுண்டு. தங்குதடையற்ற சாதனங்களுடன் கூடின மனு

அத்:—ஷிய கந்தர்வனுக்கு சித்தம் நிர்மலமாயிருக்கும், அந்த நிர்மலத்தன்மையால் விசேஷமானசுகமும் விளங்கும். இவ்விதமாக முன்முன் இருக்கும் பூமிகையில் சித்தநைர்மல்வியம் விசேஷமானதால் ஆரந்தமும் நூறு நூறு மடங்கு அதிகமாகத்தானிருக்கும்.

(12) अकामहतः कक्षाध्वजः=அதாவது காமத்தால் அடிபடாதவனை முதலில் சொல்லாததற்கு அபிப்பிராயம் என்னவெனின்:—மனிதர்களுடைய விஷய போகங்களில் இச்சையில்லாத அத்தியாபகனுக்கு மனுஷியாரந்தத்தைவிட நூறு மடங்கு அதிகமாயும் மனுஷிய கந்தர்வனுடைய ஆரந்தத்துக்குச் சமானமாயுமிருக்கிற ஆரந்தம் உண்டாகிறது என்பதைத் தெரிவிக்கவேண்டுமென்பதாம். (முதலில் சொல்லியிருந்தால் இவகளை சொல்லவேயிடவில்லை)

सायुवाअध्यापकः व्यायाम-वा क्युवाकः=என்கிற பதங்கள் சுரோத்திரியனையும் பாபமற்றதன்மையையும் கூறுகின்றன இவைகள். எங்கும் சாதாரணம். (இவைகளை எங்கும் சேர்த்துக் கொள்ளவும்) காமத்தால் அடிபடாத தன்மையானது விஷயத்தின் மேன்மையாலும் தாழ்மையாலும் சுகத்தின் மேன்மைக்கும் தாழ்மைக்கும் காரணமாக ஏற்படுகிறது. ஆகையால் அகாமஹந்தத்தை கூறுகிறது. காமமற்றவனுக்குத் தான் நூறு மடங்கு சுகம் கிடைக்குமானதால் ப்ரமாரந்தப் பிராப்திக்கு இது சாதகமாகச் சொல்லப்பட்டது.

வி—வியாக்கியானம்.

அரசனுடைய ஆரந்தத்தைவிட நூறு மடங்கு அதிகம் மனுஷிய கந்தர்வனுடைய ஆரந்தம். மனிதர்களாயிருந்துகொண்டு வித்தியாகர்ம விசேஷானுஷ்டானத்தால் கந்தர்வர்களாக ஆனவர்கள் மனுஷிய கந்தர்வர்கள் எனப்படுகிறார்கள். அவர்கள் நல்ல வாசனையுள்ளவர்கள், காம ரூபிகள், அந்தர்தான சக்தியுள்ளவர்கள், நாட்டியம் கானம் முதலியவைகளில் குசலர்கள். ஆகையால் மனுஷியர்களுக்குப்போல் அவர்களுக்குத்தடங்கல் ஏற்படமாட்டாது. அப்படி எப்போதாவது ஏற்பட்டாலும் அதை பரிஹரிப்பதற்கு சாதனங்களுண்டு. அதினாலும் சித்தப்பிரசாதத்தாலும் விசேஷ சுகம் அவர்களுக்குண்டு. அரசன் மனுஷியனாக இருப்பதால் அவனுடைய ஆரந்தத்தை நாம் அபேகலிக்க முடியுமானதால் அவன் விஷயத்தில் சுரோத்திரிய பதம் உபயோகப்படுத்தப்படவில்லை. மனுஷிய கந்தர்வர்களோ அந்தரிக்ஷலோகவாசிகள். அவர்களுடைய ஆரந்தம் மனு

அக்:—ஷிய லோகத்தில் தெரியமாட்டாது. அதைதெரிவிக்கும் பொருட்டு ஐரீய ஸ்ரோத்ரிய பதம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வேதாத்தியயனம் செய்தவன் சுரோத்திரியன். சகல லோகங்களிலுமிருக்கிற ஆநந்தத்துக்குக் காரணமான விஷய போகம் பிரயாசத்தால் கிடைக்கக்கூடியதாகையாலும், இதுவற்றம் குறைவுள்ளதாக இருப்பதாகவும் அநித்திடமாக இருப்பதாகவும் காஸ்திரத்தால் நிச்சயித்து அவைகளில் காமமற்றவனாக இவன் ஆகிறான். அவன் மனுஷிய கந்தர்வலோகங்களிலுள்ள விஷயங்களை அனுபவிப்பதினால் எவ்வளவு ஆநந்தம் கிடைக்குமோ, அவ்வளவு ஆநந்தம் இச்சையற்ற, வேதத்தை அறிந்தவனுக்கும் கிடைக்கிறது.

சுரோத்திரியனுயிராத அதாவது கந்தர்வலோகத்தை அறியாதவனுக்கு ஒருக்கால் அதை அறிந்தபிறகு அதின் சுகத்தில் ஆசை உண்டாகலாம். சுரோத்திரியனுக்கு இப்போதே அந்த லோகத்தின் தோஷம் தெரிந்திருப்பதால் ஒருக்காலும் ஆசை உண்டாகமாட்டாது.

ஆகேபம்:—கந்தர்வனுக்கு நாட்டியம் கானம் முதலியவைகளில் ஒருக்கால் விசேஷமான சந்தோஷம் உண்டாகக்கூடும். காமமற்ற சுரோத்திரியனுக்கு இப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் உண்டாகமாட்டாதே. ஆகவே கந்தர்வாநந்தம்போலானது இவனுடைய ஆநந்தம் என்று எப்படிச் சொல்லலாம்.

உத்தரம்:—கந்தர்வனுக்கு சித்த விகாரத்தாலுண்டாகுமாநந்தம் கூணிகம், அது முக்கியாநந்தமன்று. விஷயத்தில் இச்சை நிவிர்த்தியானவுடன் ஹர்ஷாதி விகாரங்களும் நிவிர்த்தியாய் விடுகின்றன. பிறகு திருப்தியாகிற முக்கியாநந்தமே இருக்கிறது. காமமற்ற சுரோத்திரியனுடைய திருப்தியாகிற ஆநந்தமே கந்தர்வனுடைய ஆநந்தத்துக்குச் சமானமானது.

இந்த இரண்டுவித ஆநந்த விஷயங்களிலும் எப்படி சித்தத்தின் சாந்திக்குத் தக்கபடி திருப்தியாகிற ஆநந்தமுண்டாகிறதோ அப்படியே இனிமேல் சொல்லும் விஷயங்களிலும் அறியத்தக்கது

3-வது வித ஆநந்தம்,

(13) ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । ते ये शतं

ஷதம் மனுஷ்ய ராணா ராநாநா: ।

(14) स एको देव गन्धर्वाणामानन्दः । स एको देव गन्धर्वाणामानन्दः ।

ஸா ராநாநா: ।

அத்:—(15) श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ 5॥ श्रोत्रियस्य वाकா¹ஹ
தஸ்ய ॥ 5 ॥

பதவுரை:—முன்பே¹ லவே.

தேவ கந்தர்வர்கள் ஜனனம்முதல் அந்தப்படியே இருக்கிறவர்
கள்

4-வது வித ஆநந்தம்.

(16) ते ये शतं देवगन्धर्वाणां मानन्दाः । ते ये शतं देवगन्धर्वाणां मानन्दाः ।
பவ-காணா¹ ரோ¹ ந-ஹா¹ ॥

(17) स एको पितृणां चिरलोक लोकानामानन्दः । ஸவனகொவி
தூணா¹ விரவொகவொகா¹ நாரோ¹ ந-ஹா¹ ॥

(18) श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ 6॥ श्रोत्रियस्य वाकா¹ஹத
ஸ்ய ॥ 6 ॥

வி:—(14) தேவகந்தர்வர்கள்:—அந்தரிஷு¹ லோகத்திலிருக்கிற கந்
தர்வர்கள்

து:—தே=பிரசித்தங்களான

யேசத் மானுஷமானந்தா: பெஸதம்¹ ரோ¹ ந-ஹா¹ ஸூ¹ ந-ஹா¹ =மேற் சொ
ல்லியபடி மனுஷிய ஆநந்தங்களின் நூறு யாதொன்று உண்டோ

(13) स मनुष्य गन्धर्वाणां वा शतं देवगन्धर्वाणां मानन्दाः ॥ ५॥
டைந்த மனுஷிய கந்தர்வனுடைய ஒரு ஆநந்தம்.

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य श्रोत्रियस्य वाकா¹ஹதஸ்ய=இப்பத
ங்கள் மனுஷிய கந்தர்வனுக்கு விசேஷணங்கள். இப்படியே மேன்
மேலும் அறியத்தக்கது. பிறர்கள் இப்பதங்கள் அழுத்தர்களைக்
கூறுவதாகச் சொல்லுகிறார்கள். இது யுத்தமன்று. முத்தர்களைத்
தான் இவைகள் கூறுகின்றன. பன்மைப் பதங்களை சம்சாரி பரம
யும் ஒருமைப் பதங்களை முத்தபரமாயும் அர்த்தம் செய்ய வேண்டி
யது.

சுருதி பலத்தை சம்பூர்ணமாய் அடைந்தவன் சுரோத்திரியன்.
இச்சை நிறைவேறுததினால் யாதொரு உபத்திரவ முண்டாகிறதோ
அது அற்றவன் அகாமஹதன்.

(14) देवगन्धर्व देवगन्धर्व=எவர்கள் சாக்ஷாத்¹ தாய் ஈசுவரனால்
பிரேரணை செய்யப்படுகிறார்களோ அப்படிப்பட்ட தேவ சேவகர்
கள் தேவகந்தர்வர்களெனப்படுகிறார்கள். மனுஷிய கந்தர்வர்களு
டைய ஆநந்தத்தில் நூறு மடங்குள்ளவர்கள். இப்படியே இனியும்
முன்னிருப்பதை விட பின்வருவது நூறு மடங்கு அதிகம் என்று
தெரிந்துகொள்ளத் தக்கது.

பதவுரை.

அத்.—चिरलोक लोकानां விரவொகவொகாநா஁=वेकु कालम् ஸ்திரமாயிருக்கிற

पितॄणां விதுணா஁=पितॄन् தேவதைகளின் மற்ற பதங்களுக்கு முன்போலவே அர்த்தம். पितॄन् பிதுர்க்களுடைய லோகம் வெகு காலமிருப்பதால் அவர்கள் சிரலோகலோகர்கள் எனப்படுகிறார்கள்.

5-வது வித ஆநந்தம்.

(19) तेऽयं शतपितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः | देवदुष्ये |

துணா஁ விரவொகவொகாநாநாநா஁ |

(20) स एक आननानां देवानामानन्दः | देवा |

ஹெவாநாநாநா஁ |

(21) श्रोत्रियस्य चाकामहृतस्य || 7 || सुखा |

ஸு || 7 ||

பதவுரை.

आननानां ஐஜாநஜாநா஁=தேவலோகத்தில் பிறந்த

देवानां ஹெவாநா஁=தேவதைகளின். மற்ற பதங்களுக்கும் அர்த்தம் முன்போலவே.

ச-பா அஜானமென்பது தேவலோகம் அவ்விடத்தில் பிறந்தவர்கள் ஆஜானஜர்கள், ஸ்மிருதியிற் சொல்லிய கர்மங்களை விசேஷமாய்ச் செய்ததினால் தேவலோகங்களில் பிறந்தவர்கள்.

வி-வி:—पितॄन् பிதிர் லோகத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு தேவலோக விசேஷம் அஜான மெனப்படும். அவ்விடத்தி லுண்டானவர்கள் ஆஜானர்கள்.

வி:—(17) சிரலோக:—वेकु कालम् ஸ்திரமான லோகத்தை வர்சஸ்தலமாக உடையவர்கள், பிதுர்க்கள்.

(20) அஜானஜ:—தேவலோகத்தில் பிறந்தவர்கள். ஸ்மிருதியிற் சொல்லிய கர்மானுஷ்டானத்தால் தேவஸ்தானத்தில் பிறந்தவர்கள்.

து:—(17) चिरलोक விரவொக பிதிருக்களுடைய லோகம் வெகு காலமிருக்கிற படியால், அந்த லோகத்திலிருக்கிறவர்கள் எனப்படுகிறார்கள்.

(20) आननदेवा: ஐஜாநஹெவா஁=தேவகுலத்தில் பிறந்தும் வேறுபெயர்களை யடைபவர்கள்:

8-வது அனுவாகம்.] தைத்திரிய உபநிஷத்து.

453

6-வது வித ஆநந்தம்.

அத்:—(22) ते ये शतमानानां देवानामानन्दाः। தெ யெ ஸதமோஜா
நஜாநாந் டெவாநாநாந்ஜாந் ।

(23) स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ஸ வகஃ கர்டு டெவா
நாந் டெவாநாநாந்ஜாந் ।

(24) ये कर्मणा देवः नपि यन्ति । யெ கர்டுணா டெவாநவியனி.

(25) श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ 8 ॥ ஸ்ரோத்ரியஸ்யவாகாஹத
ஸ்ய ॥ 8 ॥

பதவுரை:—

(24) ய யெ=எவர்கள்

கர்மணா கர்டுணா=கர்மங்களால்

தேவாந் டெவாந்=தேவதைகளை

அபியந்தி சுவியனி=அடைகிறார்களோ மற்ற பதங்களுக்கு
முன் போலவே அர்த்தம்.

சு—பா:—அக்கினி ஹோத்திரம் முதலிய கேவல வைதிக
கர்மங்களால் தேவதைகளை அடைந்தவர்கள் கர்ம தேவதைகள்.

(வி-வி:—அஜான தேவதைகளின் போகத்தை விட உத்தம
மான போகத்தை அடைய எவர்கள் வைதிக கர்மத்தை விசேஷ
மாக அனுஷ்டித்து தேவதைகளை அடைகிறார்களோ அவர்கள்
கர்மதேவ என்கிற தேவதைகள்.

7-வது வித ஆநந்தம்.

(26) ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः

(26) தெ யெ ஸதம் கர்டுடெவாநாந் டெவாநாநாந்ஜாந் ।

(27) स एकः देवानामानन्दः । ஸ வகஃ டெவாநாநாந்ஜாந் ।

(25) श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ 9 ॥ ஸ்ரோத்ரியஸ்யவாகாஹத
ஸ்ய ॥ 9 ॥

வி:—(23) கர்மதேவ:—அக்கினி ஹோத்திரம் முதலான காமா
வால் இந்திரன் முதலான தேவர்களுடைய சாயுஜ்யத்தை அடைந்
தவர்கள்.

து:—(23) கர்மதேவ:—யாரும் முதலிய கர்மங்களில் சிறு
ஷ்டியில் தவறுக்கு தேவபதவி கிடைத்ததோ அவர்கள் கர்ம
தேவர்கள்.

அத்:—பதவுரை:—தேவானா லேவா நா = 33 ஹவிசை புஜிக்கிறவர்களுடைய.

8-வது வித ஆநந்தம்

(29) தே யே ஶதம் தேவானாமாந்நா: | தெ யெ ஸதம் லேவாநா ரா

நாநா:

(30) ச ஈகஹ் ஶ்ரீஸ்ய ஶ்ரீஸ்ய | ஸ வநக ஹ் ஶ்ரீஸ்ய ஶ்ரீஸ்ய |

(31) ஸ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாமஹதஸ்ய || 10 || ஸ்ரோத்ரியஸ்ய வாக்ஸாஹதஸ்ய || 10 ||

பதவுரை:—முன்போலவே இந்திரன் தேவதைகளின் ஸ்வாமி.

9-வது வித ஆநந்தம்

(32) தே யே ஶதமிந் ஶ்யானந்நா: | தெ யெ ஸதமி ஶ்யானந்நா

(33) ச ஈகோ ஶ்ரீஸ்ய ஶ்ரீஸ்ய | ஸ வநகோஸ்ய ஶ்ரீஸ்ய தேவாநா நாநா:

(34) ஸ்ரோத்ரியஸ்ய சாகாமஹதஸ்ய || 11 || ஸ்ரோத்ரியஸ்ய வாக்ஸாஹதஸ்ய || 12 ||

பிரஹஸ்பதி இந்திரனுடைய குரு.

பதவுரை:—முன் போலவே

வி:—(27) தேவ:—வஸு ருத்திரன் முதலான 33 ஹவிஸுக்களை புஜிக்கிறவர்கள். அதாவது 8 வசுக்கள், 11 ருத்திரர்கள், 12 ஆதித்தியர்கள், இந்திரன், பிரஜாபதி ஆக 33 தேவர்கள்.

(30) ஶ்ரீஸ்ய ஶ்ரீஸ்ய = தேவராஜா.

(33) ஶ்ரீஸ்ய: வசு ஶ்ரீஸ்ய = தேவகுரு

(36) பிரஜாபதி: வசு ஶ்ரீஸ்ய = நான்கு முகத்தோடு கூடின பிரம்மா; தக்ஷர் முதலான பிரஜாபதிகள் அல்ல. ஏனெனின், பிரஜாபதி ஒரு மையாயிருக்கிறது.

து:—தேவானா லேவா நா = சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்திலேயே தேவபதவியை அடந்து தத்துவாபிமானியாக இருக்கும் தேவர்கள்.

து:—(30) ஶ்ரீஸ்ய ஶ்ரீஸ்ய = (ஶ்ரீ + ராவ்யதி = ஶ்ரீ: ஶ்ரீஸ்ய = ஶ்ரீஸ்ய) தக்ஷப் பிரஜாபதியின்

(33) ஶ்ரீஸ்ய: வசு ஶ்ரீஸ்ய:—(வசு ஶ்ரீஸ்ய) வசு ஶ்ரீஸ்ய = ஶ்ரீஸ்ய: வசு ஶ்ரீஸ்ய = இந்திரன்

(36) பிரஜாபதி = வசு ஶ்ரீஸ்ய = பிரஜேதபதியை நியமனம் செய்கிற ருத்திரன்.

10-வது வித ஆநந்தம்.

அத்—(35) ते ये शतं ब्रह्मपतेरानन्दाः । தெ யெ ஸதம் ஸ்ரஹஸ்தெ
ஸாநந்தாஃ ।

(36) स एकः प्रजापतेरानन्दः । ஸ வகொ ஸ்ரஜாவதெஸாநந
தஃ ।

(37) श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ 12 ॥ ஸ்ரோத்ரியஸ்ய ஹாகாஹ
தஸ்ய ॥ 12 ॥

பிரஞாபதி:—விராட்டு புருஷன். பதவுரை முன்போலவே.

சு:—பா:—பிரஜாபதி:—3

11-வது வித ஆநந்தம்.

(38) ते ये सतं प्रजापतेरानन्दाः । தெ யெ ஸதம் ஸ்ரஜாவதெ
ஸாநந்தாஃ ।

(39) स एको ब्रह्मण आनन्दः । ஸவகொகஸ ஹண ஸுநந்தஃ ।

(40) श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ 13 ॥ ஸ்ரோத்ரியஸ்ய ஹாகாஹ
தஸ்ய ॥ 13 ॥

பதவுரை.

ब्रह्मणः ஸ்ரஹணஃ=ஹிரண்யகர்ப்ப பிரம்மத்தின். மற்ற பதங்
கள் முன் போலவே.

சு-பா:—எந்த இடத்தில் இந்த ஆநந்த பேதங்கள் ஒன்றாய்
விடுகின்றனவோ, அதினாலுண்டாகும் தர்மமும், அதின் விஷய

(39) வி:—ब्रह्मणः ஸ்ரஹணஃ=பிரம்மத்தினுடைய. இவ்விடத்தில் பிர
ம்மசப்தமானது பிரம்ம விதாப்நோதி பரம் என்று பிரஸ்தாபிக்கப்பட்
ட பிரம்மத்தைக் கூறுகிறது.

பிரம்மத்தின் ஆநந்தமானது தேயேசதம் என்கிற வாக்கியத்தால்
கணக்கில் அகப்பட்டதென்று சங்கிக்கலாகாது. ஏனெனின், தேயேச
தம் என்கிற வாக்கியத்தின் கருத்து அப்படியல்ல. அரைக்கூணத்தில்

து:—(39) ब्रह्मणः ஸ்ரஹணஃ—சதுர்முக பிரம்மா.

இவ்விடத்தில் ஆநந்தத்தின் அதிகத்தையும் குறைவையும்
சொல்லியதைக் கொண்டு ஞானபக்தி பலம் முதலியவைகளையும்
அறிய வேண்டியது.

அத்:—மான ஞானமும், பிரதிசயமான காமமற்ற தன்மையும் எவ்விடத்திலிருக்கின்றனவோ எவ்விடத்தில் இந்த ஹிரணிய கர்ப்ப னிருக்கிறுலோ, அவனுடையது இந்த ஆநந்தம் இந்த பிரம்மா. 3 லோகங்களையும் சரீரமாயுடையவன் சமஷ்டி விபஷ்டி சம்சார மண்டலத்தில் வியாபிக்கிறவன். சுரோத்திரியனாயும், பாபமற்றவனாயும், காமமற்றவனாயும், இருக்கிறவன் ஆநந்தத்தை பிரத்தியக்ஷமாய் அடைகிறான். ஆகையால் இம்முன்றும் சாதனங்கள் என்று தெரியவருகிறது. இவைகளுக்குள் சுரோத்திரியனாயிருப்பதும் பாபமற்ற தன்மையும் சாதாரணம், காமமற்றிருப்பதுமிகவும் விசேஷமான சாதனம் என்று தெரியவருகிறது. காமமற்ற சுரோத்திரியனால் பிரத்தியக்ஷமாய் அறியக்கூடிய ஹிரணிய கர்ப்பநந்தம் பரதாநந்தத்தின் ஸ்வல்பபாகம்

एतस्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानिभूतानि मानामुपजीवन्ति

வனதமெஸ்யைவாஸநஹஸ்யாந்யானிபூதானி மானாமுபஜிவந்தி. 3-வ வணி.

அதாவது:—இந்த ஆநந்தத்தின் ஸ்வல்ப பாகத்தைக் கொண்டு இதர பூதங்கள் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன வென்பதாய் வேறு (3-வ) கருதி சொல்லுகிறது.

வி:—வெகு யோஜனை தூரம் போகிற; சூரியனைக்குறித்து அம்புபோல் போகிறான் என்று சொல்லுவதானது மெள்ள போகவில்லை என்கிற கருத்துடனே தவிர அம்புக்குச் சமானம் என்கிறது கருத்தல்ல. அப்படி தேயேசதம் என்கிற வாக்கியத்துக்கும் சதூர்முக பிரம்மாவின் ஆநந்தத்தைவிட அதிக ஆநந்தமுள்ள தென்பதே கருத்தே யொழிய கணக்கில் அகப்பட்ட தென்பது கருத்தல்ல.

இப்படிப்பட்ட ஆநந்தமயன் யேவேதனிஹிதங்குடாயா யொவெஹிவிதம்ஹமாயா என்கிற வாக்கியத்தால் ஹிருதய குறைவியல்வாஸம் பண்ணுகிறதாக உபாசிக்கத் தருந்தவனென்று சொல்லப்பட்டான். அவன் எப்படிப்பட்ட சரீரத்தை உடையவன், என்ன தேவனை என் கிற கேள்விகளுக்கு உத்தரம் கூறப்படுகிறது.

सः यः चायं यः चासौ आदित्य एषोऽन्तरादित्य ।

ஸஃயஸ்யாயம் யஃயாவஸௌ சூரிஹத்யவஸௌந்ராவஹிதே

எவன் ஆதித்திய மண்டலத்தில் ஸ்வம்ணமபனான புருஷனாகக் காணப்படுகிறுலோ என்கிற வாக்கியத்தில் சொல்லியபடி ஆதித்தியமண்டல மத்தியில் இருக்கிறவனாகவும் திவ்விப சரீரத்தோடு கூடினவனாகவும் இருக்கிற புண்டரீகாஷன் எவனோ அவனே ஹிருதயகுறை

பிரமாண வாக் கியம்:—

तम आख्यमनुत्थानं विदुषां नियमेनतु ।
स्यादेवमोक्षस्तत्रापि ह्यानन्दस्यविचित्रता ।
यस्तुसाधुगुणैर्युक्तस्तस्यैवाप्यखिलामहो ।
त्रेतायुगे चक्रवती यदामुक्तस्तुसंसृतेः ।
अधीतिफलपूर्णता दाध्यायकइतीरितः ॥
स एव विष्णुनायुक्तो गच्छतीतियुवास्मृतः ।
एकानन्दस्वरूपो सौमानुषोमुक्तइध्यते ।
तस्माच्छतगुणानंदा गन्धर्वामानुषात्मकाः ।
मुक्ताःश्रुतिफलप्राप्तास्ततः कामाहतास्तथा ।
तेभ्यःशतगुणानन्दा देवप्रेष्यास्तुमुख्यतः ।
एतेहि देवगंधर्वामुक्तेभ्यस्तेभ्य एवच ।
शताधिकाहिपितरस्तेभ्य आजानदेवताः ।
अनाख्यातादेवतास्तु जातादेवकुलेचयाः ।
अजानदेवतास्ताहि ताभ्योग्रथाःकर्मदेवताः ।
बाल्याद्याअंतराप्राप्त देवताःकर्मदेवताः ।
ताभ्यश्चतात्रिकादेवाः सृष्ट्यादौदेवतांगताः ।
तेभ्योऽक्षश्चेद्रनामासहेन्दु रावयसुरा ।
तस्माद्बृहस्पतिर्नाम महेन्द्रत्वात्पुरंदरः ।
तस्मात्प्रजापतिर्मुक्तो रुद्रःप्रजनतेशिता ।
तस्माद्ब्रह्माशतगुणाः क्रमेणोक्तेनतेखिलाः ।
अथवासहस्रगुणिताअनंत गुणितास्तथा ।
परिमाणेशतगुणे प्यानंदस्फुटतावशात् ।
यथादीपाच्छतगुणाप्यग्निज्वालानदोपवत् ।
स्फुटीभवेद्यथैवाग्निर्बहुलौपिनिसूर्यवत् ।
यथैवसूर्याद्विगुणश्चंद्रो नैवस्फुटीभवेत् ।
उत्तरेषामुत्तरेषां गुणाएवमातस्फुटाः ।
प्रतिविवायतःपुनर्ब्रह्मांतानानरादयः ।
अतोस्पष्टस्वरूपोस्ते स्फुटरूपास्तथोत्तराः ।

அத்:—(41) स यश्चायं पुरुषे । ஸ யஸ்யாயம் பரமஹெசு ।

(42) यथासावादित्ये । யஸ்யாஸாவாதிதேது ।

(43) स एकः ॥ 14 ॥ ஸ வனகஃ ॥ 14 ॥

வி:—யில் வசிக்கிறவனாகவும் விஞ்ஞானமயகோசத்தைவிட ஆந்தரனாகவும் இருக்கிறான். ஆகவே செந்தாமரைப் பூபோன்ற கண் முதலிய அங்கங்களோடு கூடின நாராயணன் என்று அர்த்தம்.

ஹிருதய குறைவையிலிருக்கிற நாராயணனை அப்படிப்பட்ட சரீரத்தோடு கூடினவரென்று தியானம் செய்யவேண்டுமென்பது முக்கிய கருத்து.

இவ்விடத்தில் सच्यच्चाभवत् ஸஜ்யதாஜாவவஸ= சத்தாகவும் தியத்தாகவும் ஆய்விட்டது என்கிற சுருதியினால் நாராயணனை சித்சித் சரீரகனாக அனுசந்தானம் (தியானம்) பண்ணவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டது. சத்தியம் ஞானம் என்கிற வாக்கியத்தால் நாராயணனுடைய ஸ்வரூபத்தை தியானம் பண்ணவேண்டுமென்றும் சொல்லப்பட்டது. அந்த ஸ்வரூப தியானமானது ஆதித்தியமண்டலத்தின் மத்தியில் இருக்கிறவராயும், புண்டரீகாக்ஷராயும் இருக்கிறார் என்கிற தியானமாக ஆகிவிட்டது.

जीवमुख्ये प्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासनात्रैविद्यादाश्रितत्वादिह तयोगात् ।

கீவமுக்யேப்ராணலிங்மானெதிசென்னொபாஸாந்ரெவிடியாடாஸிதத்வாதிஹதயோகாட்.

ஸ்ரீ ததக்ஷாஹிஹதஜெராமாஸ

என்கிற பிரம்மசூத்திரத்தில் பாஷ்யகாரர் இந்த மூன்று விதமான பிரம்மத்தியான்மானது வேறு பிரகரணங்களிலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது என்றும்,

சத்தியம் ஞானம் அஹந்தம் பிரம்மம் என்கிற இடங்களில் ஸ்வரூப தியானத்தையும்.

தத்சிர்ஷ்ட்வாததேவ அனுப்பிராவிசத் ததனுபர்விச்யஸச்சதியச்சாப வத் என்கிற இடங்களில் போக்தாவை சரீரமாக உடையவராகவும் போக்கியங்கள் போகத்தின் உபகரணங்கள் இவைகளை சரீரமாக உடையவராகவும் இருக்கிறார் என்கிற தியானத்தையும், சொல்லியிருக்கிறார்.

இந்தப்படி இவரை அடைவதில் உபாயத்தைச் சொல்லி उताविद्वान्अमुंलोकप्रेत्य உதாவிதவாந் சுஃஹொகஹெசுது=முதலிய வாக்கியத்தினால் கூறப்பட்ட பிரச்சனங்களுக்கு உத்தரம் கூறுகிறார் இவ்விடத்தில்.

அந் :—பதம்புரை.—

(33) பூர்த்தி வாழ்வு = புருஷனிடத்தில்

அங் சுயம்=இந்த (ஆரந்த ஸ்வரூப பரமாத்மா)

த: யஃ=எவனோ

ச: ச ஸ்ரீ உ = அவனும் :

(34) $\text{आदित्ये कुक्षिरे.कु.} = \text{சூரியனிடத்தில்}$

அசை சுயஸு = இவன்

यः च यः, य=एवमेव

(40) ச: ஸஃ = அவன்

एकः खण्डः=१०८०००

Ф.Л.Т^в—

சமுத்திரத்தின் ஜலம் போல் ஆரந்தம் பரவியும் ஒன்றாகியும் விடுகிறது. இந்த பரமாநந்தம் ஸ்வரூபாவிகம், அத்வைதமாயிருப்பதால் (வேறு ஒன்றினாலும் ஏற்படாததினால்) ஆரந்தம், ஆரந்தத்தை அனுபவிக்கிறவன் என்கிற பேதமே யில்லை, இந்த மிமாம்சை (விசாரத்தின் பலம்) உபசம்ஹாரம் பண்ணப்படுகின்றது.

து:—(41)அ—கை:— இவ்விதமாக பிரம்மத்தின் லக்ஷணம் எந்த வாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டதோ அந்த வாக்கியத்திலுள்ளதே, ஞான, அந்த என்கிற பதங்களின் அர்த்தம் **आत्मान आकाशः** சூக்ஷ்ம சூகாஸஃ=முதல் ஆறு பிரகரணங்களில் விவரிக்கப்பட்டது.

योवेदनिहितंगुहायां योववेदनिहितंगुहायां = என்கிற இ
டத்தில் எதை அறியவேண்டியதாகச் சொல்லப்பட்டிருந்ததோ அ
தை असत्ब्रह्म கலசுக்ஷுஹ = என்கிற சுலோகத்தில் ஜீவனுடைய
ஹிருதயத்திலிருக்கிற பரமேசுவரனை விட ஜீவன் வேறு என்பதாய்
சொல்லப்பட்டது.

பிறகு அனுபாசனங்களால் ஞானியின் சர்வ காமயோகம், சிவ
 ஸ்தை ஸ்வாஸ்தியை உண்டாக்கி என்பதினால் சொல்லப்பட்டது.

சைவநீட்சய வெவெவா நஃடிவா = என்பதினால் எல்லா ஞானிக ளுக்கும் சுகம் ஒரே மாதிரியா, அல்லது அதில் தாரதம்மிய மிருக்கி ததா என்கிற கேள்விக்கு உத்தரம் கூறப்பட்டது.

உதரஂதர்஑ுருத உஒர஁஑ௌதர஁஑ௌதர஁த=என்பதினால் பிரம்ம ஞானமாவது பகவானுடைய ரூபம் முதலியவைகளில் பேதத்தைப் பார்ப்பதினால் ஏற்படுகிறது என்று சொல்லி யிருந்தது. ஜீவனைவிட பிரம்மம் வேறு என்று அறிவதினால்தான் புருஷார்த்தம் சித்திக் கும். வேறு விதமாகச்சித்திக்கமாட்டா தென்பதாய் சுயஸ் வயஸ் என்பதினால் இப்போது சொல்லுகிறார்.

எவன் ஹிருதயாகாசத்தில் இருந்து, ஆகாசாதி காரியங்களை
சிருஷ்டித்தி, அன்னமயம் வரையி லுள்ளவைகளை பிரவேசித்
தானே ஸு.யு: ஸு.யு: = என்பதால் கூறப்படுகிறது. இவன்
யாடுனின் புருஷனிடத்திலும் ஆதித்தியனிடத்திலும் சுரோத்திரிய
னுக்குப் பிரத்தியகூதமாகிற பரமாத்ம மிருக்கிறதோ எதினுடைய
ஸ்வல்ப பாகத்தால் பிரம்மா முதலான பிராணிகள் ஜீவிக்கிறார்க
ளோ யுஷாஸி.அதித்யே யஸூஸளசூழிதே) என்பதால் எவன் கூறப்
படுகிறானோ அவன் வெவ்வேறு இடங்களி லிருக்கிற கடாகாச
மும் மூலாகாசமும் ஒன்று யிருப்பது போல் ஒருவனே.

ஆக்ஷேபம்:—இந்த பரமாத்மாவை புருஷனிடத்திலிருக்கிற
தகச் சொல்லி யிருக்கிறது. இது சரியன்று. இன்ன விடத்திலி
லிருக்கிறதாகக் குறிப்பிட்டுச் சொல்லவில்லை. வேறுசுருதியில் வல
துகண்ணில் இருக்கிறதாகச் சொல்லியதே சரியானது. இதுவே
பிரசித்தம்.

உத்தரம்:—இந்த ஆக்ஷேபம் யுக்த மன்று. பிரகிருத பிரகர
ணம் பரமாத்மாவை கூறுகிறது. (ஆ:—அத்தியாத்ம் அதினைவத
உபாசனை உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்தால் ஆக்ஷேபம் சங்கதமாயிருக்
கும். ஆனால் அது உத்தேசிக்கப்படவில்லை). பிரகாரணம் பரமாத்
மாவைக் கூறுகிறதென்பது அஃயே சுஜ்ஞெ) = (பார்க்கப்படாதது)
அநாத்யே சுநாடுதே) () மிஷா Sமாஹாத:பவதே லீஷாஸ்ஸாஸா
த:பவதே (இவனுடைய பயத்தால் வாயு வீசுகிறது) சேஷாஸ்ஸந்
ஸ.மிமாஸா லெஸுஷாஸ்ஸந்ஸ்ஸுஜீஸாஸ்ஸா (இதுவே ஆநந்தத்தின்
விசாரம்) என்கிற சுருதிவசனங்களால் தெரியவருகிறது. பிரகிருத
மா யிராததைப்பற்றிச் சொல்லுவதும் யுக்தமன்று. பரமாத்ம ஞான
ந் தான் இவ்விடத்தில் உத்தேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால்
பரமாத்மா ஸ்ரீ: ஸ்ரீ: வாக்ஸ் என்பதால் கூறப்பட்டிருக்கிறார்.

து:—(41) ஸ: ஸு: = ரச ஹ்வாய் ஸ்வானந்திமவதி ரஸம் ஹ்வாயம் ஹ்வா
ந்ஸ்ஸுஜீவதி = என்கிற இடத்தில் எவருடைய பிரசாதத்தால் பிரம்மா திக
ளுக்கு ஸ்வரூபாத்மம் கிடைக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட பிரசித்தமான

ய: ச அய் யு: வ சுயம் = யாதொருவன்

புருஷே பரமாத்மே = சகலமான மனுவதிய ஜீவர்களுடைய சமூக
த்தில் இருக்கிறானே.

(42) ஸ: ச அசு.அதித்யே ய: வ சுஸுஸளசூழிதே) = ஆதித்தியன் முத
லான தேவதைகளில் எவனிருக்கிறானோ

(43) ஸ்ரீ: ஸ்ரீ: வாக்ஸ் = அவன் ஸ்வாத்மநிரியம் முதலிய சகல
குணங்களுடன் கூடினவன், சர்வோத்தமன்.

அத்:—ஆகேபம்:—ஆரந்தத்தின் விசாரம் பிரகிருதம். அதன் பலம் உபசம்ஹரிக்கத் தக்கது.

உத்தரம்:—அபின்னமாயும், ஸ்வாபாவிகமாயு மிருக்கிற ஆரந்தம் பரமாத்மாவே; விஷய விஷயீ (ஜீவன்) சம்பந்தத்தால் ஏற்படுவதன்று. புருஷனிடத்திலும் ஆதித்தியனிடத்திலும் இருக்கிறவன் ஒருவனே என்று சொன்னதும் அனுபவமான யுக்தியே. ஏனெனின் பல இடங்களில் இருக்கிறார் என்கிற ரூபத்தை அது நீக்கி விடுகின்றது.

ஆகேபம்:—சூரியனிடத்தி லிருக்கிறதாகக் குறிப்பிட்டுச் சொன்னது வியர்த்தம் தானே.

உத்தரம் —வியர்த்தமன்று; ஏனெனின் சிரேஷ்டம், சிரேஷ்ட மில்லாமை இவைகள் இல்லை என்பதைக் காட்டுவது உத்தேசம் மூர்த்தா மூர்த்தஸ்வரூபமான துவைதத்தை உத்தேசித்து சூரியனிட மிருக்கிறவன் சிரேஷ்டன். புருஷனிட மிருக்கிற விசேஷத்தை விலக்கிப்பார்த்தால் பரமாரந்த ரூபமாய் எல்லாம் சமம். சிரேஷ்டமானதும் ஒன்றுமில்லை. அதை அடைந்தவன் அபயஸ்திதியை அடைகிறான்.

வி-வியாக்கியானம்.

(39) पुरुष एवावस्थितमभिधवेन्दुम् என்பதாய் இச்சிக்கிற மனுஷியன் உத்தேசிக்கப்படுகிறான். அவனிடத்தில் எந்த ஆரந்தமானது இருக்கும்.

६: अयं लक्ष्यम्=அது இருக்கிறது என்பது யுக்தியாலும் அனுபவத்தாலும் பிரசித்த மென்பதை ७: अयम् இந்த பதங்கள் காட்டுகின்றன.

யுக்தியாவது:—யாளுளுவல்கியர்மைத்திரேயரைப் பார்த்து சொல்லும்போது ஆத்மாவினிடத்தில் இருக்கிற பிரீதியால்தான் சகலமும் பிரிட்டமாகிறது என்று சொல்லி யிருக்கிறார். இதனால் ஆத்மா ஆரந்த ரூபம் என்று தெரியவருகிறது.

அனுபவம்:—நான் எப்போது மிருக்கிறேன்; ஒருக் காலத்திலாவது “நான் இல்லை” என்பதாய் அறிகிறதில்லை.

८=இச்சிக்கிற புருஷனுக்கு ஸஜாதீயமான பிராணிகளிடத்தி லிருக்கிற ஆரந்தத்தையும் இந்த சப்தம் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறது இதனால் ஆத்தியாத்மிக ஆதிபௌதிக சகல ஆரந்தமும் கிரகிக்கப் பட்டதாக ஆய்விட்டது.

(40) வேதத்தில் விசேஷமாய் இந்த அந்த சப்தங்கள் பிரத்தி அத்—யக்ஷ அப்பிரத்தியக்ஷங்களைக் கூறுகின்றன. அப்படியே இவ் விடத்திலும் பரோக்ஷமான சூரிய தேகத்திலிரு கிற ஆநந்தத்தை அஃ சுவளள என்கிற சப்தம் கூறுகிறது.

அவ்=ஆதித்தியனுக்கு ஸ்தாதீயமான தேவதைகளுக்கு ஸ்ரு னிருக்கும் ஆநந்தமும் காரத்தால் சேர்த்து அறியத்தக்கது. அநி தைவிக சர்வ ஆநந்தமும் கிரகிக்கப் பட்டதாக ஆகிறது.

(40) அத்தியாத்ம அதிபௌத, அதிதைவ சர்வ உபாதிகளி லும் யாதொரு ஆநந்தமுண்டோ, அதெல்லாம் ஸ்வரூபித்ததில் என் றே. வெவ்வேறென்று. மாலுஷாநந்தம், தேவாநந்தம் என்பதெல் லாம் உபாதி பேதத்தால் பேதமாகத் தோன்றும் ஆநந்தம். கடா காசம், மடாகாசம், என்பதுபோல் உபாதி பேதத்தால் தாரதம்மி யம்ஏற்படுகிறது. அப்படியே அகண்டை கரசமான பிரம்மா நந்த மும் பிரம்மாமுதல் ஸ்தாவரம் வரையிலுள்ள உபாதி பேதத்தால் வெவ்வாறுகத் தோன்றுகிறது. சஞத்திரம்போ விருக்கிற அகண் டை கரஸமான ஆநந்தத்துக்கு ஜலபிந்துக்கள் போல் ஹிரணிய கர்ப்பநாதிசுளின் ஆநந்தங்க ளிருக்கின்றன இந்த ஒரே ஆநந்தம் அறிய இச்சையுள்ளவனால் அறியத்தக்கது என்பது மீமாம்சையின் விகாரத்தின், தீர்மானம்.

ஆநந்த பலன்.

வி-வி:—முன் சொன்ன ஆநந்தத்தின் பலனை சுருதி கூறு கிறது.

ச-பா:—இருக்கிறதோ இல்லையா என்கிற அனுப்பிரச்னத்து க்கு உத்தரம் கூறப்பட்டது. காரியத்தைச் செய்வதினாலும் (VI) ரஸ (ஆநந்த) ரூபமாயிருப்பதினாலும் (VII-2) ஸ்வாசமாகிற காரி யத்தைச் செய்வதினாலும் (VII-3) அபயஸ்தானமாக இருப்பதின லும் (VII-4) பயத்தைக் காட்டுகிறதினாலும் (VIII-1) ஆகிய இந்த உபபத்திகளால் ஆகாசாதிகளுக்குக் காரணமான பிரம்மம் இருக்கி ரதென்றே முதலாவது கேள்விக்கு உத்தரம் தீர்மானிக்கப் பட்டது. வித்வானும் அஞ்ஞானியும் பிரம்மத்தை அடைகிறதோ, அடைய வில்லையா வென்பவை இரண்டு பிரச்னங்கள். வித் வான் அடைகிறதோ, அடையவில்லையா வென்பது கடைசியான கே ள்வி. மத்தியிலிருக்கிற கேள்விக்கு கடைசியான கேள்விக்கு உத்தரம் கூறுவதாலேயே உத்தரம் சொல்லப்பட்டதாக ஆய்விடும். ஆகையால் இதன் விஷயமாய் உத்தரம் சொல்ல வேறு பிரயத்தி னம் வேண்டியதில்லை.

அத:—(41) एवं वित् वनवन्विष्य (1)

(45) अस्मा लोकात् प्रेत्य । सुखारोहोत्तराक्षप्रेतु ।

(46) एतन्न मयमात्मानमुपसंक्रामति । वनतश्चैव பிராணபீதாநதந
உவஸங்கூரதி.

(47) एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति । वनतश्चैव பிராணபீதாநதந
உவஸங்கூரதி.

(48) एतन्नो मयमात्मानमुपसंक्रामति । वनतश्चैவ பிராணபீதாநதந
உவஸங்கூரதி.

(49) एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति । वनतश्चैவ பிராணபீதாநதந
உவஸங்கூரதி.

(50) एतन्मानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति ॥15॥ वनतश्चैव பிராணபீதாநதந
உவஸங்கூரதி ॥ 15 ॥

பதவுரை:—

(44) यः यः=எவன்

एवं वित् वनवन्विष्य=இப்படி அறிகிறானே

सः सः=அவன்

(45) अस्मात् सुखारोह=இந்த

लोकात् ओकराक्ष=உலகத்தினின்றும்

प्रेत्य प्रेतु=வெளிச்சென்று (பிராண மடைந்தபின்)

(46) एत वनत=இந்த

अन्नमयं सूक्ष्म=அன்னமயமான

आत्मानं सूक्ष्मात्=ஆத்மாவை

उपसंक्रामति உவஸங்கூரதி=அடைகிறான்.

(47) இந்த பிராணமய ஆத்மாவை அடைகிறான்.

(48) இந்த மனோமய ஆத்மாவை அடைகிறான்.

(49) இந்த விஞ்ஞானமய ஆத்மாவை அடைகிறான்.

(50) இந்த ஆனந்தமய ஆத்மாவை அடைகிறான்.

சு-பா:—

(44) எவ்னெருவன் பிரம்மத்தை உயர்வு தாழ்வு என்கிற பேதத்தை விட்டு முன் சொன்னபடி அறிகிறானே " நான் சத்தியம், ஞானம், அநந்தம் " என்பதாயும் அறிகிறானே

எவ் வனவம் இந்த சப்தம் பிரகிருத விஷயத்தைக் கூறுகிறது.

சு: ஸஃ=அவன்

(45) இந்த லோகத்தை விட்டு வெளிப்பட்டு, இந்த லோகம் பார்க்கப் பட்டும் பார்க்கப்படாமலுமிருக்கிற விஷயங்களின் சமுதாயம்.

(46) இந்த லோகத்தை விட்டு, மறுபடியும் வந்து, ஆசையற்றவனாகி, முன் கூறப்பட்ட அன்னமய ஆத்மாவை அடைகிறான். விஷயங்களை அன்னமயமான பிண்டஸ்வரூபத்தை விட வேறாக பார்க்கிறதில்லை. சகல ஸ்தூல பதார்த்தங்களும் அன்னமயமான ஆத்மா வென்றே பார்க்கிறான் என்பது அர்த்தம்.

(47) பிறகு சகல அன்னமயத்துக்குள் இருக்கிறதாயும், பிரிப்டாமலு மிருக்கிற, பிராணமயத்தைப் பார்க்கிறான்.

(48-50) பிறகு மனோமய, விஞ்ஞானமய, ஆநந்தமய ஆத்மாவைப் பார்க்கிறான்.

வி:—ய: एवंविश्व अस्मात्प्रोक्तमेव ।

ய: வனயவிஸ சுஸாஸுரோகாஸுபெஞ்சு

என்கிற வாக்கியத்தினால் எல்லா பிரம்மவித்துக்களுக்கும் அர்ச்சி ராதி மார்க்கம் சொல்லப்பட்டதாக ஆய்விட்டது.

து:—(44) ய: एवंविश्व யஃவனவவிஸ=அந்த அதிகாரி இப்படி அறிகிறானே ஜீவர்களை தாரதம்மியமாக அறிகிறானே

(45) ஸஃ=அவன்

அஸாந் லோகாந் சுஸாஸுரோகாஸு=பஞ்ச பூதங்களால் ஏற்பட்ட தேகத்தினின்றும்

ப்ரேய ப்ரெஞ்சு=வெளிப்பட்டு

(46) ஏந் அந்நமய அஸாந் வனதாஸுஹயம் சூதாநம்=இந்த அன்னமய நென்கிற அநிருத்த பரமாத்மாவை

39ஸ்காமதி உவஸஞ்சூரதி=அடைகிறான். இப்படியே பிரத்யும்ன முதலிய, பிராணமய சப்தங்களால் கூறப்பட்ட ரூபங்களையும் அடைகிறான் என்று அர்த்தம்.

பிரமாண வர்த்தியம்:—

பிறகு அதிர்சியமாகவும், அழாரத்தமாயும், வர்ணிக்கத்தகாததாயும், ஆதாரமற்றதாயு மிருக்கிற பரமாத்மாவினிடத்தில் அபயத்தையும், ஸ்திரமான ஆதாரத்தையும் அடைகிறான்.

வி-வியாக்கியானம்.

(44) ஃ: ய: = எந்த புருஷன்மேற்சொல்லிய கிரமப்படி நிஜமான ஆநந்தத்தை அடிகிறானோ, அவன் அந்த கிரமப்படியே அந்த ஆநந்தத்தை அடைகிறான்.

சத்திய ஞானாதி ரூபமான பிரம்மம் தன்னுடைய மாயாசக்தி வசத்தால் ஆகாசம் முதல் நம்முடைய தேகம் வரையிலுள்ள ஜகத்தை சிருஷ்டித்து, தேகாதி பஞ்சகோசங்களாகிற குழையில்தேய்வது போல் இருக்கிறது. உபாதியற்றதாக சாக்ஷாத் கரிக்கத்தக்கதாயு மிருக்கிறது. அது அகண்டைகரஸமான பரமநந்த ரூபம். இதுதான் முன் சொன்ன கிரமம். இந்த பிரகாரமாக அறிந்தவன் ஆநந்தத்தை அடைகிற விஷயத்தில் கிரமம் கூறப்படுகிறது.

போக்தா (ஜீவன்) போக்கியம் (வஸ்து) என்பதாய் இரண்டு விதமாக ஜகத்து பிரம்மாவால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. போக்தா என்பது பிரத்தியக் சைதன்னிய ரூபமான ஆத்மா முதல் தேகம் வரையில் நான் என்கிற ஞானத்துக்கு விஷயமான ஜகத்தின் பாகமாம்.

வி:—आनन्दमयमात्मान्मुपसंक्रामति ।

ஆநந்தமையமாந்மூபஸங்க்ராமதி

என்கிற வாக்கியத்தால் முக்திதையில் உபாசகனான ஜீவன் போக்தாவென்றும் உபாஸியமான பிரம்மம் போக்கியமென்றும் கூறியிருப்பதால் முக்தியில் ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்றாய்விடுகிற தென்கிற பக்தம் தள்ளப்பட்டதாக ஆய்விட்டது.

एतन्ममयम् वरात्तुल्यम्முதலிய ஐந்து பரியாயங்களிலும் இருக்கிற ஏதத் சப்தமானது பரமாத்மாவைக் கூறுகிறது.

து:—यत्प्रसादात्स्वरूपाग्निः ब्रह्मादोनासमंततः ।

சவிஷ்ணு: சர்வஜிவபுநபுடேவபுசுஸ்தித: ।

एकएवमहायोगी निर्विशेषोऽखिलैर्गुणैः ।

सर्वोत्तमःसपूर्णश्च तमेववेदयःपुमान् ।

जीवांश्चतारतम्यस्था नसगच्छेत्पंचरूपिणं ।

विष्णुं नपुण्यपापेच तस्या निष्टेकदाचन ।

मियाप्रियेषुतज्ज्ञानो ह्यास्तुनोति यतो नृषु॥ (யசு:சंहிதா)

அத்:-தேகத்துக்கு வெளியே இது என்கிற ஞானத்துக்குவிஷயமான புத்திரன் பாரியை முதலான ஜகத்தின்பாகம் போக்கியமாம். இவர்களுடைய சுகதுக்கங்களால் நான் சுகி துக்கி என்கிற அறிவினால் இவர்கள் விஷயத்தில் ஆத்ம சப்தத்தை உபயோகிக்கிறது வழக்கமானாலும், புத்திரன் முதலானவர்கள் தன்னைவிட வேறு என்பது ஸ்பஷ்டமாயிருப்பதால், ஆத்ம சப்த பிரயோகம் கௌணமே முக்கியமன்று, என்று நினைத்து சுருதியானது அவர்களிடத்தில் தோன்றும் ஆத்ம புத்தியை நிவிர்த்திக்கும் பொருட்டு அன்னமய ஆத்மாவை உபதேசிக்கிறது.

(45) பிரம்மத்தை அறிய இச்சிக்கிறவனும் இதை அறிந்து இந்த லோகத்தினின்றும் அதாவது இது என்கிற ஞானத்துக்கு விஷயமான புத்திரன் முதலானவர்களிடமிருந்து வெளிச்சென்று, திரும்பி அவர்களிடம் ஆசையற்றவனாகி,

வி:—அன்னமய பிராணமய மனோமய விஞ்ஞானமய சப்தங்கள் அவைகளை சரீரமாக உடைய பரமாத்மாவைக் கூறுகின்றன.

இவ்விடத்தில் வியாசாரியர் எல்லா வித்வான்களும் இந்தலோகத்தினின்றும் லோகாந்திரம்போய் அன்னமய முதலிய சமஷ்டி வியஷ்டி விபூதிகளை உடையவராகவும் மிகுந்த ஆநந்தமுள்ளவராகவும் முக்தர்களால் அனுபவிக்கத் தகுந்தவராகவும் இருக்கிற பரமாத்மாவை போக்தாவாக இருந்துகொண்டு அனுபவிக்கிறபடியால் கேள்விக்கு உத்தரம் சொல்லப்பட்டதாக ஆய்விட்டது என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोभयं गतो भवति ।

சஹயம்வ்ருதிஷ்டா விந்நதெ சுயஸொஹயம் மதொஹவதி।
என்று சொன்னவிஷயத்தில் சாக்ஷியாக இந்த சுலோகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

8-வது அனுவாகம்

முற்றிற்று.

து:—பக்ஷபுஸாஜாஸ்வரூபாவதி: ஸ்ரஹாஜீநாஸஸித்தத:।
ஸவிஷ்ணுஸவஜீவெஷ்ணுந்ருஷ்ணெஷ்வெஷ்ணுஷ்ணித:।
வஸகவஸவஜிஹாயொயீநிவிசுஸொஷொஷிநெஷ்ணுஷ்ணெஷ்ணு
ஸவெஷ்ணுஷ்ணிஷ்வஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணு
ஜீவாஸ்தாநதரீஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணு
விஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணு
வியபிஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணுஷ்ணு
(யஜு: ஸம்ஹிதா)

அத்-(46) சுருதி கூறும் அன்னமயத்தை அடைகிறான். புத்திராதிகளின் சுகதுக்கங்கள் தன்னுடையவை என்கிற அபிமானத்தை விட்டு, எல்லாம் அன்னமயம் மட்டுமே என்பதாய் அறிகிறான் என்று அர்த்தம்.

(47-48) இப்படியே பிராணமயாதிகளை அடைகிறான் என்பதையும் அறிய வேண்டியது.

(50) ஆநந்த மயத்தை அடைந்து அவ்விடத்திலும் பிரியம் முதலிய நான்கையும் கிரமமாக விட்டு விட்டு, பிரம்மபுச்சம் என்பதாய் கூறப்பட்ட அகண்டைகரஸத்தில் முடிவு பெறுகிறான்.

ச-பா:—இவ்விடத்தில் கொஞ்சம் விசாரிக்கத் தக்கது.

ஆகேஷ்பம் (1) एवंविद् வனவன்விக் என்பவன் யார்?

(2) எப்படி சங்கிரமணம் (அடைதல் போய் சேருதல்) ஏற்படும்?

சேருகிறவன் பரமாத்மாவை விட வேறான ஒருவனா? அல்லது பரமாத்மாதானா?

உத்தரம்:—பரமாத்மாவை விட வேறு என்று சொன்னால் சுருதி விரோதம் வரும். சுருதிகளாவன:—

(1) तत्सृष्ट्वा तदेवा नुप्राविशत्

(1) தகஸ்யூஷ்வா தடேவா நுபூர்விஸக

அதாவது:—அதை கிருஷ்டித்து அதையே அனுப்பிரவேசித்தது என்று தைத்திரீய (VI-18 & 19) சுருதி சொல்லுகிறது.

(2) अन्योसावन्योहमस्मीति नसवेद (஁-I-4-10)

(2) சுநெந்யாஸாவநெந்யாஹஸ்மீதி நஸவெடி (஁I-4-10)

அதாவது:—அவன் வேறு, நான் வேறு என்பதாய் அறிகிறவன் அறிந்தவனல்ல. என்பதாய் சுருதி சொல்லுகிறது.

(3) एकमेवाद्वितीयं (஁--VI-2-1) तत्त्वमसि (஁--VI-8-7)

(3) வனகடேவாதித்யம் (஁ VI-2.1) தக்வஸி (஁ VI (8-7))

அதாவது:—ஒன்றே இரண்டற்றது அது நீயாயிருக்கிறாய் என்பதாய் சாந்தோக்கிய சுருதி சொல்லுகிறது.

அவனே ஆநந்தமய ஆத்மாவை அடைகிறான் என்று சொன்னால், அவனே கர்த்தாவாக வேண்டும், அவனே கர்மமாக வேண்டும். இது பொருந்தாது. மேலும் பரமாத்மாவைச் சாரியாக்கிறதாயிருக்கும். அல்லது பரமாத்மா இல்லை என்று முடியும்.

அவன் பரமாத்மாவே. ஏனெனின் பரமாத்மாவுடன் ஒன்றாய் விடுவதே உத்தேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அத்-ब्रह्मवित्आमोतिपरम् ஸ்ரஹ்விஸ சூஷோதிவரம் என்பதாய், பிரம்ம ஞானத்தால் பரமாத்ம பாவம் உத்தேசிக்கப் படுகிறது.

ஆகேஷபம்:—ஒருவன் வேறு ஒருவனை ஆகமாட்டான்.

உத்தரம்:—இது சரியன்று. அவித்தையால் யாதொரு பேதம் ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அது தான் வித்தையால் நீங்கி விடுகிறது. பிரம்ம ஞானத்தால் தன்னையே அடைதல் என்பதாய் யாதொன்று உபதேசிக்கப்பட்டதோ அதானது, அன்னாதி ஆத்மாவை ஆத்மாவாக பாவித்த பாவனையை நீக்கும் பொருட்டேயாம். இந்த அபுத்தம் ஏப்படி தெரிய வருகிறது. வித்தைமட்டும் உபதேசிக்கப்பட்டிருப்பதால் என்று சொல்லுகிறோம். வித்தையால் அவித்தை நிவிர்த்தியாவதைக் கண்டிருக்கிறோம். வித்தைமட்டிலும் ஆத்மாவை அடைகிற விஷயத்தில் சாதானமாக இவ்விஷம் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஆகேஷபம்:—மார்க்கத்தைச் சொல்லுவதுபோல் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

உத்தரம்:—அப்படி இருந்தால் வித்தையை மட்டும் சாதனமாகச் சொன்னது ஹேதுவாக மாட்டாது. ஏனெனின், வேறு இடத்தை அடையும் பொருட்டு வழியைக் காட்டுவதைக் கண்டிருக்கிறோம். கிராமத்திலேயே போகிறான் என்று சொல்லக் கூடாது. இது பரஸ்பர விருத்தம். அவ்விடத்தில் கிராம விஷயமான ஞானம்போதிக்கப் படவில்லை. அதை அடைய மார்க்கத்தின் ஞானம்தான் உபதேசிக்கப் பட்டிருக்கிறது. அப்படி இவ்விடத்தில் பிரம்மஞானத்துக்கு வேறான வேறு சாதன விஷயமான ஞானம் உபதேசிக்கப் படவில்லை.

பரமானதை அடைவதற்கு காந்தி சாதனங்களை அபேகிக்கும் பிரம்ம ஞானமாவது சாதகமாக உபதேசிக்கப் பட்டதாகச் சொல்லக்கூடாது. ஏனெனின் மோக்ஷம், நித்தியம், என்பதாய் முன்னமேயே சொல்லப்பட்டது.

तत्सुखात्तद्वानुमाविशत् தசுஹஸுஷ்ராததேவா ந-புராவிஸஸ என்கிற சுருதியும் காரியம் பிரம்ம ஸ்வரூபம் என்பதைக் காட்டுகிறது.

அபய பிரதிஷ்டையும் இப்படியானால்தான் பொருந்தும். ஞானியானவன் தன்னையிட வேறான ஒன்றையும் பார்க்கவில்லை.

அத்யாபாஸல் அப்போது அவன் பயமற்ற பிரதிஷ்டையை அடை கிறவனாகிறான். ஏனெனின் பயத்தைக் கொடுக்கக் கூடியதாய் பரத்தைவிட வேறானது ஒன்றுமில்லை.

அவித்தையால் ஏற்பட்டது அன்னியம் என்கிற ஞானம், அது வித்தையால் வாஸ்தவமல்ல வென்பதாய் ஏற்படுகிறது. இரண்டாவது சந்திரன் இல்லை என்பது தோஷமற்ற கண்ணு டையவனால் கிரகிக்கப்படுகிறது. ஆத்மா இப்படி கிரகிக்கப்பட வில்லை என்று சொன்னால், சுஷுப்தியிலும் சமாதியிலும் ஆத்மா கிரகிக்கப்படவில்லை. சுஷுப்தியில் கிரகிக்காம விருந்ததற்குக் காரணம் வேறு இடத்தில் பற்றுதலடைந் திருத்தல் என்று சொல் லக்கூடாது. ஏனெனின் சுஷுப்தியில் ஒன்றும் கிரகிக்கப் படுகி ருதில்லை. ஜாக்கிரத்திலும் ஸ்வப்நத்திலும் பரமாத்மாவைத் தவிர வேறு ஒன்றை கிரகிக்கிறதினால், அது இருக்கிறது என்று சொல் லக்கூடாது. ஏனெனின் ஜாக்கிரஸ்வப்நங்கள் அவித்தையால் ஏற்படுவதால் ஜாக்கிரத்திலும் சுஷுப்தியிலும் வேறு ஒன்றைக் கிர ப்பது அவித்தையால்தான். ஏனெனின் அவித்தை இல்லாவிட்டால் அவைகளும் இல்லை. சுஷுப்தியிலும் துவைதத்தையும் கிரகிக்கா ததும் அவித்தையால்தான் என்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெ னின், சுஷுப்திஸ்வாபாவிகமே. கிரவியத்தின் தத்துவம் விகார மடையாமை, ஏனெனின். பராபேகையிலில்லை. விகாரம் தத்துவ மன்று. ஏனெனின், அது பராபேகையுள்ளது. வஸ்துவின் தத்துவம் ஒரு காரகனை அபேகழிக்கவில்லை. விகாரம் என்பது காரகனை அபேகழிக்கிறது. விசேஷமாய் மிருக்கிறது. ஜாக்கிரஸ் பனங்களிற் கிரஹணம் விசேஷம். எவனுக்கு எந்த ஸ்வரூபமா னது வேறு ஒன்றையும் அபேகழிக்க வில்லைபோ அது அவனது தத்துவம். எது வேறு ஒன்றை அபேகழிக்கிறதோ, அது தத்துவ மன்று. ஏனெனின் வேறு ஒன்று இராவிடின் இது இருக்க மாட் டாது. ஆகையிற் சுஷுப்தியானது ஸ்வாபாவிகமானதில் ஜாக்கிர ஸ்வப்நங்களில் போல் விகாரம் ஏற்படமாட்டாது.

எவர்கள் ஈசுவரனை ஆத்மாவை விட வேறாக பாவிக்கிறார்களோ, காரியத்தையும் அன்னியமாக பாவிக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு பயம் நீங்கமாட்டாது. ஏனெனின் பயத்துக்கு காரண மிருக்கிறது. வேறு காரணமென்பது சத்ரூபமாயிருந்தால், அது ஈசமாக மாட்டாது. அசத்தானது ஆத்மாவை அடைய மாட் டாது. வேறு சிலரை அபேகழித்து வேறு பதார்த்தம் பயகாரண

அத்:-மாயிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதுவும் முன்போலவே யிருக்கிறது. பாபம் முதலிய, நித்தியம் அல்லது அநித்தியமான அதர்மத்துடன்சேர்ந்து வேறு என்பது பயத்துக்குக்காரணமாயிருந்தால் அப்படிப்பட்டதற்கும் நிவிர்த்தி ஏற்படமாட்டாது.

ஆத்மா பிரம்மத்தை விட வேறல்ல வென்கிற பகூத்தில் நிமித்தங்களுடன் கூடின சம்சாரம் அவித்தையால் கற்பிக்கப் படுவதால், யாதொரு தோஷமும் ஏற்படவில்லை. தோஷமுள்ள நேத் திரத்தால் பார்க்கப்பட்ட இரண்டாவது சந்திரனுக்கு உற்பத்தியு மில்லை, நாசமுமில்லை. வித்தையும் அவித்தையும் அப்படியே என் றும் சொல்லக்கூடாது. ஏனெனின் உவைகள் பிரத்தியக்ஷம். அந்தக் கரணத்தி லிருக்கிற விவேகமும் அவிவேகமும் ரூபம் முத லியவைகள் போல் பிரத்தியக்ஷமாய் பார்க்கப்படுகின்றன. பிரத் தியக்ஷமாய் பார்க்கப்பட்ட ரூபம் திரஷ்டாவின் தர்மமன்று. நான் மூடன் என்னுடைய ஞானமானது சுத்தமாயில்லை என்பதாய் அவித் தையானது சுவாஸ்பவத்தால் வியக்தமாயிருக்கிறது. அப்படியே வித்தையும் தெரியவருகிறது. ஞானிகள் பிறர்களுக்கு ஆத்ம வித்தையை உபதேசிக்கிறார்கள்.

அப்படியே பிறர்களும் தெரிந்து கொள்ளுகிறார்கள். ஆகை யால் நாமரூபங்கள் போல் வித்தையும் அவித்தையும் ஆத்ம தர்மங் களன்று. பிரம்மத்துக்கு நாமமில்லை ரூபமில்லை என்பதாய் வேறு சுருதி சொல்லுகிறது.

பகலும் இரவும் சூரியனிடத்தில் கற்பிக்கப்படுவதுபோல் பிரமரூபங்களும் வாஸ்தவத்திலில்லை, கற்பிக்கப்படுகின்றன. பிரம்ம மும் ஆத்மாவும் ஒன்றாயிருந்தால் **एतमानंदमयमुपसंक्रामति** வந்திரா நஃஹியபிஃவஸம் ச்ரூபிதி என்பதால் ஒருவனே அடைகிறவனாயும் அடையப் பட்டவனாகவும் ஏற்பட மாட்டான் என்று ஆகேஷபித் தால், சங்கீரமண சப்தத்துக்கு ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு போகுதல் என்கிற அர்த்தமல்ல, அறிதல்என்றுதான் அர்த்தம். அட்டைகளின் கமனம்போல் கமனம் இவ்விடத்தில் உபதேசிக்கப்படவில்லை. பின்னையோடுவனின் ஞானம்மட்டும் தான் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது சுருதியின் கருத்து. உபசங்கிராமதி என்பதால் முக்கியார்த்தம் தான் உத்தேசிக்கப்பட் டிருக்கிறதென்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெனின், அன்னமய ஆத் மாவியதில் அது காணப்படவில்லை. அன்னமயத்தை அடைகி ரவன் அட்டை போலாவது வேறு விதமாகவாவது இந்த லோகத்

அதனை விட்டு விட்டுப்போவதாகத் தெரியவில்லை. மனோமய விஞ்ஞானமயங்களின் விஷயத்தில் போல் ஆத்மாவுக்கு வெளியே போகுதலும் திரும்பி வருதலும் அர்த்தம் என்று சொல்லக் கூடாது. அன்னமய ஆத்மவிஷய சங்கிரமணத்துக்கு முக்கியார்த்தத்தை ஒப்புக்கொண்டால், மனோமயவிஞ்ஞானமய விஷயத்தில் ஆத்மாவுக்கு வெளியே போய் திரும்புதல் அர்த்தம் என்று சொல்லமுடியாது. அப்போது விரோதம் சம்பவிக்கும். அப்படியே ஆந்தமய ஆத்மாதன்னிடத்திலேயே திரும்பிவிடுகிறது என்று சொல்லமுடியாது. ஆகையால் சங்கிரமண சப்தத்திற்கு ஸ்தூலபிராப்தி என்கிற அர்த்தமல்ல. அன்னமயாதிகளின் வேறு எந்த காரியமும் அர்த்தமல்ல. ஆகவே சங்கிரமண சப்தத்தால் அன்னமயம் முதல் ஆந்தமயம் வரையிலுள்ள எந்த ஆத்மாவை விடவும் வேறானதால் செய்யப்படும் மானசிக காரியமே அர்த்தமென்று சித்திக்கிறது. சங்கிரமண சப்தம் ஞானத்தைமட்டும் கூறினால், ஆந்தமயத்துக்குள்ளிருக்கிற, ஆகாசாதி அன்னமயம் வரையில் சகலத்தையும் சிருஷ்டிக்கிற காரியத்தை சிருஷ்டித்து, அதில் பிரவேசித்து இருக்கிறவனுக்கு ஹிருதய குழை சம்பந்தத்தால் அன்னமயாதிகளே தான் என்பதாய் பிரமை உண்டாகி, ஆத்மவிவேக ஞானத்தால் அது நசித்துப்போகிறது. இந்த அவித்தையால் ஏற்பட்ட பிரமையின் நாசமே சங்கிரமண சப்தத்துக்கு அர்த்தம். சர்வஞ்ஞான ஆத்மாவின் விஷயத்தில் வேறு விதமாய் அறியமுடியாது. அடையுமபடியான வேறு வஸ்துவமில்லை. தன்னையே அடைதல் ஏற்படமாட்டாது. அட்டை தன்னையே அடையவில்லை. ஆகையால் சங்கிரமண சப்தம் சத்தியம், ஞானம், அநந்தம் என்பதாகச் சொல்லப்பட்ட ஆத்மாவின் ஸ்வானுபவத்தையே கூறுகிறது. அநேகமாக ஆகுதல், சிருஷ்டித்ததைப் பிரவேசித்தல், ரஸலாபம், அபயம், சங்கிரமணம் முதலியவை பிரம்மத்தில் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வாஸ்தவத்தில் இல்லை. நிர்விகற்பமான பிரம்மத்தினிடத்தில் யாதொரு விகற்பமும் ஏற்படமாட்டாது.

(இந்த விசாரத்தையே வித்தியாரணியசுவாமிகள் சுருக்கமாய் அடியில் வருமாறு செய்திருக்கிறார்கள்:—

ஆதேவம்:—ஏவ்வித் வனவ்வித். வித் சப்தத்தால் புகழ்மாத்தமா உத்தேசமாய் அல்லது வேறு ஒன்று? பரமாத்மாவாக இருக்கமாட்டாது. அவர் அறியத்தக்கவராயிருப்பதால் அறிகிறவரன்று; இரண்டாவதும் பொருந்தாது. தத்துவமஸ்யாதி சுருதி விரோதம் வரும்.

அத்:-உத்தரம்:—இதில் தோஷமில்லை. பரமாத்மாவேதேக இந்திரியாதிஉபாதிகளுடன் கூடினவராய் அறிகிறவர் அகண்டைகரஸா நந்தரூபமாக அறியப்பட்டவர்; இப்படி இரண்டும் பொருந்தும்.

ஆகேஷம்:—இப்படி அறிகிறவன் उपसंक्रमति உவஸங்க்ரஹிதி என்று சுருதி சொல்லுகிறது. சங்கிரமணம் என்றால் திருடமாய் சம்பந்தப்படுதல் என்றும் அடைதல் என்றும் அர்த்தம். அட்டை விஷயத்தில் அப்படி அர்த்தமாகிறது. தேக இந்திரிய முதலிய உபாதியுடன் கூடின வேதிதாவுக்கு (அறிகிறவனுக்கு) அன்னமயாதிகளில் இப்படிப்பட்ட சங்கிரமணம் ஏற்படமாட்டாது.

உத்தரம்:—சங்கிரமண சப்தத்தால் இவ்விடத்தில் பிராந்தி நாசமாகிற வித்தியாபலம் உத்தேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சங்கிரமண சப்தத்தின் முக்கியார்த்தம் உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்தால் அதின் அறிவு மட்டும் சாதனமாகமாட்டாது. கண்மை என்று அறிதலினால் மட்டும் அதை அடைதல் ஏற்படவில்லை. अस्मात्तोकात् प्रैयக்ஷாஸூக்ஷ்மோக்ஷாவெது என்கிற வாங்கியத்தினாலேயே பாஹிய புத்திராதி விஷய பிராந்தி நாசம் கூறப்பட்டிருக்கிற தென்றால், அப்படிபானால் அன்னமயசங்கிரமணத்தால் புத்திராதி பிராந்தி மறுபடியும் உண்டாகிறதில்லை என்பதாய் அறியப்படட்டும். அப்படியே பிராணமய சங்கிரமணத்தால் அன்னமய பிராந்தி மறுபடியும் உண்டாகிறதில்லை என்பதாய் அறியப்படட்டும். இப்படியே பாக்கி விஷயங்களிலும் அறியவும். அன்னமயாதிகளில் ஆத்மாவுக்கு முக்கியார்த்தம் சம்பவிக்காவிட்டாலும் நான் என்கிற பிராந்தி ஞானமிருப்பதால் ஆத்ம சப்தம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரியம் முதலிய நான்கு அவயவங்களுடன் கூடின ஆநந்தமய கோசத்திலிருக்கிற முக்கியானந்த ரூப்பிரம்மம் வாக்குக்கும்மனதிற்கும் எட்டாதது என்கிற அபிப்பிராயத்தைக் கொண்டு, அது இருந்தும் அதை அடைதல் என்பதை சுருதி சொல்லவில்லை.

இப்படி அவாங்மனச கோசரம் என்பதாய் அபிப்பிராயப்பட்டதை ஸ்பஷ்டமாக்கும் பொருட்டு சுருதியானது சொல்லுகிறதாவது:—

(51) तदप्येवञ्चो भवति ॥ 16 ॥ தடிவெஹெஸூகோஹவதி॥

॥ 16 ॥

इति अष्टमोऽनुवाकः

ஐதி ஸஷ்டமோநுவாகஃ

அத்—பதவுரை:—முன்போலவே.

ச-பா:—இந்த நிர்விசல்பமான ஆத்மா இந்த கிரமப்படி அறிந்து ஒருவனும் ஒன்றினாலும் பயமடைகிறதில்லை, அபயமான ஸ்திரத்தன்மையை அடைகிறான் என்கிற அர்த்தத்தில் இந்த சுலோகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆநந்தவல்லிபிரகிரணத்தின் அர்த்தத்தை சுருக்கமாய் பிரகாசிக்கும் பொருட்டு இந்த மந்திரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

எட்டாவது கண்டம் முற்றிற்று.

9-அனுவாகம்.

- (1) यतो वाचो निवर्तन्ते । यतो वायुश्च निवर्तन्ते ।
 (4) अप्राप्य मनसा सह । सुप्रसूतो नृणां सुखम् ।
 (3) आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । सुखं ह्यहो ह्यहो विद्वान् ।
 (4) न विभेति कुतश्चनिति ॥ 1 ॥ न विभेति कुतश्चनिति ॥ ॥

பதவுரை:—

- (1) यतः यत्=எதனின்றும்
 वाचः वायुः=வாக்குகள்
 (2) मनसासह =மனதுடன்
 अप्राप्य सुप्रसूतो=அடையாமல்
 (1) निवर्तन्ते निवर्तन्ते=திரும்பி விடுகின்றனவோ
 (तं तं=அப்படிப்பட்ட)
 (3) ब्रह्मणः प्रहणः=பிரம்மத்தின்
 आनन्दं सुखं=ஆநந்தத்தை

विद्वान् विद्वान्=அறிந்தவன்

- (4) कुतश्चन कुतश्चन=எதனின்றும்
 नविभेति नविभेति=பயப்படுகிறதில்லை
 इति इति=இது சமாப்தியைக் காட்டுகிறது.

ச-பா:—

- (1) यतः यत्=நிர்விசல்பமாயும் முன் சொன்ன லக்ஷணமுள்ள
 வி:—9-வது அனுவாகம்.

- (1) यतः...सह यत्...सुखम्:—வாக்கும் மனதும் ஆநந்தம் இ

9-வது அனுவாகம்.

து:—तदप्येषोको भवति தடிவெஷொகொஹவதி=நாராயணனை அடைகிற விஷயத்தில் அவர் பூர்ணாதந்தர் என்று அறிவது அவசியம் என்பதாய் சொல்லுகிறார். இப்படி அறிந்தவனுக்கே அவர் கிடைப்பார் என்கிற விஷயத்தில் இந்த சுலோகமிருக்கிறது என்று அர்த்தம்.

தாயும், அத்வயமாயும் ஆரந்தமாயு மிருக்கிற ஆத்மாவினிட மிருந்து

वाचः வாஹி=திரவ்வியம் முதலிய சவிகல்பவஸ்துக்களை விஷயமாக்கியும், வஸ்துவா யிருப்பதால் நிர்விகல்பமாயும், அத்வயமாயும் இருக்கிற பிரம்மத்தினிடத்திலும் புருஷனால் உபயோகிக்கப்பட்டும் இருக்கிற வாக்கு

(2) अप्राप्यनिवर्तन्ते சுபுராபு) நிவத டுஹை=பிரகாசிக்காமல் திரும்பிவருகிறது. தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தில் குறைவடைகிறது.

मनः=மனம்=விஞ்ஞானம்—அது இந்திரியத்துக்கு விஷயமாகாததை பிரகாசம் செய்யும் பொருட்டு பிரவிர்த்திக்கிறது. எவ்விடத்தில் ஞானமிருக்கிறதோ அவ்விடத்தில் வாக்கு பிரவிர்த்திக்கிறது. ஆகையால் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் கூடவே நாமமும் ஞானமும் எங்கும் சேர்ந்தே இருக்கின்றன. ஆகையால் பிரம்மத்தை பிரகாசம் செய்யும் பொருட்டு வாக்கு பிரயோகிக்கப் பட்டிருந்தாலும், ஞானத்துக்கு விஷயமாகாத பெயரால் குறிப்பிடக்

வி:—ன் என்று அறியத்தலைப்பட்டன. அதை அறியமுடியாமல் தானே திரும்பிவிட்டன.

(2) आनन्द...कुतश्चनेति சூ நஃ...கூ தஸூ நநதி:—அப்படிப்பட்ட ஆரந்தகுணமுள்ள பிரம்மத்தை உபாசிப்பதால் சகலதுக்கங்களுக்கும் பயங்களுக்கும் ஆத்தியந்தக நிவிர்த்தி உண்டாகிறது என்று அர்த்தம்.

ஸ்வர்க்கத்துக்குச் சாதகமான சுகிருதத்தைப் பண்ணவில்லை நரகத்துக்குச் சாதகமான துஷ்கிருதத்தைப்பண்ணினேன் என்கிற சிந்தையானது

து:—(1)यतः யதஃ=எந்த பிரம்மாநந்தத்தினின்றும்

वाचः வாஹி=ரிக்முதலிய வசனங்கள்

(3) मनसाह २ नृणां=மனது இந்திரியம் இவைகளுடன் अप्राप्य சுபுராபு)=முற்றிலும் அறியாமல்.

(1) निवर्तन्ते நிவத டுஹை=திரும்பி விடுகின்றனவோ

(3) ब्रह्मणः २ पुण्येण=பிரம்மத்தின் (முடிவில்லாததால் வாக்குக்கும் மனதிற்கும் விஷயமாகாத)

आनन्दं சூ நஃ=ஆரந்த ஸ்வரூபத்தை

(4) विद्वान् வித்வான்=அறிகிறவன்

कुतश्चनविमोति கூ தஸூ ந நநதி: =பயம்ற்றவனாகி முக்தனாகிறான்.

அத்:-கூடாத அதிர்ச்சியம் (காணப்படாமை) முதலிய விசேஷணங்களுள்ளதினின்றும், சகலத்தையும் பிரகாசம் செய்யக்கூடிய விஞ்ஞானமும் மனதும் திரும்பி விடுகின்றனவோ, அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபமாயும், விஷய விஷயீ சம்பந்த மன்றியிலும், ஸ்வாபாவிகமாயும், நித்தியமாயும், பிரிவினை யன்றியிலு மிருக்கிற பரம் ஆநந்தத்தைச் சொன்னபடி அறிந்தவன்

(4) ஒன்றையும் பயப்படுகிறதில்லை. ஏனெனின் காரணமில்லை. பயப்படும்படியாக இப்படி அறிகிறவனைத் தவிர வேறு ஒருவஸ்துவமில்லை. அவித்தையால் பேதத்தை கிஞ்சித்தாகிலும் ஒருவன் பார்த்தானே யானால், அவனுக்கு பயம் உண்டாகும் என்று சொல்லப்பட்டது. தோஷமுள்ள கண்ணால் பார்க்கப்பட்ட இரண்டாவது சந்திரன் போல் அவித்தையால் ஏற்படும் பயகாரணம் நாசமாய் விடுவதினால் வித்வான் யாதொன்றாலும் பயமடைகிறதில்லை என்று சொன்னது யுக்தமே.

மனதானது பிரம்மத்தை அறிய சாதகமாயிருப்பதால் மனோமயத்தில் மந்திரம் உதாஹரிக்கப்பட்டது. அதில் பிரம்மத்தை அத்தியாரோபித்து (அதாவது அதை பிரம்மமாக பாவித்து அதை ஸ்துதிக்கும் பொருட்டு நிவேதிகதாசன நவோலெதிகதாசன என்பதாய் பயமாத்திரம் நிஷேதிக்கப்பட்டது. இவ்விடத்தில் அத்வைத விஷயத்தில் நிவேதிகுதசன நவோலெதிகுதசன என்பதாய் பயமித்தமே நிஷேதிக்கப் படுகிறது.

வி—வியாக்கியானம்.

(1) மனோமயகோச பிரசக்தியில் சொல்லப்பட்ட சுலோகத்தின் வியாக்கியானத்தை இவ்விடத்தில் ஸ்மரித்துக் கொள்ளத்தக்கது.

वाचः वायुः=பதார்த்தங்களை குறிப்பிடும் சப்தங்கள். இவைகள் சவிகல்பவஸ்துக்களில்தான் பிரவிர்த்திக்கும். மற்ற வஸ்துக்கள் போல் பிரம்மமும் வஸ்துவென்கிற அபிப்பிராயத்துடன் நிர்விகல்பப் பிரம்மத்தினிடத்தில் இவைகள் பிரயோகிக்கப்பட்டாலும் அதை குறிப்பிடாமல் திரும்பி விடுகின்றன. குறிப்பிடுதல் என்கிற தங்களுடைய சாமர்த்தியத்தால் குறைவடைகின்றன.

(2) मनः २ नमः=—இந்திரியத்துக்கு விஷயமாகாத விஷயங்களில் சப்தங்களை அனுசரித்துமனதும் பிரவிர்த்திக்கிறது. சுவதந்திரமாகப் பிரவிர்த்திக்கிறதில்லை. ஆகையால் சப்தங்கள் திரும்பினவளவில் அவைகளுடன் தானும் திரும்பி விடுகின்றது. ஆகை

அத்:-யால் ஹிரணிய கர்ப்பருடைய ஆந்தத்தை விட பிரம்மாந்தம் இவ்வளவு அதிகம் என்பதாய் அறிய முடியாது.

(3) ब्रह्मणः आनन्दं ब्रह्मणः सुखं = இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தின் ஸ்வரூபாந்தத்தை லக்ஷண விர்த்தியால் சப்தங்களாலும் மனதாலும் எவன் அறிகிறானோ அவனே

(4) எந்த காரணத்தாலும் பயப்படுகிறதில்லை. முன் பிரஸ்தாபத்தை அனுசரித்து மனோமய உபாதியுள்ள பிரம்மத்தை உபாசிக்கிறவனுக்கு இந்த ஜன்மத்திலாவது ஜன்மாந்திரத்திலாவது எக்காலத்திலும் பீதியில்லை. பீதிக்கு எதிரிடையானது இருப்பதால் இப்படி சொல்லப்பட்டது. அத்வதிய பிரம்மாந்தத்தை பிரமாணத்தால் அறிகிறவனுக்கு பயகாரணமே இல்லை என்கிற அபிப்பிராயத்துடன் கௌதமன் என்பதாய் சுருதி சொல்லுகிறது. द्वितीयाद् भयं भवति शिथीयादभयं भवति (B-I-4-2) என்கிற சுருதிப்படி தன்னைவிட வேறான வஸ்து பயகாரணம். அது அத்வதிய பிரம்மத்தினிடத்தில் இல்லை என்பது அபிப்பிராயம்.

सत्यज्ञानं अनन्तब्रह्म सात्त्विकं ज्ञानं सात्त्विकं ब्रह्म என்பது விதி வாக்கியம். இந்த விதிவாக்கியம் அறியப்பட்டதின், ஆந்தம். யம் ஜோதிஸ் முதலிய குணங்கள் முன் கூறப்பட்டன.

यतोवाचो निर्वर्तन्ते यद्वेतாவாவொ நிவத்யுதே என்பது மற் றவைகளினின்றும் பிரம்மத்தைப் பிரித்துக்காட்டுகிறது.

அஸ்தூலம், அனணு, அஹிர்ஸ்வயம் முதலியவைகள் இந்த ஸ்வப்ரவிர்த்தியை காட்டுகின்றன. இவைகள் பிரமகுத்திரம் III-3-வது பாதத்தில் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இல்லை என்பதாய் நிஷேதம் ஏற்பட்டாலும் ஒரு விசேஷமிருக்கிறது. அது 2-வது பாதத்தில் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வி-வி:—எக்காரணத்தாலும் பயப்படுகிறதில்லை. என்று சொன்னது யுக்தமன்று. ஏனெனின் தர்மம் அதர்மம் இவைகளால் உண்டாக்கக்கூடிய சந்தாபம் பயத்துக்காரணம். இது இருக்கிறது. இந்த சுங்கைக்கு சுருதி உத்தரம் கூறுகிறது.

(5) एतत्तु वाच न तपाति । वनतल्लவாவ ந தவதி ।

(6) किमहं साधुना करवम् । किं ह्यहं साधुना नाकरवम् ।

(7) किमहं पापं मकरवमिति ॥ 2 ॥ किं ह्यहं पापं मकरवमिति ॥ 2 ॥

அத்—பதவுரை:—

(6) அஃ சுஹம்=நான்

!க் கிம்=எந்த காரணத்தால்

சாது ஸாயம்=சுபகர்மத்தை

நஅகரவ் ந சுகராவம்=செய்யாமல் போனேன்

(7) அஃ சுஹம்=நான்

!க் கிம்=எந்த காரணத்தால்

பாப் வாவம்=பாப கர்மத்தை

அகர்வஹி சுகராவம் இதி=செய்தேன் என்ற (தாபம்)

(5) ஏத் வநத்=இவனை

நதபாதி நதவதி=தபிக்கக் செய்கிறதில்லை.

ச-பா:—

ஆ:—நல்ல காரியத்தைச் செய்யாமை, பாப கர்மத்தைச் செய்தல் ஆகிய பயகாரண மிருக்கிறது.

சி—இப்படி இல்லை. எப்படி யெனின், சொல்லப்படுகின்றது.

ஏத் வநத்=முன் சொன்னபடி அறிந்தவன்

ஹவ ஹவாவ=இவைகள் நிச்சயத்தைக் கூறுகின்றன.

நதபாதி நதவதி= சந்தாபம் உண்டாகும்படி செய்கிறதில்லை.

நல்ல தர்மம் செய்யாமையும் பாபகர்மம் செய்தலும் எப்படி சந்தாபத்தை உண்டெண்ணவில்லை யென்று எப்படிச் சொல்லாம்.

வி:—ஏத் வநத்=இந்த பிரம்மத்தை

நதபாதி நதவதி=பாதிக்கமாட்டாது. ஏனெனின், ஸ்வர்க் காதி லோகங்களில் இச்சை உண்டாகிறதில்லை. மேலும், பிரம்ம ஞானத்தால் பாபம் நசித்துப்போயிருப்பதால் நரகாதிகளிலும் பய மில்லை.

இப்படிப்பட்ட பிரம்ம வித்தையால் உண்டான மகாத்மியத் தையும் தியானம் பண்ணவேண்டுமென்று கூறுகிறது.

து:—(5) ஏத் ... வநத் ... =அ-கை:—முன் சம்பாதித்தபுண்ணிய பாபகர்மம் ஞானிக்கும் இருப்பதால் எப்படி பிரம்மப் பிராப்தி சித் திக்கும் எனின் சொல்லுகிறார்.

(6) அஃ கிசாது சுஹம் கிம் ஸாயம்=நான் எந்த புண்ணிய கர்மத்தை அகரவ் சுகராவம்=செய்யவில்லை.

அத்:-(6) மரணகாலம் வந்த சமயத்தில் எந்த காரணத்தால் நான் நல்ல கர்மத்தைச் செய்யவில்லை, எந்த காரணத்தால் பாபத்தைச் செய்தேன் என்பதாய் நரகத்தில் விழுதல் முதலிய துக்கத்தின் பயத்தால் தாபம் உண்டாகிறது. இந்த நல்ல காரியங்களும் பப் கர்மங்களும் அஞ்ஞானியை தபிக்கச் செய்வதுபோல் இவனை தபிக்கச் செய்கிறதில்லை.

(வி-வி:—மரண காலம் நெருங்கின சமயத்தில் சகல் பிராணிகளுக்கும் மனதில் ஒரு சந்தாபம் உண்டாகிறது. அது எப்படிப்பட்டதென்று முன் யௌவன காலத்தில் தேகம் இந்திரியங்கள் முதலியவை திருடமாயிருக்கும்போதும் திரவ்வியம் முதலிய சாதனங்கள் கூடி யிருக்கும்போதும், சுவர்க்கலோக சாதகமான யாகாதி புண்ணிய கர்மத்தை ஏன் நான் செய்வதில்லை. நரகசாதனமான திருட்டு முதலிய கர்மங்களை ஏன் நான் செய்தேன். இந்த சிந்தை எல்லாருக்கும் சந்தாபத்தைக் கொடுக்கிறதா யிருந்தாலும் இந்த பிரம்மஞானி ஒருவனைமட்டும் பாதிக்கிறதில்லை.

IX-3-வி-வி:—தாபமில்லாததற்குக் காரணத்தை சுருதி கூறுகிறது.

(8) स ए एवं विद्वानेते आत्मानोऽप्युते ॥ 3 ॥ ஸ வ வனவஹி ஆ நெடுத சூத்ராநஹுணுதெ ॥ 3 ॥

பதவுரை.—

यः यः=எவன்

एवं वनव=இவ்விதமாக

विद्वान् विद्वान्=அறிகிறானே

सः सः=அவன்

एते वनव=இவைகளே

आत्मान् சூத்ராநஹு=ஆத்மஸ்வரூபம் என்பதாக

अप्युते ஹுணுதெ=சந்தோஷ மடைகிறான்.

து:—(7) पापं वा किं मकरं वा वान्वाकिं किरा व=எந்த பாபத்தைச் செய்யவில்லை.

(5) इति उति=என்பதாய்

एतं वनव=ஞானியை

नतपति नतपति=வருத்தப் படுத்துகிறதில்லை.

वाव वाव=இவைகள் நிச்சயத்தைக் கூறுகின்றன.

ஆகையால் தான் முன் சுலோகத்தில் பயப்படுகிறதில்லை என்பதாய் சொல்லப்பட்டது.

அத்-ச-பா.—

ஏன் வித்வானை தபிக்கச் செய்யவில்லை யெனின் இவன் தாப ஹேதுக்களான புண்ணிய பாபகர்மங்களைப் பரத்தியகாதம் ஸ்வரூபமாகப்பார்க்கிறான். இந்த பரவையுடன் சந்தோஷமடைகிறான். ஆத்மாவை பலப்படுத்துகிறான்.

வி-வி:—எவன் சாஸ்திரங்களாலும் யுக்தியாலும் இந்த புண்ணிய பாப கர்மங்களை சந்தாபத்துக்குக் காரணங்களாக அறிகிறானோ அவன் அந்த சந்தர்ப்பத்தைப் போக்கடிக்கும் பொருட்டு ஆத்மாவை சந்தோஷப்படுத்துகிறான், அல்லது பலப்படுத்துகிறான். அதாவது இந்த ஆத்மா சாக்ஷி, தர்மாதர்மங்களின் கர்த்தாவன்று, என்கிற நிச்சயத்தால் சந்தாபமற்று சந்தோஷமுள்ளவனாயிருக்கிறான். நான் பிரம்மம் என்கிற நிச்சயத்தால், தர்மம், அதர்மம், அவைகளின் பலன், இவை முதலியவைகளால் ஏற்படும் சகல சம்சாரத்துக்கும் காரணமான அவித்தை கூட நிவிர்த்தியாய் விடுவதால் இவன் பிரபலனாகிறான். தர்மாதர்மாதிகளால் இவனை ஒருவனும் ஜயிக்க முடியாது என்பது கருத்து.

:—(வி-வி:—ஆத்மா கர்த்தாவல்ல பிரம்மம் தான் என்று அறிந்திருந்தாலும், தேக இந்திரியங்கள் பிரவிர்த்திபதினால் புண்ணிய பாபங்கள் அவசியம் ஏற்படும். முன்னனுஷ்டித்தவைகளும் இருக்கும். என்பதாய் சங்கித்து சுருதி சொல்லுகிறதாவது:—

(9) उभे ह्येवैष एतै आत्मान ७ स्पृणुते । உஹ ஹேஷ் ஹேஷ வனதெ சூத்ரா நஸ ஸ்ப்ரணுதெ ।

(10) य एवं वेद ॥ 4 ॥ ய வனவம் வெஷ ॥ 4 ॥

து:—(8) सयः लयः=ஏன் தபிக்கிறதில்லை எனின் சொல்லுகிறார்.

यः लयः=எவன்

आत्मानं सूत्रा नः=பரமாத்மாவை

एवं वनवः=மேற் சொன்னபடி

विद्वान् विद्यान्=அறிந்து இருக்கிறானோ

सः लयः=அவன்

एतै वनतः=இந்த புண்ணிய பாபங்களை

स्पृणुते स्प्रणुतः=உலகத்தில் விட்டு விடுகிறான்.

சினேகிதனிடம் நல்ல செய்கையையும் சத்துருவினிடம் கெட்ட செய்கையையும் விட்டு விடுகிறான்.

பதவுரை.—

(10) यः यः=எவன்

एवं वनव=இப்படி

वेद वेद=அறிகிறானே

(11) एषः वनवः=இவன்

उमे उमे=இரண்டான

एते वनवे=இவைகளை

आत्मानं आत्मा=ஆத்மஸ்வரூபமாக

सृणुते सृणु=ஊது=சந்தோஷமடைகிறான்.

ச-பா:—இந்த வித்வான் புண்ணிய பாபங்களை தன் ஸ்வரூபமாகப் பார்க்கிறான். அவைகளுக்குச் சொந்தமான விசேஷ ஸ்வரூபமிருக்கிறதாக பாவிக்கிறதில்லை; இப்படிச் செய்து சந்தோஷப்படுகிறான்.

வி-வி:—எந்த புருஷன் புண்ணிய பாபங்களைத்தாப காரணங்களாயும், ஆத்ம ஞானத்தை தாப நிவாரகமாயும் அறிகிறானே அவன் இந்த இரண்டு புண்ணிய பாபங்களை ஆத்மாவாகவே பார்க்கிறான். சாஸ்திர திருஷ்டியால் அந்த புண்ணிய பாபங்கள் பரமாத்ம ஸ்வரூபமென்ற அனுசந்தானம் செய்கிறான். புண்ணிய பாபங்கள் மாயையால் கல்பிக்கப்பட்டவைகளாக அவன் பாவிக்கிறதில்லை.

தி ஹிசப்தம் இந்த அர்த்தம் ஞானிகளுக்குத் தெரியும் என்பதைக்காட்டுகிறது.

பிரம்மஞானிக்கு புண்ணிய பாபகர்மங்கள் தன்னைவிட வேறாக (வேறு ஸ்வரூபமுள்ளவர்களாக) இராதபகூத்தில் அவைகளால் உண்டாகக்கூடிய தாபம் அவனுக்கு இருக்கமாட்டாது. என்று சொல்லவேண்டுமர் பாபமற்ற தன்மை IV 2-வது பாதத்திலும் புண்ணிய மற்றத்தன்மை அவ்விடத்திலேயும் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

வி:-(10) एते वनवे=இந்த புண்ணியபாபங்களினின்றும் தன்னை இரகித்துக்கொள்ளுகிறான் என்று அர்த்தம். புண்ணிய பாப பலன்களின் அனுபவம் இல்லை என்று சொன்னதாக ஆய்விட்டது

उमे उमे என்று மறுபடியும் சொன்னதானது அனுவாகத்தின் முடிவைக்காட்டுகிறது.

து:-(11) उमे उमे=இதையே மறுபடியும் சொல்லுகிறார்.

அல்லது ஞானிக்கு புண்ணிய பாபமில்லை என்று அறிகிறவ

உபசம்ஹாரம்.

(11) इत्युपनिषत् ॥ 5 ॥ உது-உநிஷக் ॥ 5 ॥

பதவுரை.

उपनिषत् உநிஷக்=உபநிஷத்து

इति உதி=சமாப்தம்.

வி-வி:—ब्रह्मविदाप्तोतिपरम् ஸ்ரஹவிதாவொதி வாழ் முதல்
य एवं वेद ய வனவ்வெடி=என்பது வரையிலுள்ள கிரந்தத்தால் எது
பிரதிபாதிக்கப்பட்டதோ அது இதி சப்தத்தால் கூறப்படுகின்றது.
அது उपनिषत् உநிஷக் இரஹவியவித்தை அப்படிப்பட்ட வித்
தை கூறப்பட்டது என்று சேர்த்து அறியவும்.

9 வது கண்டம் முற்றிற்று.

வி:-(12) इत्युपनिषत् உது-உநிஷக்=இந்தப்பிரகாரம் இரக
சியத்தின் உபதேசமானது அப்படிப்பட உபதேசத்துக்கு யோக்கி
யனுக்கேசெய்யத்தக்கதென்பது கருத்து

9-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

ஆநந்தவல்லி முற்றிற்று:

து:—னும் புண்ணிய பாபத்தினின்றும் விடுபடுகிறான் என்று அர்த்
அப்போது आत्मानं-ஆத்மனம்=என்பதற்கு ஆத்மன: தன்னுடைய
என்று அர்த்தம்.

பிரமாண வாக்கியம்:—

अगोचरं वाग्मनसो रा नं त्यापुरुषोत्तमं ।

ब्राह्मामुक्तस्य भी नै पकुतश्च न भविष्यति ॥ यजुःसंहिता ॥

கமொவரவாழ் நவொ ராநந்தோவ-ராவொது 20 ।

ஹோக்மா-கூலு-ஹீநெ-பு-கூ-தஸு-நவவிஷு-தி ॥

யஜு:ஸாஹிதா॥

(12) इत्युपनिषत् உது-உநிஷக்=இது உபசம்காரம். இப்படி
இரஹவியம் சொல்லப்பட்டது.

सहनाश्वतु ஸஹநாவவது=எந்த சாந்தியுடன் பிரம்ம வித்
தையானது ஆரம்பிக்கப்பட்டு சமாப்தி அடைந்ததோ அதை முடி
விலும் அபிகிர்த்தியின் பொருட்டு கூறுகிறார்.

(1) ब्रह्मविदिदमेकविंशतिः । ब्रह्मविधिदिके विंशतिः ।

(2) अनादन्नरसमयात्प्राणो व्यानोऽपानआकाशः पृथिवीपुच्छ अष्टविंश
तिः ॥

(2) अनादन्नरसमयात्प्राणो व्यानोऽपानआकाशः पृथिवीपुच्छ अष्टविंश
तिः ॥

(3) प्राणं यजुर्वक्त्रसमाऽऽदेशोऽथर्वाङ्गिरसः पुच्छद्वाविंशतिः ।

(3) प्राणं यजुर्वक्त्रसमाऽऽदेशोऽथर्वाङ्गिरसः पुच्छद्वाविंशतिः ।
प्राणं यजुर्वक्त्रसमाऽऽदेशोऽथर्वाङ्गिरसः पुच्छद्वाविंशतिः ।

(4) यतः अद्वैतसंयोगोमहोऽष्टादश । यतः ग्राह्यतत्त्वस्य
द्वयोर्मोक्षोऽष्टादश ॥

(5) विज्ञानं प्रियं मोदः प्रमोदआनन्दो ब्रह्मपुच्छ द्वाविंशतिः ।

(5) विज्ञानं प्रियं मोदः प्रमोदआनन्दो ब्रह्मपुच्छ द्वाविंशतिः ।
विज्ञानं प्रियं मोदः प्रमोदआनन्दो ब्रह्मपुच्छ द्वाविंशतिः ।

(6) असन्नैवाष्टा विंशतिः । असन्नैवाष्टा विंशतिः ।

(7) असन्नैஷ்ட विंशतिः । असन्नैஷ்ட विंशतिः ।

(8) भीषास्मादेकपञ्चाशत् । भीषास्मादेक पञ्चाशत् ।

(9) यतः कुतश्चैकादश । यतः कुतश्चैकादश ।

सहनाववतुसहनी भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे । तेजसि नावधीतमस्तु मावि
द्विषावहे ॥

सहनाववतुसहनी भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे । तेजसि नावधीतमस्तु मावि
द्विषावहे ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

हरिः ॐ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥

अधीहि स्यैः=அத்தியயனம் செய்துவையும் (உபதேசியும்)

इति इति = என்று

(2) उपसारा உவஸஸாரா=அடைந்தான்.

ச—பா: — சத்தியம் ஞானம், அநந்தம் இப்படிப்பட்ட பிரம்மம் ஆகாசம் முதல் அன்னமயம் வரையிலுள்ள காரியங்களை கிருஷ்டித்து, அவைகளையே அனுப்பிரவேசித்து, விசேஷ ஸ்வரூபங்களுடன் கூடினதுபோல் காணப்படுகிற படியால், இப்படி சகல காரியங்களுக்கும் விலக்ஷணமாயும் அதிர்சயம் (பார்க்கப்படாமை) முதலிய தர்மங்களுடன் கூடினதாயும் ஆரந்த ஸ்வரூபமாயும் இருக்கிற பிரம்மமே நான் என்பதாய் ஒருவன் அறிய வேண்டியது. ஏனெனின் அனுப்பிரவேசம் என்பதற்கு இது தான் அர்த்தம். இப்படி அறிகிறவனுக்கு சுபாசுப கர்மங்கள் ஜன்மார்த்தரத்தைக் கொடுக்கிறவைகளாக ஏற்படுகிறதில்லை. இப்படி இந்த விதமாய் ஆரந்தவல்லியில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்ம வித்தை அதாவது பிரம்மத்தை அறியும் மார்க்கம் முடிவாகச் சொல்லப்பட்டது. இனி பிரம்ம வித்தைக்குச் சாதனமான தபஸ்ஸைச் சொல்லவேண்டுமென்பதாயும், அன்னம் முதலியவைகளை விஷயமாக்கும் உபாசனைகளைச் சொல்லவேண்டுமென்பதாயும் இது ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

भृगुर्वारुणिः आत्म-देव-वारा-णोः :—பிரியமான புத்திரனுக்குப் பிதாசொன்னார் என்கிற கதையானது பிரம்ம வித்தையை ஸ்துதிக்கும் பொருட்டாம். வைசப்தம் பிரசித்தியை ஞாபகப்படுத்துகிறது. பிருகு என்கிற பெயர் பிரசித்தம் என்பதாய் நாம் ஞாபகப்படுத்துகிறோம்.

வி:—அதின் வழியாயும், பிரம்மத்தைக்கூறுவதற்காகவும், தபஸினால் கலக்கமற்ற அந்தக்கரணமானது பிரம்ம ஞானத்துக்குச் சாதகமாயிருக்கின்ற தென்பதைச் சொல்லும் பொருட்டும் இந்த வல்லி ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.

(1-3) பதவுரை அத்வைதத்தில் போலவே.

து :--1 वारुणिः वारा-णोः=வருணனுடைய புத்திரனான

1 भृगुः आत्म-देव-वारा-णोः=பிருகுவானவன்

7 वरुणं वारा-णोः=வருணனாகிற

6 पितरं आत्म-देव-वारा-णोः=பிதாவை

8 उपसारा உவஸஸாரா=அடைந்தான். பிரம்மத்தை உப

தேசியும் என்று கேட்டான்.

2 भगवः सव-वोः=ஸ்வாமியே

3 ब्रह्म ब्र-ह्म=பிரம்மத்தை

4 अधीहि स्यैः=சொல்லும்

5 इति इति=என்பதாய்

அதி-வாஹி: வா-ஹி:—வருணனுடைய புத்திரன்.

वरुणपुत्रस्य वा-ஹி: வஸுஸார=வருணன் என்கிற பிதாவை பிரம்மத்தை அறிய இச்சிக்கிறவனாய் அடைந்தான்.

(3) अधीहि ... स्यैव... சுவாமின் பிரம்மத்தைச் சொல்லும் என்கிற மந்திரத்துடன் அடைந்தான்.

வி—வி:—இந்த வல்லியையும் ஒரே அனுவாகமாகப் பாவிக் கவேண்டியதற்குக் காரணத்தை முகவுரையின் 7 - வது பக்கத்தில் பார்த்துக் கொள்ளவும். இரண்டாவது அனுவாகத்தில் பிரம்ம வித்தை நிரூபிக்கப்பட்டது. மூன்றாவது அனுவாகத்தில் அதின் சாதனங்கள் நிரூபிக்கப்படுகின்றன. சாம்ஹித்திய உபநிஷத்தில் (சிக்ஷாவல்லியில்) பஹிரங்க சாதனங்களான கர்மங்களும் உபாசனைகளும் கூறப்பட்டிருந்தாலும், விசாரமாகிற அந்தரங்க சாதனம் கூறப்படவில்லை. ஆகையால் அது இவ்விடத்தில் சொல்லப்படுகின்றது. அது சொல்லப்பட்ட வளவில் அதற்கு அங்கங்களான மனனம் முதலியவைகளும் சொல்லப்பட்டவைகளாக ஆகின்றன.

இப்போது முதலில் வித்தையை ஸ்துதிக்கும் பொருட்டு ஒரு கதையைச் சொல்லுகிறார்:

भृगु: बृ-ह-ஸ-ஃ:—பிருகு என்கிற கோத்திரப் பிரவர்த்தகரான ஒரு மஹர்ஷி இருந்தார்.

३ வெ:—இந்த சப்தம் மந்திரத்திலும் பிராமணத்திலும் அவர் பிரசித்தம் என்பதை ஞாபகப்படுத்துகிறது.

(2) वरुण... वा-ஹி:—அந்த பிருகுவானவர் பிதாவான வருணனைக் குருவாக அடைந்தார்.

(3) अधीहि... स्यैव... இது குருவை அடையும் மந்திரம், பூஜ்ஜிய குருவே அத்ஹி. மனதினால் விசேஷமாய் ஸ்மரித்து உபதேசியும்.

இப்படிப்பட்ட கதைகள் வித்தையின் ஸ்துதிக்காக ஏற்பட்டிருக்கின்றனவென்பது பிரம்மசூத்திரம் 3-வது அத்தியாயம் 4-வது பாதத்தில் 4 வது அதிகரணம் 23-வது சூத்திரத்தில் விசாரிக்கப் பட்டிருக்கிறது.

2-உபதேசக்கிரமம்.

வி-வி:—பிரம்மத்தை அறிய துவாரமான உபதேசத்தை சுருதி கூறுகிறது.

(4) तस्मा॑ एत॑प्रोवा॒च । त॒स्य॑ व॒न॒त॒स्य॑ प्र॒वा॒वा॒ ॥

(5) अ॒न्नं प्रा॒णं च॒क्षुः श्रो॒त्रं म॒नो॒ वा॒च॒मि॒ति ॥ 2 ॥ சுஹ்=புராண உ

க்ஷு=ஸுராத்ரும் 3நெநாவாஹிதி ॥2॥

பதவுரை: —

(5) अ॒न्नं சுஹ்=அன்னத்தையும்

प्रा॒णं புராணம்=பிராணனையும்

च॒क्षुः உக்ஷு=கண்ணையும்

श्रो॒त्रं ஸுராத்ரும்=காதையும்

म॒नः 2நஃ=மனதையும்

वा॒चः வாஹ=வாக்கையும்

इति॑ உதி=(சாதனங்கள்) என்பதாய்

(1) तस्मै॑ तद्वे॒द्य=அவருக்கு (பிருகுவுக்கு)

एत॑ व॒न॒त॒स्य॑=இதை

प्रोवा॒च प्र॒वा॒वा॒-(பிதா) சொன்னார்.

ச-பா:—அந்த பிதாவானவர் சாஸ்திர விதிப்படி வந்து அடைந்திருக்கிற அந்த புத்திரனுக்கு அன்னம், பிராணன், — முதலிய வசனத்தைச் சொன்னார். அன்னம் என்பது சரீரம் அதற்குள்ளிருக்கிற பிராணன் சாப்பிடுகிறவன். பிரம்மத்தை அறிய சாதகங்கள் ஸக்ஷுஸ், சுரோத்திரம், மனது, வாக்கு. இவைகளை பிரம்மத்தை அறிய துவாரங்களாக அவர் சொன்னார்.

வி :—(5) அன்னம் முதலியவைகளை பிரம்மமாக, சிஷ்யனுடைய மனதை சோதிக்கும் பொருட்டு உபதேசம் செய்தார்.

(4) மேற்சொன்ன அன்னம் முதலியவைகளெல்லாம் பிரம்மமா-அல்லது அவைகளில் ஒன்றுதான் பிரம்மா; அப்படி ஒன்றானால் எது பிரம்மம் என்று சந்தேகித்த புத்திரனைப் பார்த்து.

एत॑ व॒न॒त॒स्य॑=அடியில் வரும் விஷயத்தை

प्रोवा॒च प्र॒वा॒वा॒=சொன்னார்.

து:—तस्मै॑ तद्वे॒द्य=அவனுக்கு

(वरुणः॑ वारु॒ण॒=வருணன்)

अ॒न्नं சுஹ்=அன்னமயனையும்

प्रा॒णं புராணம்=பிராணமயனையும்

च॒क्षुः உக்ஷு=சக்ஷுமயனையும்

श्रो॒त्रं ஸுராத்ரும்=சுரோத்திரமயனையும்

म॒नः 3நஃ=மனமயனையும்

वा॒चं வாஹம்=வாஹமயனையும், இவைகளுடன் விஞ்ஞானம

யனையும் ஆந்தமயனையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியது.

इति॑ एत॑ उ॒त॒व॒न॒त॒स्य॑=என்பதாய் இதை

प्रोवा॒च प्र॒वा॒वा॒=சொன்னான்.

வி—வி:—

(4) तस्य तद्वैश्व :—மந்திர சகிதமாய் வந்து அடைந்திருக்கிற பிருகுவுக்கு

एतत् वषट्=அன்னம் முதலிய அறிய சாதனங்களை
प्राञ्च प्रोवाच=சொன்னார்.

(5) அன்னமய பிராணமய மனோமய கோசங்களுக்கு அன்னம், பிராணன், மனது உபாதான காரணங்கள். சக்ஷுஸ், சுரோத்திரம், வாக்கு இவைகளும் மனதுபோல் துவாரங்கள்.

इति इति இந்தசப்தம் கூறப்படாத துவக்குமுதலிய ஞானேந்திரியங்களையும், பாணிபாதம் முதலிய கர்மேந்திரியங்களையும் கூறுகிறது. மரத்தின் நுணியில் சந்திரன் என்று சொல்லுமிடத்தில் சந்திரனைப்பார்க்கிற விஷயத்தில் சமீபத்திலிருக்கிற மரத்தின் கிளையானது அதை குறிப்பிடுவதினால் துவாரமாக யிருப்பதுபோல் குழையில் மறைந்திருக்கிற பிரம்மத்தை அறிவதில் அன்னாதிகள் துவாரங்கள் போலிருக்கின்றன. பிராணாதிகளின் கற்பனைக்கு அதிஷ்டானமாக யிருப்பதால் பிராணாதி ரூபமாயிருக்கிற பிரம்மத்தை பிராணாதித் துவாரமாக அறிவது சுலபம். நான் என்பதாய் பாவிக்கப்படும் பிராணாதிகளில் பிரம்மம் தேடத்தக்கது என்பது அபிப்பிராயம்

3 - பிரம்ம லக்ஷணம்—விசாரம்.

வி—வி:—இனி பிரம்ம லக்ஷணம்: அதை அறியும் சாதகமான விசாரம், இவைகள் விஷயமாய் உபதேசத்தை சுருதி கூறுகிறது.

து:—இவ்விடத்திற் சொல்லிய சக்ஷுர்மயசுரோத்திரியமய, வாந்துரூபங்களை உபலக்ஷணமாகவைத்துக்கொள்ளவேண்டியது. அதாவது இவைகளையும் அவ்விடத்தில் சொன்னதாகவே கிரகிக்க வேண்டியது.

சக்ஷுர்மயாதி சப்தங்களால் பூர்ணதர்சன சக்தி; பூர்ணசிரவண சக்தி, பூர்ணவசன சக்தி இவைகளை உடையவன் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டியது.

இன்னும்—பிராணன் வாக்கு-சக்ஷு-சுரோத்திரிய-மனது-விஞ்ஞான-ஆந்த-இந்த வரிசையாக முன் அந்த வல்லியிற் சொல்லிய பிரகாரம் அர்த்தம் செய்து கொள்ளவேண்டியது.

(6) त०होवाच । क०होवाच ।

(7) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । यदेता वा इदानीमेता
निजाபனெ .

(8) येन जातानि जीवन्ति । येन जातानि जीवन्ति ।

(9) यत्प्रयस्यमिषं विशन्ति । यत्प्रயச்யமிஷம் விசந்தி .

(10) तद्विज्ञासस्व । ததவிஜ்ஞாஸஸ்வ .

(11) तद्ब्रह्मात ॥ 3 ॥ தத் ப்ரஹ்மதி ॥ 3 ॥

பதவுரை.—

(7) यतः वै यतः வெ = பிரசித்தமான எதினின்றும்

इमानि इदानी=இந்த

भूतानि ஹதாநி=பிராணிகள்

जायन्ते ஜாபனெ=உண்டாகிறார்களோ

(8) येन பெந=எதினால்

जातानि ஜாதாநி=உண்டானவைகள்

जीवन्ति ஜீவந்தி=ஜீவித்திருக்கிறார்களோ

(9) यत् யத்=எதை

प्रयस्यति ப்ரயச்யி=அடைகிறார்களோ

अमिषं विशन्ति அமிஷம் விசந்தி=பிரவேசிக்கிறார்களோ

तत् தத்=அதை

विज्ञासस्व விஜ்ஞாஸஸ்வ=அறி

(11) तत् தத்=அது

ब्रह्म ब्रह्म=பிரம்மம்

इति इति=என்பதாய்

तं तं=அவ்வரை (அவருக்கு)

उवाच उवाच=உவாஹம்= (பிதா) சொன்னார்.

சு—பா—:—துவாரங்களாகிற் அன்னம் முழுவதனைச் சொல்லி அந்த பிரகுனைப் பார்த்து பிரம்மத்தின் லக்ஷணத்தைக் கூறுகிறார். அது என்ன?

(7) எதினின்றும் பிரம்மத்தி ஸ்தம்ப பரியந்த முள்ள பிராணிகள் உண்டாகின்றனவோ

(8) உண்டானவைகள் எதனால் பிராணனைத் தரித்து, விரத்தி யடைகின்றனவோ

வி:—(8) जायन्त जीवन्ति=ஆதம்பூதத்தால் பிழைத்திருக்கின்றனவோ

து:—त०होवाच क०होवाच=உவாஹம் ரூபங்களில் பிரம்மம் இன்னது என்று சொல்லி யிருந்தாலும், பிரம்மம் என்பதில் பிரம்மத்வம் (பிரம்மத்தன்மை) இருக்கிறது என்று இனிசொல்லுகிறார்.

அத் :- (9) நாசகாலத்தில் எதை அடைகிறார்களோ, பிரவேசிக்கிறார்களோ அதாவது எத்துடன் ஒன்றாய் விடுகிறார்களோ,

(7—9) உற்பத்தி ஸ்திதி பிரளய காலங்களில் எந்த ஸ்வரூபத்தை பிராணிகள் விட்டுவிட்டு வில்லையோ இது பிரம்ம லக்ஷணம்.

(10) இந்த பிரம்மத்தை விசேஷமாய் அறிய இச்சி. இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை அன்னம் முதலியவைகள் மூலமாக அடை என்பது கருத்து. வேறு சுருதி (பிரஹதாரணியம் IV-4-18).

माणस्यप्राण मुतचक्षुषश्चक्षुस्त आत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसा येमनो विदुस्ते निचिक्युर्ब्रह्मपुराणमध्यम्

பிராணஸ்யபுராணஃ தவக்ஷுஷஸ்சக்ஷுஸ்தா த ஸ்ரோத்ருஸ்யஸ்த்ருஷ்டஸ்யபுராணஃ மனஸா பெதெநா விதெஸ்தே நிவிக்யுர்வ்ரஹ்மபுராணமத்யம் |

அதாவது—பிராணனுடைய பிராணனையும், கண்ணின் கண்ணையும், காதின் காதையும், அன்னத்தின் அன்னத்தையும், மனதின் மனதையும் எவர்கள் அறிகிறார்களோ அவர்கள் பிரம்மத்தைப்புராதனமென்றும் முதலாவது என்றும் அறிந்தவர்கள் என்பதாய்சொல்லுகிறது.

பிரம்மத்தை அறிவதில் இவைகள் துவாரங்கள் என்று கூட்டுகிறார்.

வி:—(9) प्रयन्ति प्रयन्ति=மரணத்தை அடையப்போகிறவைகளாக இருந்து கொண்டு

यत् यस्य=யாதொன்றில்

अभिर्वाशन्ति कक्षिण्विषण्वि=வயத்தை அடைகின்றனவோ (அல்லது)

यत् यस्य=யாதொரு வஸ்துவை, பிரம்மத்தை

து:—यत्प्रयन्ति यस्यप्रयन्ति=எதை பிரளயத்தில் அடைகின்றனவோ.

अभि कक्षि=சுவேச்சையால்

संविशन्ति लण्विषण्वि=முக்தியில் பிரவேசிக்கின்றனவோ

तद्विज्ञास्य तद्विज्ञास्य=அதன் விஷயமாய் கிரவண, மனன, சித்தித்தியாசன ரூபவிகாரத்தைச் செய், ஏனெனின்;

तद्विज्ञास्य=அது பிரம்மம்

इति इति=இந்த சப்தத்தை முன் வந்திருக்கிற உவாச என்பதுடன் அன்வயித்துக் கொள்க. ஜகத்தின் ஜன்மாதிகளுக்குக்காரணம் என்பதே பிரம்மலக்ஷணம்

வி—வி:—

(6) त उवाच தஓ உவாஹ:—துவாஹத்தைக் கேட்டு அதை அறிய மிகவும் ஆசக்தனாயிருக்கிற அந்த பிருகுவைப்பார்த்து, விசேஷ பிரீதியால் வருணன் தானாகவே பிருகுவின் கேள்வியன் றியில் சொல்லுகிறார். ஓஹ-சப்தம் இஷ்டமான விஷயத்தைச் சொல்லப்போகிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது.

(7) इमानि உரோமி:—ஆகாசாதி பஞ்ச மஹாபூதங்கள் இவைகளால் ஏற்பட்ட தேகங்களுடன் கூடின ஹிரணிய கர்ப்பர் முதல் ஸ்தம்பா பரியந்தமுள்ள சகல பிராணிகள் இவைகள்

यतो जायन्ते யதொஜாயனௌ=எந்த வஸ்துவினிடமிருந்து உண்டாகிறார்களோ

वे வெ=சப்தம் सइमा ஸ்ரோகானமூலம் ஸஹோஸ்தோகாநவ்யுஜ த உதி=முதலிய வேறு சுருதிகளால் பிரசித்தியைக்காட்டுகிறது.

(8) உண்டானவைகள் எந்த வஸ்துவால் ஸ்திதியை அடைகிறார்களோ

(9) நாசமடைந்த பிராணிகள் எந்த வஸ்துவை முழுமையும் பிரவேசிக்கிறார்களோ, நுரை அலை, குமிழ் இவை முதலிய வைகளின் உற்பத்தி ஸ்திதிலயங்கள் எப்படி சமுத்திரத்தில் ஏற்படுகின்றனவோ, அப்படிப்போலும்.

(10) ஜகத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதிலய காரணமான வஸ்துவை விசாரி.

(11) அந்த வஸ்துவே உன்னால் கேட்கப்பட்ட பிரம்மம்,

इति இது சப்தம் உத்தரம் முடிவானதைக் காட்டுகிறது.

விசாரம் செய்யவேண்டியது என்பது I-1-1லும், லக்ஷணத்தாலும் பிராமணத்தாலும் வஸ்து தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்வதேவிசாரம் என்பது I-1-2லும் அந்த லக்ஷணம் I-1-3லும், னேதம் பிரம்மத்தாக்குப் பிரமாணம் என்பது I-1-4லும், வேதாந்தம் விதிபரம்அல்ல வென்பதும் I-1-1-4லும், புத்தியின் நைர்மல்ஸியம்III-4-15-50லும், மௌனர் III-4-14-47லும், சிவனாதிகளின் ஆவிர்தி IV-1-1லும் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. (அதிகாரணமாலையில் சுருக்கத்தைப் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.)

வீ— प्रयन्ति ப் பனிமுத்தியில் அடைகின்றனவோ

यत् यस्यாதொரு பிரம்மத்தை

अभिर्वाशन्ति சுவிதவிஸாணி=பிரளயகாலத்தில் அடைகின்ற
னவோ அதாவது பிரளயகாலத்தில் பிரம்மத்துடன் ஒன்றாய் சேர்
ந்துவிடுகின்றனவோ.

யதோவா இமான் பூதானி ஜயந்தே யேன ஜாதானி ஜீவந்தி யத்
பிரயச்சந்தி அபிசம்விசந்தி என்கிற வாக்கியங்கள்தோறும் அது பிர
ம்மம் என்று சொல்லாததால் ஜகத்தின் உற்பத்தி முதலியவைகளை
குறித்துக் காரணமாயிருக்கும் தன்மையானது பிரம்மத்திற்கு
(அவைகள்) தனித்தனியே லக்ஷணமல்ல. அப்படிச் சொன்னாலும் பிர
ம்மத்தை அறிய ஒரு லக்ஷணம் போதுமானது மற்றவை வியர்த்த
மாயிடுமே. ஆகையால் இவைகள் ஒரே லக்ஷணமாக இருக்க
வேண்டும்.

அப்படி லக்ஷணம் ஒன்று என்று சொன்னால், இதனால்
விஸக்கக்கூடிய விஷயமில்லாததினால் இந்த லக்ஷணம் வியர்த்தமாய்
விடுமே என்று ஆக்ஷேபித்தால், அது சரியன்று. ஏனெனின்,
இலகியமான பிரம்மத்தின் விபரீத தோற்றத்தை இது வியர்த்தி
செய்வதால் இந்த லக்ஷணம் பிரயோசன முள்ளதே.

உற்பத்திக்குக் காரணம் என்கிற லக்ஷணத்தைமட்டும் சொ
ன்னால், இந்த பிரம்மம் ஸ்திதிகாரணமான வஸ்துவை விடவும்,
லயகாரணமான வஸ்துவை விடவும் வேறாக இருக்கிறது என்கிற
சங்கை வரும். உற்பத்திக்கு மட்டும் காரணமான பிரம்மத்துக்கு
வியாபகத்தன்மை சித்திக்கமாட்டாது. அப்படியே லயகாரணத்
தன்மையைச் சொல்லாவிடின் ஆத்தியந்திகலயமான மோகூத்தைக்
கொடுக்கிறவன் வேறாக இருக்கிறான் என்கிற சங்கை ஏற்படும்.
ஆகவே, மோகூத்தைக் கொடுக்கும் தன்மைக்கும் அடையத்
தகுந்த தன்மைக்கும் அநுகூலமான வியாபகத்தன்மை சித்திக்க

விமாட்டாது. ஆனதால், ஜகத்தின் உற்பத்தி காரணத்தன்மை மட்டும் சகல வஸ்துக்களை, விலக்க சமர்த்தமாக இருந்தாலும், உற்பத்திமுதலியவைகளுக்குக் காரணமாயிருக்கும் தன்மை வியாபிக்கும் தன்மைக்குக் காரணமாயிருப்பதால் சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் இவைகளின் சமுதாயத்திற்குக் காரணமாயிருக்கும் தன்மையே லக்ஷணமென்று தெரியப்படுத்தப்பட்டது.

யத: யேன யத் என்கிற பதங்களால் ஜகத்காரணமானது சொல்லப்பட்டது. தத் பிரம்ம என்கிற வரக்கியமானது அந்த ஜகத்காரணத்தை பிரம்மமென்று விதிக்கிறது. ஆனதால் ஜகத்காரணத்தன்மையானது பிரம்மத்துக்கு லக்ஷணம் என்று சித்தித்தது.

(10) विजिज्ञास्य विजिज्ञाஸ्य என்கிற பதத்தால் விசாரமாவது உபாசனையாவது விதிக்கப்பட்டவில்லை. உடனெனின், விசாரமாகிற ஞானமானது அடையப்பட்டிருப்பதால் அது விதிக்கத்தக்கதல்ல. உபாசனையாகிற ஞானமோ ब्रह्म विदा मोहि ப்ரஹ்ம விதாஹொதி என்கிற பிரக்ரணத்தில் இருக்கிற வாக்கியத்தால் பிராப்தமாகவே இருக்கிறது. மேலும் ஆரம்பத்தில்

अधिभगवोऽस्य कर्षणीयம்வொஹிவத் என்கிற கேள்வியானது தத்துவத்தைச் சொல்லுகிறதாகையால் பிரம்மத்துக்குச் சாதனத்தைச் சொல்லவில்லை. ஆகவே உபாசனையானது விதிக்கத்தகுந்ததல்ல. ஆனதால் விஜிஞ்ஞாஸ்ய என்று சொன்னதானது சாவதானமாயிருக்கும் பொருட்டும் சந்தேக நிவிர்த்தியின் பொருட்டும் ஏற்பட்டது. எது கந்தத்தோடு கூடியிருக்கறதோ அது பிருதிவீ என்று அது என்பதாய்ச் சொல்லுவது போலும். தேவதத்தனுடைய வயலானது சாரஸ பகிபுடன் கூடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும்போது சாரஸ பகிபுடன் கூடிக்கொண்டிருக்கும் தனிமையானது தேவதத்தனுடைய வயலுக்கு லக்ஷணமாகச் சொல்லப்பட்டது போலும். பிரம்மத்துக்கு ஜகத்காரணவமானது லக்ஷணமாக விதிக்கப்பட்டதென்று வியாசாரியர் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஆகேபம்:—ஈசுவரனுக்கு லக்ஷணம் சொல்லும்போது ஈசுவரனிடத்திலிருக்கிற சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலியவைகளைக்கூறும் சத்தியம் ஞானம் உருந்தம் என்கிற வாக்கியத்தைவிட்டு யதோவா இமானி என்கிற வாக்கியத்தால் கூறப்படும் ஜகத்தின் ஜன்மாதிகளுக்குக் காரணமாயிருக்கும் தன்மையை லக்ஷணமென்று சொல்லுவதில் பிரயோசனமென்ன?

உத்தரம்:—சர்வஞ்ஞத் தன்மை முதலிய குணங்கள் லக்ஷணமென்று சொன்னால் ஸ்வரூபம் லக்ஷியமாக ஏற்படுகிறது அதைவிட வேறாக இருக்கிற விபூதியானது உபாவியத்துக்குள் அடங்கினதாகக் காணப்படவில்லை. ஜகத்காரணத் தன்மை லக்ஷணமென்று சொன்னால் லக்ஷியமான ஸ்வரூபத்தில் சிருஷ்டி முதலானவைகளுக்குச் சாதனமான சர்வஞ்ஞத் தன்மை முதலிய குணங்களும் உபாவியத்துக்குள் அடங்கினதாக ஏற்படுகிறது. ஆகவே, உபாதியும் உபாவியத்துக்குள் அகப்பட்டதாக

உபாஸூத்ரைவித்தியாத் என்கிற (I-1-31) பிரம்ம சூத்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

ஆகேபம்:—மேற் சொன்னபடியிருந்தாலும் எல்லா விபூதிகளும் (மஹிமை) ஜிஞ்ஞாவியதுக்குள் அகப்பட்டதாக கித்திக்கவில்லை. ஏனெனின், த்ரிபாட் த்ரிவாடி=விபூதியானது அதாவது

पादोऽस्य विश्वं तानि त्रिपादस्यामृतं देवि

வாடொஸ்ய விஸ்வாஸ்தாநி த்ரிவாடிஸ்யாமிதமஹி

அதாவது பிரம்மத்துக்குச் சகல பூதங்களும் ஒருபாதம் (அம்சம்) நித்தியமான மற்ற மூன்று அம்சங்களும் உத்தமலோகத்தி் லிருக்கின்றன வென்கிற சுருதியிற் சொல்லிய விபூதியானது ஜகத்தின் ஜன்மாதி சம்பந்தமற்றது.

உத்தரம்:—

यत्प्रयन्यभिसंविशन्

यस्यैवाஹிவிஸ்வவிஸிணி

என்கிற லயவாக்கியத்திலிருக்கிற யத் சப்தமானது முக்தர்களால் பிரம்மம் அடையத்தகுந்தது என்று கூறுகிறது. ஆகவே நித்திய விபூதியுடன் கூடி ன்பிரம்மமே முக்தர்களால் அடையத்தகுந்தது. ஆனதால் நித்திய விபூதியும் ஜிஞ்ஞாஸ்யத்துக்குள் அகப்பட்டதாக கித்தித்தது.

இப்படிப்பட்ட சர்வ சக்தி ஸ்வரூப பிரம்மத்துக்கு ஜகஜ்ஜன் மாதிரி காரணத்வம் லக்ஷணம். ஜன்மாதிகள் ஜகத்திலிருந்த போதிலும் பிரம்மம் காரணமாக இருப்பதால் இவைகள் லக்ஷணமாகச் சொல்லப்பட்டன.

4. பிரம்மத்தின் தபஸ்.

(12) स तपोऽतप्यत । ஸ தபொததவ்யத ।

(13) स तपस्तप्त्वा ॥ 4 ॥ ஸ தபஸ்தபா ॥ 4 ॥

इतिप्रथमानुवाकः ।

ஐதி ப்ரத்யோநாவாகு: ।

பதனரை:—

(12) सः ஸ: = அவன் (பிருகு)

तपः தப: = தபஸை

अतप्यत சுதவ்யத = செய்தான்

(13) सः ஸ: = அவன்

तपः தப: = தபஸை

तप्त्वा தபா = செய்தான்

வி:—ஜகத் காரணத்வ லக்ஷணமானது விசிஷ்டத்தி லிருக்கிறதென்றும் சக்திய ஞானத்வ லக்ஷணமானது விசேஷியத்திலிருக்கிறதென்றும் பேதம் ஏற்பட்டது. இப்படியே விபாசாசாரியரும் சொல்லியிருக்கிறார். இவ்விடத்தில் யத் என்கிற ஐந்தாம் விபக்தியானது ஹேதுவைக்கூறுகிறது. யத என்கிற சப்தமானது அனுவாதமாக இருக்கிறது. அனுவாதம் முந்தின வாக்கியத்தை அபேகழிக்கிறபடியால் அதற்கு விருத்தமான அர்த்தத்தைக் கூறமாட்டாது.

एकमेवाद्वितीयं तदक्षतबहुस्यात्तज्जोऽसृजत

வனகடெவாதிதீயம் தடெக்ஷதவஹுஸ்யாஹ் ததெஜொத

ஸ்யுஜத

என்கிற வாக்கியங்கள் பிரம்மத்திற்கு நிமித்தியமாயிருக்கும் தன்மையையும் உபாதானமாயிருக்கும் தன்மையையும் கூறுகின்றன. அவைகளை அனுசரித்து பின் கூறப்படும் லக்ஷணவாக்கியத்திலுள்ள யத: என்கிற பதமும் இரண்டையும் கூறுகிறதென்று வியாசாரியர் சொல்லியிருக்கிறார்.

யத: என்கிற ஐந்தாம் வேற்றுமையானது ஹேதுவைக்கூறுகிறதென்று வியாகரணத்தில் சொல்லவில்லையே யெனின், विभाषागुणैस्त्रिधा विभावामुन्नेष्वीपां என்கிற இடத்தில் ஐந்தாம் விபக்திக்கு ஹேது அர்த்தம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

1-வது அனுவாகம்

முற்றிற்று.

சுபா:—அந்த பிருகுவானவன் பிரம்மத்தை அறிய துணி
 ரங்கனையும் பிரம்ம லக்ஷணத்தையும் பிதாவிடமிருந்து கேட்டு பிரம்
 மத்தை அறிய சாதனமான தபஸைச் செய்தான். தபஸை உபதேசி
 க்காமலிருக்கும்போது அதைச் சாதனமாக பிருகு எப்படி அறிந்
 தான்? உபதேசம் பூர்த்தியாக இராமதால் அறிந்தான். ततोवाङ्मनि
 मूतानि ததொவாஹோநிஷஞ்சாதி என்பதை அன்னாதி பிரம்மத்
 தை அறிவதில் சாதகமாயும் லக்ஷணமாயுமிட பிதா சொன்னார்.
 சாக்ஷாத் பிரம்மம் சொல்லப்படாததினால் இந்த உபதேசம் பூர்ண
 மாக வில்லை. இல்லாவிடின் பிரம்மம் இப்படிப்பட்ட தென்பதாய்
 அதின் ஸ்வரூபத்தை அறிய இச்சிக்குறுபுத்திரனுக்கு உபதேசித்
 திருக்க வேண்டியது. இப்படி உபதேசிக்க வில்லை. பின்னை என்
 னசெய்தார்? உபதேசத்தை பூர்த்தியாக இராமலே செய்தார்.
 ஆகையால் பிரம்மத்தை அறியவேண்டியதற்கு வேறு சாதனத்
 தையும் பிதா அபேக்ஷிக்கிறார் என்பதாய் தெரியவருகிறது. தபஸ்
 சர்வ சாதனங்களிலும் மிகவும் சிரேஷ்டமாயிருப்பதால் தபஸை
 கிரகிக்கப்பட்டது. பாஹிய விஷயங்களை யுடைய சாதகங்களுக்
 குள் தபஸ் சிரேஷ்டம் என்பது ஜகத் பிரசித்தம். ஆகையால்
 பிதாவால் உபதேசிக்கப்படாவிட்டாலும் பிசு தபஸை பிரம்மத்
 தை அறிய சாதனமாகக்கிரகித்தான். இந்த தபஸ் பாஹிய இந்திரி
 யங்களுடையவும் அந்தரிந்திரியங்களுடையவும் சமாதானமாம்.
 ஏனெனின், அது பிரம்மத்தை அடைய துவாரமாயிருக்கிறது மன
 தையும் இந்திரியங்களையும் ஏகாக்கிரப்படுத்தலே பரம தபஸ்.

तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः सधर्मः परः उच्यते ।

தஜ்யாயஃ ஸவப்யமெஜ்யைஃ ஸயஜ்யைஃ பரஃ உச்யதே

அதாவது, அது சுகஸ் தீர்மங்களைவிட சிஸ்க்கியுடையது என
 கிற ஸ்மிருதி (யதிதர்மம்) சொல்லுகிறது.

து:—सततः सततः=अ—कै:—पिरुகு என்ன நடந்தது எனின்
 சொல்லுகிறார்.

சு: ஸ: =அந்த பிருகு வானவன் பிதாவால் உபதேசிக்கப்
 பட்ட பிறகு பகவானுடைய எட்டு ரூபங்களின் ஞானம் ஒரே கா
 லத்தில் உண்டாவது அசக்கியம் என்பதாய் மனதில் நினைத்து,
 அவைகளில் அன்னம் என்கிற ரூபத்தின் ஞானத்தை அடையும்
 பொருட்டு

तदः कवः=मनन विधिद्वारा, रूपा विसारத்தை

अतएत सततवृत्त=செய்தான்

அத்:—(13) அவன் தபஸைச் செய்து

வி—வி:—

(12) பிரம்மத்தை அறிவதில் விசாரம் சாதனம் என்று கேட்ட பிருகுவின் முதலாவது நிச்சயத்தை சுருதி காட்டுகிறது.

तपः त्वं सप्ततत्तात् नान्नु ओसिरमங்களின் தர்மங்களை யும் அறியவேண்டியது. ஏனெனின், அவைகள் பிரம்ம ஞானத் துக்கு ஹேதுக்கள். ஒரு ஆசிரமத்திலும் சேராத ஜபாதிகளும் ஹேதுவாயிருந்தாலும், ஆசிரமிகளின் தர்மங்கள் நிரம்பவும் விசே ஷங்கள். வியாசர் 111-4-39-வது சூத்திரத்தில் அப்படியே சொல் லியிருக்கிறார். சுருதி ஸ்மிருதிகளிலும் அப்படியே செல்லப்பட்டி ருக்கிறது.

(1) तपोहिस्वाध्यायः।

(1) தவொஹிஸ்யாயோ |

(அத்தியயனம் செய்தல் தபஸ்) என்பது பிரம்மசரிய தர்மம்.

(2) एतत्खलुवावतप इत्याहुयः स्वंददाति ।

(2) வளதஸ்வலுவாவதவ இத்யாஹுய: ஸ்வந்ததாதி |

(அதாவது எவன் சொத்தைக் கொடுக்கிறானோ அவன் தப ஸைச் செய்கிறான்) என்பது கிரஹஸ்த தர்மம்.

(3) तपोनानशनात्परम् ।

(3) தவொ நாநஸநாஹ் |

(உபவாசத்தைவிட தபஸ் சிரேஷ்டம்) என்பது வானபிரஸ்த தர்மம்

(4) मनसश्च ।

(4) மனஸஸ்ச

என்று முன் கூறப்பட்டது யதிதிதர்மம்.

இவைகளுக்குள் அத்தியயனம் பிரம்மத்தை அறிவதின் பிர மாணம். தானம் அறியவேண்டுமென்கிற இச்சையை உண்டுபண் ணுகிறது. உபவாஸம் இந்திரியங்களின் பிராபல்லியத்தை அடக்கு மென்பது பிரசித்தம். ஐக்காக்கிரியம் சாக்ஷாத்நானஞானசாதகம். ஆகையால் அந்த பிருகுவானவர் அத்தியயனம், ஐக்காக்கிரியம் என்கிற தபஸைச் செய்தார்.

து:—सःतपःतपः! ஸ:தவ:தவ: அவர் விசாரம் செய்து

2-வது அனுவாகம்.

(1) அந்¹ ப்ரஹ்மி² வ்யஜானா³த் । சுஹ⁴ ஸ்ரஹ்ம⁵தி⁶ வ்யஜா⁷நா⁸ஸ⁹ ।

(2) அந்¹ ஹ்வே²வ³வ்வி⁴மானி⁵ பூ⁶தானி⁷ ஜாய⁸ந்தே । சுஹ⁹ஹ்வே¹⁰வ¹¹ வ்வி¹²ஜா¹³நி¹⁴ ஹ¹⁵தா¹⁶நி¹⁷ ஜாய¹⁸ந்தே ।

(3) அந்¹ந²ஜா³தானி⁴ ஜி⁵வந்தி⁶ । சுஹ⁷ந⁸ஜா⁹தா¹⁰நி¹¹ ஜீ¹²வந்தி¹³ ।

(4) அந்¹ ப்ர²ய³ந்ய⁴பி⁵ஸ⁶வ்வி⁷ஸந்தி⁸தி⁹ ॥ 1 ॥ சுஹ¹⁰ஹ்வே¹¹வ¹²வ்வி¹³ஜா¹⁴நி¹⁵ ॥

சீ¹தி² : 1 ॥

பதவுரை:...

அந்¹ சுஹ²=அன்னம்

ப்ரஹ்மி² ஸ்ரஹ்ம³தி⁴=பிரம்மம் என்று

வ்யஜானா³த் வ்யஜா⁴நா⁵ஸ⁶=அறிந்தான்.

மற்ற பதங்களுக்கு முன்போலவே அர்த்தம் செய்துகொள்ளவும்.

ச—பா:—அன்னத்தை பிரம்மம் என்று அவன் அறிந்தான். ஏனெனின், அது முன் சொன்ன லக்ஷணத்துடன் கூடி யிருக்கிறது. எப்படி? அன்னத்தினின்றும் இந்த பிராணிகள் உண்டாகின்றார்கள். உண்டானவர்கள் அன்னத்தால் ஜீவிக்கிறார்கள். அன்னத்தை அடைந்து, அன்னத்துடன் ஒன்றாய் விடுகிறார்கள். ஆகையால் அன்னம் பிரம்மம் என்று சொன்னது டிக்ந்ததான் என்பது கருத்து.

வி—வி:—இந்த ஐகாக்கிரியத்துடன் கூடி விசாரம் செய்து அன்னத்தை ஜகத்தின் உற்பத்தி லயங்களுக்குக் காரணமாயிருப்பதால் பிரம்மம் என்று நிச்சயம் செய்தான்.

பூ⁶தா⁷நி⁸ ஜாய⁹ந்தே சப்தத்தால் ஸ்தூல தேகங்களை அறிய வேண்டியது.

ஹ்வே¹⁰வ¹¹ வ்வி¹²ஜா¹³நி¹⁴ ஹ¹⁵தா¹⁶நி¹⁷ ஜாய¹⁸ந்தே ஹி அவைகள் அன்னத்தினின்றும் உண்டாகின்றன வென்பது உலகப் பிரசித்த மென்பதை இந்த சப்தம் காட்டுகிறது.

2 வது அனுவாகம்.

வி:—(1) அன்னமானது சர்வபூதங்களின் உற்பத்தி முதலியவைகளுக்குக் காரணமாக இருப்பதால் அன்னத்தை பிரம்மம் மென்று முதலில் தெரிந்துகொண்டார் என்று அர்த்தம்.

2-வது அனுவாகம்.

து:—அந்¹ சுஹ²=அன்னமயனான அபிருத்தனை

ப்ரஹ்மி² ஸ்ரஹ்ம³தி⁴=பிரம்மம் என்பதாய்

வ்யஜானா³த் வ்யஜா⁴நா⁵ஸ⁶=அறிந்தார், சகூதத்தாய் பார்த்தார்.

ஆகாசாதி பூதங்களால் அன்னம் ஏற்பட்டாலும், தேகாகாரமாகப் பரிணமித்த அவைகளின் உற்பத்தியானது அன்னத்தினமாயிருப்பதால் அன்னம் ஜகத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிற தென்பது அபிப்பிராயம்.

அனாத சுதாசு=அன்னமயனிடமிருந்து

ச—டா:—பிருகு இந்த விதமாக தபஸ் செய்து, பிரம்ம லக்ஷணம் பொருந்துகிறபடியால் அன்னம் பிரம்மம் என்று அறிந்து, மறுபடியும் சம்சயமடைந்து பிதாவான வருணனை அடைந்து

अधीह्यभगवोऽज्ञोति சுயஹி ஹமவொஹுஹேதி (சுவாமின் பிரம்மத்தை உபதேசியும்) என்பதாய்க் கேட்டான். இவனுடைய சம்சயத்துக்குக் காரணம் என்னவெனின், அன்னத்துக்கு உற்பத்தி காணப்படுகிறது. தபஸை அடிக்கடி உபதேசிப்பதினால் அது சாதகங்களுக்குள் விசேஷமானது என்று அறிய வேண்டியது. எது வரையில் பிரம்மத்தின் லக்ஷணம் அதிகக்கிரமித்ததாக ஆகவில்லையோ, எது வரையில் அறியவேண்டுமென்கிற இச்சை இருக்கிறதோ அதுவரையில் தபஸே சாதனம்; தபஸாலேயே பிரம்மத்தை அறி மற்றது ஸ்பஷ்டம்.

வி—வி:—

(5) அந்த பிருகுவானவன் இரண்டாவது விசாரம் செய்து அடைந்த நிச்சயத்தை சுருதி காட்டுகிறது.

तत् तस्य=முன் சொன்ன அன்னத்தைப் பிரம்மமாக

विज्ञाय विज्ञाय=லக்ஷண மிருப்பதால், நிச்சயித்து அதினால் திருப்தி அடையாமல், சந்தேகத்தினால் அறிய இச்சித்தான்.

வி:—(8) அந்த புத்திரனைப்பார்த்து

(9) முன்போல் தபஸ் செய்

அது பிரம்மவித்தைக்குச் சாதனம் ஆகையால் தபஸால் பிரம்மத்தை அறி என்று

(2) வருணன் சொன்னான்.

மற்றதும் 2-3-4-5 அனுவாகங்களும் ஸ்பஷ்டம்.

து:—तद्विज्ञाय तद्विज्ञाय=பிறகு என்ன செய்தார் எனின், இரண்டாவது ரூபத்தை சாக்ஷாத்கரிக்கும் பொருட்டு குருவின் அனுஞ்ஞையை அடைவதற்காக மறுபடியும் அவரிடம் சென்று, அனுஞ்ஞையைப் பெற்று தப:சப்தத்தால் கூறப்படும் ஆலோசனையைச் செய்து பிராணமய என்கிற பகவானுடைய இரண்டாவது ரூபத்தை பிரத்தியக்ஷமாய் அறிந்தார் என்பதாய் சொல்லுகிறார். तद्विज्ञाय तद्विज्ञाय என்பது முதல்

अधीहि சுயஹி=அனுஞ்ஞையைக் கொடும்

तपसा தவஸா=ஞானானுசந்தானரூப ஆலோசனையில்

तपसि தவொஹுஹ=ஞானரூபம் பிரம்மம், தபஸ்ஸானது பிரம்மஞானத்துக்கு ஹேதுவாயிருப்பதினால் தபஸே பிரம்மம், என்பதாய் உபசாரமாகச் சொல்லப்பட்டது.

அத்:—(6) மறுபடியும் மந்திர பூர்வமாக குருவை அடைந்தான். ஆலவியம் செய்யவில்லை. திருப்தி அடையாத பிருகுஷின் சந்தேகம் எப்படி வந்ததெனின்,

வாஜஸநேயிகள்

अन्नं ब्रह्मेत्येवाहुः । तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते प्राणाः ।

சுண்ணம் ஸ்ரெத்யேவாவஹு: । தன்னதயா பூயதி வா சுண்ணம் ஸ்ரெத்யபிராணாஸு ।

அதாவது:—அன்னத்தை பிரம்மமாகச் சொல்லுகிறார்கள். அது சரியன்று. பிராணனில்லாவிடின் தேகம் நாறுகிறது என்பதாய்ச் சொல்லுகிறார்கள்.

விஷ்ணு புராணத்திலும்

स्वदेहाशुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान् ।

विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ।

ஸ்வதேஹாஸு-ஹி ம-ஞெந நவிரஜே-தய:வ-பூரஹ ।
விராமகாரணம் தஸ்ய கிமந்யது-பதிஸ்யுதே ।

அதாவது எந்த மனிதன் தன்னுடைய தேசத்தின் தூர்க்கந்தத்தால் விரக்தியை அடையவில்லையோ, அவனுக்கு வேறு எதுதான் வைராக்கியத்தை உபதேசிக்கும் என்பதாய் சொல்லி யிருக்கிறது.

ஆகையால் அன்னமானது தேகத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதியை களுக் காரணமாயிருந்தாலும் அதை பிரம்மமாகச் சொல்லுவது அயுக்தம்.

(8-9):—வந்து அடைந்த பிருகுஷுக்கு வருணன் முன் சொன்ன ஐகாக்கிரியமாகிற தபஸையே சாதனமாக உபதேசித்தார்.

(10) இந்த தபஸ் பிரம்ம சாக்ஷாத்காரத்துக்கு அந்தரங்க சாதனம் என்கிற உத்தேசத்தால் तपोब्रह्म தவொப்ரஹ் என்று உபசாரமாகச் சொன்னார். சத்திய ஞானாதி ஸ்வரூப லக்ஷண வாக் கியத்தினால் பிரம்மமானது உபதேசிக்கப்பட்டவளவில், வேதப் பிரமாணத்தால் தர்மாதர்மங்கள் போல் பரோக்ஷமாகவே பிரம்மம் அறியப்படுகிறது. ஐகாக்கிரிய புத்தியால் அதைப் பார்க்க முடியும் என்கிற அபிப்பிராயத்தால் பிரம்ம ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லாமல் வருணன் தபஸையே சொன்னான்.

3—வது அனுவாகம்.

பிராணன் பிரம்மம் என்னும்

இரண்டாவது நிச்சயம்.

(1) प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् | प्राणोऽन्नाद्यन्त्रेणैव जीवात् ।

(2) प्राणस्यैव खल्विमाने भूतानि जायन्ते । प्राणादेषु च ब्रह्म
பிராமி ஹத் தாநி ஜாயந்நே ।

(3) प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणेन च जीवाः जीवन्ति ।

(4) प्राण प्रयस्यमिदं विशन्ति ॥ 1 ॥ प्राणोऽन्नाद्यन्त्रेणैव
விசுந்தி ॥ 1 ॥

பதவுரை:—

முன்போலவே. பாஷ்யமில்லை. அன்ன சப்தத்துக்குப் பதி
லாகப் பிராண சப்தத்தை வைத்துக்கொண்டு அர்த்தம் செய்துகொ
ள்ளவும்.வி-வி:—ஏகாக்கிரசித்தத்துடன் ஜகத்காரணமான பிரம்மத்
தை விசாரித்து பிராணன் பிரம்மம் என்பதாய் நிச்சயம் செய்தான்.

ஐதரேய உபநிஷத்தில்:—

नह्वाकृतं प्राणादेतः सिच्यते

நஹ்வாக்ரதே பிராணாடே ஐதரே விரிவாகுதே

அதாவது:—பிராணனன்றியில் ரேதஸ் (கர்ப்பத்தில் போய்)
சேருகிறதில்லை என்று சொல்லி யிருக்கிறது.

3-வது அனுவாகம்.

து:—प्राणप्रयस्य प्राणोऽन्नाद्यन्त्रेणैव जीवात्=பிரளய காலத்தில் நாச
மடைகிறார்கள்.प्राणमिदं विशन्ति प्राणोऽन्नाद्यन्त्रेणैव जीवात्=முந்திய காலத்தில்
சுவேச்சையாய் பிரத்யும்னனை அடைகிறார்கள்.அன்னம், பிராணன், இவைகளை அறிந்த பிறகு பிருகுவான
வர் வருணனை மறுபடியும் அடைந்து பகவானை உபதேசியும் என்று
கேட்க, அவர் முன்போலவே சொல்ல, சகூஹிவிருந்து இந்த
பிராணிகள் உண்டாகின்றன முதலியதாய் சகூஹம்மய, சுரோத்திர
மய, வாஹ்மய, ரூபங்களையும் அறிந்தார். இந்த ரூபங்கள் சங்கர்
ஷணதிகளாம்.

அத்:-ஒரு ஜீவன் லிங்கதேகத்துடன் கூடினவனாய், ஸ்வர்க்கத்தினின் றுமாவது நரகத்தினின் றுமாவது மழைமூலமாக பூமிக்கு வந்து அன்னத்துடன் புருஷனைப் பிரவேசித்து, ரேதஸ்ஸுடன் ஸ்திரீயின் கர்ப்பத்தை எப்போது பிரவேசிக்கிறானோ அப்போது அந்தரேதஸ் உள்ளே போயிருக்கிற பிராணவாயுவால் சோஷிக்கப்பட்டு பிண்டாதிக்கிரமமாக தேகத்தை உண்டு பண்ணுகிறது.

பிராணன் இல்லாவிடின் தேகத்தை உண்டுபண்ணமாட்டாது.

பிராணன் எப்படி உற்பத்திக்குக் காரணமோ அப்படி ஜீவனத்துக்கும் (ஸ்திதிக்கும்) காரணமென்பது கௌலீதகி பிராமணத்தில்

यावदस्मिन् शरीरे प्राणावसति तावदायुः।

யாவதஸ்மிந் ஶரீரே ப்ராணாவஸதி தாவடாயு: ।

அதாவது:—எதுவரையில் இந்த சரீரத்தில் பிராணன் இருக்கிறானோ அதுவரையில் ஆயுளிருக்கிறது என்பதாய் சொல்லியிருக்கிறது.

பிராணன் போய்விட்டால் தேகம் மரணமடைகிறது என்பது பிரசித்தம்.

ஆகையால் உபதானமாக இராவிடினும் ஜன்மாதி மூன்றாகும் காரணமாயிருப்பதால் பிராணன் பிரம்மம் என்பது பிரகுவின நிச்சயம்.

3-வது நிச்சயம்:—மனது பிரம்மம்.

(5) तद्विज्ञाय । तद्धोवाच ।

(6) पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । वानरौ व वरुणं वित
रा ३०॥

(7) अथाहिमगवो ब्रह्मेति । कथं हि मम ब्रह्म विज्ञेयम् ।

(8) तत् होवाच । तद्धोवाच ।

(9) तपसा ब्रह्म विज्ञेयम् । तपसा ब्रह्म विज्ञेयम् ।

(10) तपो ब्रह्मेति । तद्धोवाच ।

(11) स तपोऽतप्यत । स तद्धोवाच ।

(12) स तपस्तपसा ॥ 2 ॥ स तपस्तपसा ॥ 2 ॥

इति तृतीयोऽनुवाकः

இது தூதீயோநுவாகம் ।

பதவுரை:—முன்போலவே பாஷ்யமுமில்லை.

4-வது அனுவாகம்.

(1) மனோ ब्रह्मेति व्यजानात् । ॐ நொஹி ஹெதி வ்யஜாநாஸு ।

(2) मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । ॐ நஸோ ஹெவ
வலிஹி ஹெதாநி ஜாயனெ ।

(3) मनसा जातानि जीवन्ति । ॐ நஸா ஜாதாநி ஜீவந்தி ।

(4) मनः प्रत्यभि सं विशन्तीति ॥ 1 ॥ ॐ நஃ புத்யஹி ஸம்வி
ஸந்திதி ॥ 1 ॥

புருவரை:—பிராணனுக்குப் பதிலாக மனது என்கிறதை வைத்துக்கொண்டு பதவுரையை முன்போலவே செய்து கொள்ளவும். பாஷ்யமில்லை.

வி—வி:—முன்றாவது விசாரத்தில் ஏற்பட்ட நிச்சயத்தை சுருதி கூறுகிறது.

பிராணன் ஜடமாகையால் பிரம்மமாகமாட்டாது. ப்ரஜ்நம் ப்ரஹி ஜ்நம் ப்ரஹ ப்ரஹாநம் ஸ்ரஹவிஹாநம்ஶ்ர ஶ்ரமுதலிய இடங்களில் பிரம்மம் சேதனம் என்று தெரியவருகிறது.

மனதும் ஞானசக்தி யுள்ளதாகையால் சேதனம் ஜன்மாதி கரணம் என்னும் லக்ஷணமும் மனதிலிருக்கிறது. எப்படி முன் கர்ப்பத்தில் பிராணப் பிரவேசத்தால் தேகம் உண்டாகிறதாகச் சொல்லப்பட்டதோ அப்படி பிராணப் பிரவேசமும் மனதுக்கு ஆதினமாயிருப்பதாகப் பிரச்சுபே நிஷத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. கார்க்கிரிஷி எப்படி பிராணன் இந்த சரீரத்தில் வருகிறான் என்று கேள்வி கேட்க மனதின் காரியத்தால் என்பதாய் பிப்பலாதர் உத்தரம் கூறுகிறார். மனதின் காரியமானது இப்படிப்பட்ட தேகத்தை அடைவேன் என்பதாய் மரணசமயத்தில் செய்த கர்மத்தை அனுசரித்து மனதில் சங்கற்பம் உண்டாகும். முந்தின தேகத்தின் மரண காலத்தில் உண்டான சங்கற்பத்துடன் அதிலிருந்த பிராணன் இந்த சரீரத்தில் வந்து கூடுகிறான். இந்த அர்த்தத்தை அந்த உபநிஷத்தே इन्द्रियैर्मानसं ॐ நெய ஓ நலி முதலிய வாக்கியத்தால் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லுகிறது. மரணசமயத்தில் மனதில் வாக்கு முதலிய இந்திரியங்கள் லயமாய் விடுகின்றன. அவைகளுடன் கூடின ஜீவன் எந்த தேகத்தில் மறுபடியும் கூடி எதற்கு உகிதமான வியாபாரங்களைச் செய்துகொண்டு வரப்போகிறானோ அந்த வரப்போகிற சரீரத்தின் ஞானத்தால்

அத்:—பிராணப் பிராணினாகி விடுகிறான். இந்தப் பிராணன் வரப் போகிற தேகத்தின் தியானத்துடன் கூடினவனாய், லிங்க தேகத் தைஜீவாத்மாவுடன் சங்கற்பத்தை அனுசரித்த லோகத்தை அடையும்படி செய்கிறான். பிரஹ்தாரண்யகத்தில் (IV-4-3)

तद्यथातृणजलायुका तृणस्यान्तर्गत्वाऽन्यमाक्र ममाक्रभ्यऽऽ त्मानमुपसंहरत्येव मेवायमात्मेदंशरीरंनिहत्याविद्यांगमयित्वाऽन्यमाक्रममा क्राम्याऽज्ञानमुपसंहरति ।

தடியதா துணஜலாயுகா துணஸ்யாஹம்மகவா஽நுபாகு-
ஜி஽஽தாந ஸ்வஸஹ்மாதெவ டெவாயபாதேஹ்மரீரம் மிஹ
தாவிஜா மபிஹா஽நுபாகு ஜாகுஜா஽ஹ்மவஸஹ்மதி
என்பதாகச் சொல்லி யிருக்கிறது.

அதாவது:—எப்படி பிள்ளுகளில் சஞ்சரிக்கிற அட்டை பில் லின் நாணியை அடைந்து முதலில் முகத்தால் வேறு பில்லைப் பிடித் துக்கொண்டு பிறகு பின்பாகத்தை அந்த வேறு பில்லுக்குக் கொ ண்டுவந்து சேர்க்கிறதோ, அப்படி ஜீவாத்மா மரண காலத்தில் தன்னுடையது என்கிற அபிமானத்தைப் பரித்தியாகம் செய்து, அவித்தை என்கிற சரீரத்தை அடைந்து, சைதன்னிய மற்றவனாகி மனதால் வேறு தேகத்தை உண்டுபண்ணி லிங்க சரீர சகிதமாய் தன்னை அந்த தேகத்துக்கு கொண்டுபோகிறது.

ஆகையால் தேகத்தோடு கூடினபிராணிகள் மன்தினின்றும் உண் டாகிறார்கள். வேளாண்மை, வியாபாரம் முதலிய ஜீவன உபாயங்களை மனதினால் விசாரித்து அவைகளைத் தேடுவதனால் மனது ஜீவன ஹேது.

மனதினால் அபிமானத்தை விட்டு மரண மடைவதால் மரணத் துக்கும் இது ஹேது.

இவ்விதமாக பிரம்ம லக்ஷணம் ஏற்படுவதால் மனது பிரம்மம் என்று நிச்சயிக்கப்பட்டது.

4-வது விசாரம்.

(5) तद्विज्ञाय ॥ तच्छिञ्चाम ।

(6) पुनरेव वरुण पितरमुपससार । व-नरोव व-ण-णं वि-तार
ஸ்வஸஸார ।

(7) अथाहि भगवो ब्रह्मेति । अथैवा ह्य-म-வொ-ஸு-ஹேதி ।

(8) तत्तद्वाच । त-ஹ்வா-வ-வ ।

(9) तपसब्रह्मविनिज्ञासम् । त-ப-ஸா-ஸு-ஹ்வி-ஜி-ஹ்வி-ஸ-ஸ ।

(10) तपो ब्रह्मेति । த-ஹ்வா-ஸு-ஹேதி ।

(11) सतपोऽतप्यत षष्ठोऽपि तपःपुत्रं ।

(12) स॒त॒प॒ स्त॒प्त्वा । ஸ॒த॒வ॒ஸ॒ஸ்த॒வா ।

इतिचतुर्थानुवाकः ।

இதி உத-யெ-ஓ நுவாகு

பதவுரை—:முன்பேபாலவே பாஷ்யயில்லை.

நான்காவது கண்டம் முற்றிற்று.

5-வது அனுவாகம்.

(1) विज्ञानं ब्रह्मोति व्यजानात् । விஞ்ஞாநம் ப்ரஹ்மஐதிவ்யஜாநாஸு ।

(2) विज्ञानाद्ध्येव खाल्विमानि भूतानि जायन्ते । विष्णुना नाशेण च

வினாநிலைத் தாநிஜாய்னெ ।

(3) विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । விஞ்ஞானம் உருவாகி ஜீவிக்கின்றன.

(4) विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति ॥ I ॥ விஞ்ஞானம் ப்ரயன்துகூறி வரம்

വിശുദ്ധി || 21.

பதவுரை:-முன்போலவே அன்ன சப்தத்துக்குப் பதிலாக வீஞ்
ஞான சப்தத்தை வைத்துக் கொள்ளவும்.

வி.—வி:—நான்காவது விசாரத்தால் ஏற்பட்ட நிச்சயத்தை சுருதி சொல்லுகிறது. மனதும் சக்ஷஸ் முதலியவைகள் போல் இந்திரியமாயிருப்பதால் கர்த்தாவின் ஸ்வாதீனத்திற்குட்பட்டது. ஆகையால் அது பிரம்மம் என்று சொல்லக்கூடாது. விஞ்ஞானம் கர்த்தாவென்பது விज्ञानं यत् तनुते விज्ञாநம்யஜ்ஞெதநுதெ (விஞ்ஞானமானது யஞ்ஞத்தைச் செய்கிறது.) என்பதாய்(II-5-1) சுருதி சொல்லுகிறது. பிரம்ம லக்ஷணமும் அதினிடத்தில் சுலபமாய்ப் பொருந்துகிறது. கர்மம் மூலமாக தேகம் உண்டாகிறது. லௌகிக வேளாண்மை முதலியவைகள் செய்யப்படுவதினால் ஜீவனத்துக்கு ஹேதுக்களாயிருக்கின்றன. மரணத்துக்குக் காரணமான யுத்தம் முதலியவைகளில் பிரவிர்த்தி உண்டாகும்படி செய்வதினால் அது லயத்துக்கும் காரணம். ஆகையால் பிரம்மலக்ஷணம் பூண்ட விஞ்ஞானம் பிரம்மமாகலாம்.

ஐந்தாவது விசாரம்.

(5) तद्विज्ञाय । कश्चिन्नाय ।

(6) पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । ए० न० ए० व० ए० ए० ए०

சி-பெய்ஸ்ஸாஸ்

- (7) अधी॑हि॒ भग॒वो ब्र॒ह्म॑ति॒ । சுயீ॑ஹி ஹமவொஹுஹெதி॒ ।
- (8) त॑हो॒वाच॑ । தஹொவாவா॑ ।
- (9) त॑सा॒ ब्र॒ह्म॒वि॒ज्ञा॒स॒स्व । தவ॑ஸாஸுஹவிஜ்ஞாஸஸு॒ ।
- (10) त॑पो॒ब्र॒ह्म॑ति॒ । தவொஹுஹெதி॒ ।
- (11) स॑ त॒पोऽत॑प्य॒त । ஸ தவொ॑ஸதபுத॒ ।
- (12) स॑ त॒पस्त॑स्वा ॥ 2 ॥ ஸதவஸதவா॒ ॥ 2 ॥

इतिपञ्चमोऽनुवाकः

உதிவஹுஹொநுவாகு:]

பதவுரை:—முன்போலவே.

ஐந்தாவது கண்டம் முற்றிற்று.

6-வது அனுவாகம்.

- (1) आ॒न॒न्दो॑ ब्र॒ह्म॑ति॒ व्य॒जाना॑त् । சூ॒ந॒ந்ஹொஹுஹெதி॒வ ஜா॑நாஸு॒ ।
- (2) आ॒न॒न्दा॒द्य॑व॒ ख॒र्वि॒मानि॑ भू॒तानि॑ जा॒यन्ते॑ । சூ॒ந॒ந்ஹொஹெ॒வ வ ஜா॑யந்தாநி ஜாய்ஹெ॒ ।
- (3) आ॒न॒न्दे॒न॒ जा॒ता॒नि॒ जा॒वन्ति॑ । சூ॒ந॒ந்ஹொ॒ந ஜா॑தாநி ஜீவந்தி॒ ।
- (4) आ॒न॒न्दं॒ प्र॒य॒त्या॒भि॒सं॒वि॒श॒न्ती॑ति॒ ॥ 1 ॥ சூ॒நா॒ந்ஹொ॒ய்யா॒ஹி॒ஸா॒ வி॒ஸா॒ந்தி॑தி॒ ॥ I ॥

பதவுரை:—அன்னத்துக்குப் பதிலாக ஆநந்தம் என்கிற பதத் தை வைத்துக்கொண்டு முன்போலவே பதவுரை செய்து கொள்ளவும்.

ச-பா:—இவ்விதமாக தபஸால் விசுத்தாந்தக் கரணமுள்ள பிருகுவானவன் பிராணன் முதலியவைகளிடத்தில் பிரம்ம லக்ஷணத்தைப் பார்க்காமல் மெள்ள மெள்ள உட்பிரவேசித்து நிரம்பவும் உள்ளே யிருக்கிற ஆநந்தத்தை பிரம்மம் என்று தபஸாகிற சாதனத்தாலேயே அறிந்தான். ஆகையால் பிரம்மத்தை அறிய வேண்டுமென்று இச்சிக்கிறவன் பாஹிய இந்திரியங்கள், அந்தரீந் திரியங்கள், ஆகிய இவைகளின் சாந்தியாகிய பரமதபஸாகிற சாதனத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டியது என்பது பிரகிரணத்தின் அர்த்தம்.

வி-வி:--ஐந்தாவது விசாரத்தில் ஏற்பட்ட நிச்சயத்தை சுருதி கூறுகிறது. எவன் கார்த்தாவோ அவன் துக்கத்துக்கு உட்படுகிறான். ஆகையால் விஞ்ஞானம் பிரம்மமாக மாட்டாது. மேலும் அன்னம் முதல் விஞ்ஞானம் வரையிலுள்ள நான்கும் சகல பூதங்களின் உற்பத்திக்கும் காரணமாக மாட்டாது. ஆகாசாதி பூதங்கள் பெளதிகங்களான (பூதகாரியங்களான) அன்னதிகளினின்றும் உண்டாகமாட்டா. ஆநந்தமோ துக்கமற்றது ; ஸ்வரூபத்தால் சர்வாபிஷ்ட ரூபமாயிருப்பதால் பரம . புருஷார்த்தமா யிருக்கிறது ; ஆகாசாதி சர்வபூதங்களுக்கும் காரணமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஆநந்தம் பிரம்மமாகலாம். இந்த ஆநந்தத்தின் ஸ்வரூபத்தை சந்தோகர்கள்

योवैभूमात्सुखं नाल्पे सुखमस्तिभूमैवसुखं (छा VII-24-1)

யொவெஹொரோ ததஹொநாஸுஹொஸுவஸுஹொ ஸஹொஸுஹொ (ஹா VII-24-2) அதாவது:—எதுபூமாவோ (அளவற்றதோ) அது சுகம் அல்பத்தில் சுகமில்லை, பூமாவே சுகம் என்பதாய் சொல்லி யிருக்கிறார்கள்.

பூமா-அல்பம்-என்பதாய் பதார்த்தங்களிரண்டு. வெகுவாயிருப்பது பூமா. இப்படி எது இருக்கிறதோ அதுதான் சுகம். அதற்குக் குறைந்த பதார்த்தத்தில் சுகமில்லை. பூமாவோ சுகமே இந்த பூமா அல்பங்களின் லக்ஷணம் சாந்தோக்கியத்திலேயே.

यत्नान्यत्पश्यति स भूमा । अथयत्र अन्यत्पश्यतिदल्पम् (छा VII-24-1)

யதநாந்யத்பச்யதி ச பூமா । அதயத்ர அந்யத்பச்யதிதல்பம் (ஹா-VII-24-1)

என்கிற சிருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பார்க்கிறவன் வேறு. அவனைவிட வேறானது பார்க்கத்தகுந்த வஸ்து. இவன் அதைப்பார்க்கிறான் என்பதாய் திருபுடிகள் எந்த அத்வைத பதார்த்த விஷயத்தில் ஏற்பட வில்லையோ அந்த அத்வைத பதார்த்தம் பூமா. திருபுடி ரூபமான துவைதம் எந்த ஜகத்திலிருக்கிறதோ அந்த ஜகத்து அல்பம். இந்த பூமாவும் அல்பமும் நித்தியம் என்றும் அநித்தியம் என்றும்,

योवैभूमात्दमृतमथयदल्पं तन्मृत्युम् (छा-VII-24-1)

யொவெஹொரோ த துததமயதல்பம் தநுததும் (ஹா-VII-24-1) என்பதாய் அந்த உபநிஷத்திலேயே (சா-VII-24-1) சொல்லியிருக்கிறது. துவைதாவஸ்தைகளாகிற ஜாக்கிரஸ்வப்நங்கள் துக்கரூபமே என்பது பிராயேண தெரிய வருகிறது. எப்போது கவல்ப சுகமிருந்தால், அதுவும் சாதன பிரயாசைகளின் தாரதம்மியம், நசித்துப் போகக்கூடியதாய் இருத்தல் முதலிய தோஷங்களுடன் கூடியிருப்பதால் துக்கமே. இந்த அபிப்பிராயத்தால் அல்பத்தில் சுகமில்லை யென்று சொல்லப்பட்டது.

அது:—அத்வைத அவஸ்தைகளாகிய சஷுப்தியிலும் சமாதியிலும் சுகமே சுவயம் பிரகாசமாய் இருக்கிறது. அதை துக்கமில்லாமை என்று சங்கிக்க வேண்டியதில்லை. எப்போது ஸ்வயம் ஒன்று இருக்கிறதோ அப்போது அபாவத்துகே பிரசக்தியில்லை. பிரமாணமன்றியில் விளங்குகிறதினால் ஸ்வபிரகாசம் என்பது விளங்குகிறது. அக்காலத்தில் அத்வைதம் பிரமாணத்தால் சித்திக்கவில்லை. அப்படியிருந்தால் துவைதம் ஏற்படுவதால் சஷுப்திக்கு பங்கம் வந்துவிடும். விளங்குகிறது என்பதை சந்தேகமில்லாததினால் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டும். ஜாக்கிரஸ்வப்நங்களையே ஜனங்கள் சந்தேக மன்றியில் ஒப்புக்கொள்ளும்போது, சஷுப்தி சமாதிகளை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதே. ஆகையால் இதர சாதனங்களன்றியில் அது விளங்குவதால் ஸ்வப்பிரகாசம். ஆகையால் அந்த அத்வைதம் துக்காபாவ ரூபமன்று. பின்னையோவெனின், எப்படி ஒரு விஷயத்தை அடைந்தால் சுகமுண்டாகிறதோ, சஷுப்தி சமாதிகளும்பிரீதிக்கு விஷயமாயிருப்பதால் அவைகளின் சுகம் அத்வைதமே. சுகல ஜனங்களும் செய்யவேண்டியதொன்றும் இல்லாதபோது சஷுப்தி சுகத்தை இச்சித்துத் தூங்குகிறார்கள். தத்துவஞானிகள் சுக இச்சையாலேயே நிர்விகல்ப சமாதியையும் அடைகிறார்கள். இருவர்களும் பிற்காலத்தில் சுகமாய் தூங்கினேன், சுகமாய் சமாதியிலிருந்தேன், என்பதாய் அந்த அவஸ்தைகளின் சுகத்தை ஸ்மரிக்கிறார்கள். இந்த சஷுப்தி சமாதி திருஷ்டாந்தங்களால் துவைத சிருஷ்டிக்கு முன்னமேயே அத்வைத சுகமிருக்கிறதாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியது. ஆகையால் அத்வைத ரூபமான ஆநந்தத்தினின்றும் துவைத ரூபங்களான இந்த ஆகாசாதிகளும் ஹிரணிய கர்ப்பாதிகளும் உண்டாகின்றன.

ஆதேஷம்:—துவைத அத்வைத ரூபங்களான சிருஷ்டி பிரளயங்கள் இரவும் பகலும் போலும் கிரமமாக மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துகொண்டிருக்கின்றன. ஒரே வஸ்துவுக்கு இரண்டு பரஸ்பர விருத்த ரூபங்கள் இருக்கமாட்டா வாகையால் ஒன்று ஸ்வாபாவிகம் என்றும் மற்றொன்று ஆகந்தகம் என்றும் சொல்ல வேண்டியது. எது ஸ்வாபாவிக மென்றும் எது ஆகந்தகம் என்றும் சொல்லுவது யுத்தம்.

உத்தரம்:—சாதனத்தை அபேக்ஷிக்காமலேயே அத்வைதம் சஷுப்தியில் சித்திக்கிறது. ஜாகரணம் பகல், ஆகிய துவைதம் விஷயம் முதலிய வெகு சாதனங்களை அபேக்ஷிக்கின்றது. ஆகையால் சுவாபாவிகமான அத்வைத ரூபமான ஆநந்தமானது ஜகத்தின் ஆகந்தகமான துவைத ரூபத்துக்கு உபாதானம். எப்படி சமுத்திரம் ஒன்றாக இருந்துகொண்டு நுரை அலை, குமிழ் முதலிய அநேகங்களுடைய உற்பத்தி ஸ்திதிலயங்களுக்குக் காரணமாயிருக்கிறதோ, அது போலும்.

அத் :—இப்படி ஜகத்காரணம் என்கிற லக்ஷணத்தால் குறிப்பிடப் படுகிற அத்வைதப் பிரம்மத்தை ஏகாக்ஷிரமான தபஸால் பிருகுவானவர் சாக்ஷாத்கரித்தார். ஆகையால் அந்த தபஸை முக்கியமான சாதனம். இந்த ஏகாக்ஷரூப பரமதபஸை சம்பாதிக்கும் பொருட்டு அநேக உபாயங்கள் பாதஞ்சல முதலிய யோகசாஸ்திரங்களில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
அவதாரிகை:—

ச-பா—இப்போது சுருதியானது கதையை விட்டுவிட்டு தன்னுடைய வசனத்தினால் கதையால் ஏற்பட்ட கருத்தைச் சொல்லுகிறது.

வி-வி:—இந்த கதையால் ஜகத்காரணமாக விசாரிக்கப்பட்டு பிரம்மத்தின் ஆரந்த ரூபத்தை சாக்ஷாத்கரிப்பதில் சித்தைகாக்கிரிய ரூபமான தபஸ் அந்தரங்க சாதனமாகச் சொல்லப்பட்டது. அன்னம்முதல் விஞ்ஞானம் வரையிலிருக்கிறவைகளை அதிக்கிரமித்த ஆரந்த ரூபம் எப்படி தத்துவமோ அப்படி ஆரந்தத்தையும் அதிக்கிரமித்த வேறு தத்துவம் இருக்கிறதென்பதாய் சங்கை உண்டாகக்கூடும். அதை நிவிர்த்திக்கும்பொருட்டு சுருதியானது வித்தையை உபசம்காரம் செய்கிறது.

(5) சேபா மா ர் வி வா ரு ணி வி யா | லெ ஸ ஷ டா ஹ மு பு வி வா ரூ ண்

விஷ்ணு |

(6) ப ர மே வ்யோ ம ந் ப ர தி ஸ்தி தா || 2 || வா ரூ ஷெ ஷா நி ஷு பு அ வி தா || 2 ||

பதவுரை:—

து:—முன் சொன்னபடியே 4, 5, 6-வது அனுவாகத்தில் சேபா மார் வி லெஸ்ஷெ ஹ மு பு வி வா ரூ ண் வரையிலும் அர்த்தம் செய்து கொள்ளவும், இதுவரையி லுள்ளதற்குப் பிரமாண வாக்கியம்:—

चक्षुःसचष्टेयद्विष्णुः श्रोत्रं श्रोतृत्वतो विभुः ।

वाक्चववतृत्वतो नित्यं मनोमंतृत्वतस्तथा ।

तपोज्ञानस्वरूपत्वा द्विज्ञानंतु विवेचनात् ।

ज्ञानानुसंधानरूपतपसा तजनादनं ।

क्रमाद्गुर्व्यजानत्तमन्नादिवहुरूपिणं । (यजुःसंहिता)

உக்ஷு:ஸசஷ்டேயத் திவ்ஷ்ணு: ஸ்ரோத்ரம் ஸ்ரோத்ரத்வத் தோவிஹ: ௪

வாக்வவத் துத்வத் தோ நித்யம் மனோமந்த்ரத்வத் தஸ்தா ॥

தபோஜ்ஞாநஸ்வரூபத்வக்வா திவ்ஜ்ஞாநத்வத் தவிவெவநாஸ ॥

ஜ்ஞாநாநுஸந்தானரூபதபஸா தஜநாடனம் ॥

க்ரமாத்ரூபவ்யஜானத் தமந்நாதிவஹுரூபிணம் ௪

(யஜு:ஸம்ஹிதா)

அத்:—(5) சா ஏவா ஸா வனஷா = அந்த இந்த
 வாருணி வாரா-ணி = வருணனால் சொல்லப்பட்டதாயும்
 மார்வா ஹாம-புலீ = பிருகுவால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட
 தாயு மிருக்கிற

வித்யா விஜ்ஞா = வித்தையானது
 (6) பரமே வாரபே = சிரேஷ்டமான
 வ்யோமந் வெஜாஜிந் = ஹிருதயாகாசத்தில்

பரிதிஸ்தா ப்ர-திஷ்டிதா = வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ச-பா:—பிருகுவால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டும் வருணனால்
 உபதேசிக்கப்பட்டும் இருக்கிற இந்த வித்தையானது ஹிருதய குழை
 யில் அன்னமய ஆத்மா முதல் ஆரம்பித்து நிகரற்ற அத்தைவத ஆந
 ந்த ஸ்வரூபமாக முடிவு பெறுகிற பரம ஆநந்தத்தில் முடிவு பெறு
 கிறது.

6-அனுவாகம்.

வி:—(5) மார்வா ஹாம-புலீ = பிருகுவியின் பொருட்டு
 வாருணி வாரா-ணி = வருணனால் சொல்லப்பட்ட
 வித்யா விஜ்ஞா = வித்தையானது அன்னமயாதிகளை அதிக
 கிரமித்து

(6) பரமேவ்யோமந் வாரபேவெஜாஜிந் = பரமாத்மாவினிடத்திலேயே
 பரிதிஸ்தா ப்ர-திஷ்டிதா = ஸ்திரமாயிருக்கிறது.

அந்த பரமாத்மாவை விட்டு மற்ற இடங்களுக்குப் போக
 வில்லை.

(7) அந்த அமிந்ததற்குப் பலனைக்கூறுகிறது.
 யஜுர்வேத யவனவெஷ என்கிற வாக்கியம். மற்றது ஸ்பஷ்
 டம்.

6-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

6-வது அனுவாகத் தொடர்ச்சி.

து:—சுஷா லெஷா :—அன்னம் முதலிய இடங்களில் யாதொரு
 பிரம்மம் உபதேசிக்கப்பட்டதோ அது வாஸ்தவத்தில் கேவலம்
 உபாசனையின் பொருட்டு அப்படிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்
 கிற பிரமையை நீக்குவதற்காக இனி வேத புருஷன் சொல்லு
 கிறார்.

மார்வா ஹாம-புலீ = பிருகுவால் அனுபவிக்கப்பட்ட
 வாருணி வாரா-ணி = வருணனால் உபதேசிக்கப்பட்ட
 சா ஏவா ஸாவனஷா = அன்னம் பிராணன் முதலிய வாக்கியங்க
 ளால் கூறப்பட்ட

வித்யா விஜ்ஞா = வித்தையானது

பரமே வாரபே = உத்திருஷ்டமான

வ்யோமந் (வ்யோமி) வெஜாஜிந் (வெஜாஜிந்) = ஆகாசம்போல் வியாபித்
 திருக்கிற, அச்சேத்தியமான ஹரியினிடம்

அத்:—வி-வி:—

சா ஸா=இது இதர சுருதிகளில் பிரசித்தமாயிருப்பதைக்கூறு கிறது.

(1) ब्रह्मादेवानां प्रथमः (मु-I-1-1)

(1) ஸ்ரஹாடேவாநாஃ

என்பது ஒரு (மு-I-1-1) சுருதி

(2) अथाश्वलायनो भगवन्तं

(2) சுயாஸுலாயநோஹமவஹம்

என்பது ஒரு (கைவுல்லிய) சுருதி

ஏவா வனஷா:—இந்த சப்தம் ஏகாக்கிறசித்தத்தினால் உண்டா கக்கூடிய அனுபவ பிரசித்தியைக் கூறுகிறது.

பிருகுவால் அடையப்பட்டதும் வருணனால் சொல்லப்பட்ட துமான வித்தை பிரம்மதத்வத்தில் சமாப்தி அடைந்தது.

(a) तस्माद्वा एतस्मादाप्तः आकाशः संभूतः (तै-II-1)

(a) தஸுதாஹ வனதஸுதாஹ தந்ஸூகாஸஃஸஹூத: (தெ- II-1)

என்பதால் யாதொரு ஆகாசம் கூறப்பட்டதோ அது நிகிர்த்த மானது.

(b) एतस्मिन्वक्षरे गार्गि आकाश ओतश्चमोतश्च (वृ-III- 8-11)

(b) வனதஸுமிந்வக்ஷரெ காரிதி ஆகாஸ ஒதஸுமோதா தஸு (வ்யுIII-8-11)

து:—प्रतिष्ठिता प्र-திஸ்திதா=ஸ்திரமாயிருக்கிறது பிரம்மபரம்என்று அர்த்தம். ஏனெனின் பிரம்மத்தைப் பற்றிக் கேட்ட பிறகு இந்த உத்தரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்ம லக்ஷணமிருக்கிறது. பிரம்ம சப்தம் அடிக்கடி உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தபஸால் அபரோகூ மாக்குகிறான் என்கிற விந்஑மும் இருக்கிறது என்பது கருத்து.

य एव यद्वान्व-அ-கை:—அன்னாதி எட்டு ரூபங்களை அறி ந்தவனுக்குப், பலனைச் சொல்லுகிறார்.

य: यं=எந்த அதிகாரி

एव वान्व=மேற்சொல்லிய எட்டு ரூபங்களை ஜகஜ்ஜன்மாதி களுக்குக் காரணம் என்கிற லக்ஷணத்துடன் கூடின பிரம்மமாக வேடுவெடி=அறிகிறானே

அத்:—என்பதால் கூறப்பட்ட அவ்வியாகிருதம் மத்தியமமான ஆகாசம்.

(6) ऋचो अक्षरे परमेव्योमन्

(6) ஸ்வொ அக்ஷரெவரமேவ்யொமே

என்பதால் விநாசமடையாததும், ரிகாதிகற்பனைகளுக்கு அதிஷ்டானமாயும், ரிகவேதாதிகளால் பிரதிபாத்தியமாயுமிருக்கிற யாதொரு பிரம்மதத்துவம் உண்டோ அது உத்தமமான ஆகாசம். இதைவிட சிரேஷ்டமான ஆகாசம் யாதொன்றுமில்லை. சுவேதாசுவதர உபநிஷத்திலும்

एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परंवेदितव्यं हि किञ्चि

வனஸஜ்ஞேயம் நித்யமேவாத்மஸம்ஸ்தம்நாதஃ பரம் வெதிக வ்யஃஹி கிஞ்சி

அதாவது.—ஆத்மாவிடத்தில் நித்தியமிருக்கிற இதுவே அறியத்தக்கது. இதற்கு மேற்பட்டதாய் அறியத்தக்கதாக யாதொன்றுமில்லை என்பதாய் சுருதி சொல்லுகிறது.

ஆகையால் இந்த பிரம்மத்தினிடத்தில் வித்தை முடிவு பெறுகிறது.

3. வி—வி:—ஏகாக்கிர சித்தமுடைய உத்தமாதிகாரிக்கு இந்த வித்தை சுலபம். எவன் சாம்சாரிக பலத்தை கிட்டுப்பதினால் சஞ்சல சித்த முள்ளவனாக ஆகிருனோ அவனுக்கும் அதின் பலன் கிடைக்கும் என்று சொல்ல வேண்டியதற்காக, சித்தை காக்கிரியத்துக்குக் காரணமான உபாசனையை சுருதி போதிக் கிறது.

(7) स य एवं वेद प्रतितिष्ठति । स य वनवो वेद प्रतितिष्ठति ।

(8) अनवाननादो भवति । सन्वा नन्नादொவதி ।

(9) महाभवति । 3ஹாநவதி ।

(10) प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन । प्रजया वश-३३ प्र-३३व
வ-३३வந ।

(1) महा-३३३॥ 3ஹாந-३३॥ 3॥

इतिषष्ठोऽनुवाकः

ஐதிஷ்டொநுவாகஃ ।

அத்:—பதவுரை:—

(7) यः यो=எவன்

एवं वनव०=இந்த பிரகாரம்

वेद वेद=அறிகிறானே

सः स०=அவன்

प्रतिष्ठति प्र०திதிஷ்டி=பிரம்ம ஸ்வரூபஸ்திதியை அடை
கிறான்.

(8) अनवान् अ०நவாந்=அன்னமுடையவனாகிறான்

अनादः अ०நாடி=அன்னத்தைப் பகிர்க்கிறவனாக

भवाति भ०வதி=ஆகிறான்.

(10) प्रजया प्र०ஜயா=சந்தானத்தாலும்

पशुभिः प०ஸு=பசுக்களாலும்

ब्रह्मवर्चसा ब्र०ஹ்வர்ச்சஸா=பிரம்மதேஜஸாலும்

महान्कीर्त्या म०ஹாநகீர்த்யா=மஹத்தான கீர்த்தியாலும்

(9) महान्भवाति म०ஹாந்வதி=மஹானாகிறான்.

தா:—(ச: ஸ०=அவன்)

प्रतिष्ठति प्र०திதிஷ்டி=முக்தனாகி ஹரியினிடம்ஸ்திரமாயிரு
க்கிறான்.

अनवान् अ०நவாந்=அன்னம் என்கிற விஷ்ணுவால்இரகழிக்கப்
படுகிறான்.

अनादः अ०நாடி=அன்னம் என்கிற பெயருள்ள ஹரியை அத்தி
பகிர்க்கிறான். அதாவது விஷ்ணு சம்பந்தத்தால் ஜீவனம்செய்கி
றான். எப்போதும் அவரால் ஜீவிக்கிறோம் என்று அனுசந்தானம்
பண்ணுகிறான் என்று அர்த்தம்.

प्रजया प्र०ஜயா=சிஷ்ய கூட்டத்தால்.

பிரமாண வாக்கியம்:—

एवंविजानंस्त'विष्णुं तस्मिंस्तुप्रतिष्ठति ।

मुक्तोभूतान्नवांश्चस्या दन्नाश्चसदैवतु ।

अन्ननामातुभगवान्विद्वांस्तमुपजीवति ।

तद्वांश्चेतनत्वा द्विद्याथैवसतीच्छया । (यजु:संहिता)

வனவ०விஜாந०ஸ்த விஷ்ணு०தஸி०ஸ்த-பு०திதிஷ்டி ।

உ०கூ०லாகூ०நவா०ஸ்தா०நாடி०ஸ்த-பு०திதிஷ்டி ।

அந்நநா०மா०த-உப०ஜா०வதி ।

த०வா०ஸ்த-தந०வா०ஸ்த-அ०நா०ஸ்த-பு०திதிஷ்டி ।

(யஜு:ஸி०ஹி०தா)

ச—பா.—

(7) வேறு எவனாலும் சரி, அவன் தபஸ்ஸாகிற சாதனத்தினாலேயே இந்தக் கிரமமாக உட்பிரவேசித்து ஆநந்தரூப பிரம்மத்தை அறிகிறானே, அவன் இப்படிப்பட்ட வித்தையில் ஸ்திரமாயிருப்பதினால் ஆநந்தரூப பரமான பிரம்மத்தினிடத்தில் ஸ்திரமாயிருக்கிறான், பிரம்மமாகவே ஆகிறான் என்பது அர்த்தம்.

(8) திருஷ்டமான பலன் கூறப்படுகிறது. விசேஷமான அன்னமுடையவனாக ஆகிறான். (ஆ: கேவலம் அன்னமுடையவனாகிறான் என்று சொன்னால் நாய் முதலியவைகளும் சரீரஸ்திதிக்கு வேண்டிய அன்னத்தை உடையதினால் அன்னவான் என்று சொல்லும்படி இருக்கும். ஆகையால் வித்தையின் பலத்தைக் கூறும்பொருட்டு விசேஷ அன்னவானாகிறான் என்று சொல்லப்பட்டது. அவித்வானுக்குக் கூட ஈசுவர கிருபையால் விசேஷமான அன்னம் கிடைக்கும்போது ஈசுவர ஸ்வரூபத்தை சாக்ஷாத் கரித்த ஜீவன் முக்தன் விஷயத்தில் சொல்லவேண்டுமா?)

அவன் அன்னத்தை பகிழ்க்கிறவனாக ஆகிறான். அதாவது அவன் நல்ல ஜடராக்கினி உள்ளவனாக ஆகிறான் என்று அர்த்தம்.

(9) பெரியவனாகிறான். எதினால் எனின்

(10) புத்திராதிகளாலும், மாடு, குதிரை முதலியவைகளாலும், சமதம் ஞானம் முதலியவைகளால் கிடைக்கக்கூடிய தேஜஸாலும்

(11) நல்ல ஆகாரத்தால் கிடைக்கக்கூடிய கீர்த்தியாலும் என்று சுருதி சொல்லுகிறது.

வி—வி:—

एवं ब्रह्मणोऽस्य பிர்கிருதத்தைக் கூறுகிறது.

अनंशस्य சுஹஸ்ருஹ (III-2-1) என்பது முதல்

आनन्दोऽस्य சுஹஸ்ருஹ (III-6-1) இதுவரையில் பிரகிருதம் அன்னமானது பிரம்ம ஞானத்துக்கு முதலாவது துவாரமாக இருப்பதால் அதினிடத்தில் பிரம்ம திருஷ்டியை சுருதியானது விதிக்கிறது. எந்த மனிதன் அன்னமே பிரம்மம் என்று உபாசிக்கிறானோ அவன் மனதின் சாஞ்சல்லிய மில்லாததினால் ஸ்திரத்தன்மையை அடைகிறான். மேலும் விசேஷ அன்னமுடையவனாயும் அதை சாப்பிட ரோகாதிகளன்றியில் சமர்த்தனாயுடையவனாகிறான்.

அத்:—(10) புத்திர பெளத்திராதி சந்ததியாலும், பசுமாடு முதலிய பசுக்களாலும் வேதசாஸ்திர அப்பியாசரூப பிரம்ம தேஜஸாலும், அந்தந்த விஷயத்தால் ஏற்படும் கீர்த்தியாலும் சமர்த்தனாகிறான்.

ஆறாவது கண்டம் முற்றிற்று.

7-வது அனுவாகம்.

(1) अन्नं न निश्चात् । अन्नं न निश्चिन्ता ।

(2) अन्नं न निश्चिन्ता । अन्नं न निश्चिन्ता ।

பதவுரை:—

(1) अन्नं अन्नம்=சாப்பிடக்கூடிய அன்னம்

न निश्चात् न நிச்சிந்தா=நிந்திக்கத் தகாதது

(2) अन्नं अन्नம்=அது

न निश्चिन्ता न நிச்சிந்தா=நியமம்.

ச—பா.—(1) அன்னமாகிற துவாரத்தின் வழியாக பிரம்மம் அறியப்பட்டதாகையால் குருபோல் அன்னமும் நிந்திக்கத் தகாதது.

(2) பிரம்மவித்துக்கு இந்த நியமம் உபதேசிக்கப் படுகின்றது. விரதத்தின் உபதேசம் அன்னத்தின் ஸ்துதியின் பொருட்டாம். பிரம்மத்தை அடைய உபாயமாயிருப்பதால் அன்னமான ஸ்திதியை அடைகிறது.

வி—வி.—அன்னத்தை உபாசிக்கிறதினால் பிரம்மஞானம் கிடைக்கிறது. ஆகையால் உபாசகன் குருவைப்போல் அன்னத்தையும் நிந்திக்கக்கூடாது.

7-வது அனுவாகம்.

வி:—அ-கை:—இந்த வித்தைக்கு அங்கமான விருதத்தை இது கூறுகிறது.

(1)-(2) அன்னத்தை நிந்திக்கக்கூடாது. அதுதான் விருதம் என்று அர்த்தம்.

7-வது அனுவாகம்.

தி:—அ-கை:—அன்ன, அன்னாதி, என்கிற பகவானுடைய அநேக வித்தைகள் விரத பூர்வகமாகச் சொல்லுகிறார்.

(1) अन्नं अन्नம்=அன்னமென்கிற பகவானை

न निश्चात् न நிச்சிந்தா=நிந்திக்கலாகாது.

(2) अन्नं अन्नம்=அது உபதேசத்தை இச்சிக்கிறது ஞானியின் விருதம்

அந்—(2) இந்த நியமத்தை இவன் எப்போதும் அனுஷ்டிக்கவேண்டியது. இந்த நியமத்தை அதிகரித்தால் உபாசனை குறைவாகப் போய்விடும்.

2 - உபாசியம்.

வி—வி:—உபாசனையை சொன்னபிறகு உபாசியத்தைக் கூறுகிறார்.

- (3) प्राणो वा अन्नम् । प्राणो वा अन्नम् ।
- (4) शरीरमन्नादम् । शरीरमन्नादम् ।
- (5) प्राणेशरीरं प्रतिष्ठितम् । प्राणेशरीरं प्रतिष्ठितम् ।
- (6) शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः ॥ शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः ॥
- (7) तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥ 2 ॥ तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥ 2 ॥

பதவுரை:—

- (3) प्राणः वै प्राणो=பிராணஸ்வரூபமும்
अन्नं अन्नம்=அன்னம்
- (4) शरीरं शरीरम्=சரீரமானது
अन्नादं अन्नाத = அன்னத்தைப் பகிர்க்கிறது
- (5) प्राणेशरीरं=பிராணனிடத்தில்
शरीरं शरीरम्=சரீரமானது
प्रतिष्ठितं प्रतिष्ठितம்=ஸ்திரமாயிருக்கிறது.
- (6) शरीरे शरीरे=சரீரத்தில்
प्राणः प्राणः=பிராணன்
प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठितः=இருக்கிறான்
- (7) तत् एतत् तत् एतत्=அந்த இந்த
अन्नं अन्नம்=அன்னம்
अन्ने अन्ने=அன்னத்தில்
प्रतिष्ठितम् प्रतिष्ठितम्=ஸ்திரமாயிருக்கிறது.

சு—பா:—

(3) சரீரத்துக்குள் பிராணனிருப்பதினால் பிராணன் அன்னம். எனது எதற்குள்ளிருக்கிறதோ அது அதற்கு அன்னமாகிறது.

வி:—(3) பிராணனை அன்னமென்றும்

து:—(3) प्राणः प्राणः=தேகத்தில் யாதொரு பிராணனிருக்கிறதோ அவனிடமிருக்கிற பிராணன் என்கிற பெயருள்ள ஹரி அन्नं वै अन्नो=அன்னமென்கிற பெயருள்ள ஹரி.

அதி:—(4-6) சரீரத்தில் பிராணன் இருக்கிறான். ஆகையால் பிராணன் அன்னம், சரீரம் அன்னாதம். அப்படியே பிராணனிடத்தில் சரீரம் ஸ்திரமாயிருப்பதால் பிராணன் அன்னம் சரீரம் அன்னாதம். பிராணனிருந்தால் தான் சரீரமிருக்குமாகையால் பிராணனிடத்தில் சரீரம் ஸ்திரமாயிருக்கிறது.

(7) ஆகையால் இவ்விரண்டும் அதாவது சரீரமும் பிராணமும் அன்னமும் அன்னாதமுமாம். எதற்குள் எது இருக்கிறதோ அது அன்னம். எதினால் எது ஸ்திரமாயிருக்கிறதோ அது அன்னாதம். ஆகையால் பிராணன், சரீரம் இரண்டும் அன்னம், அன்னாதம்.

வி—வி:—

(3) எப்படி சரீரத்துக்குள் சாப்பிட்ட அன்னம் இருக்கிறதோ அப்படி சரீரத்துக்குள் மத்தியில், பிராணனிருப்பதால் அன்னம்.

(4) மத்தியிலிருக்கிற பிராணனாகிற அன்னத்தைத் தரிப்பதினால் சரீரம் அன்னாதம், போக்திருநபம்.

வி:—(4) சரீரத்தை அன்னத்தை புஜிக்கிறதென்றும்.

VIII (3) ஜலத்தை அன்னமென்றும், (4) தேஜஸ் அன்னத்தை புஜிக்கிற தென்றும் IX-(3) பிருதிவி அன்னமென்றும், ஆகாசம் அன்னத்தை புஜிக்கிறதென்றும் இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று ஆகிரயித்துக் கொண்டிருக்கின்றனவென்றும் உபாவிக்கவேண்டும். இந்த உபாசனையானது வித்தைக்கு அங்கமான விருதம். இந்த விருதத்தையும் இதின் பலத்தையும் ப்ராணோவாசனம் ப்ராணோவாக்ஷனம் முதலிய வாக்கியங்களால் சொல்லுகிறார்.

7-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

து:—(4) शरीरं शरीरं = (शरीरविः ते इयानि प्रयाति इति शरीरः) (शरीरजैवः तं शरीरयति शरीरयति इति शरीरं) = ஜீவனை பிரேரணைசெய்து ஜீவனிடமிருக்கிற ரூபம் அதாவது ஹரி

अनादिक्रान्दः = அன்னமென்கிற பகவத்ரூபத்தை அனுபவிக்கிறவன்

சரீரம்—அன்னம், பிராணன்—அன்னாதன். இப்படியும் பதங்களைச் சேர்க்கலாம்

அத்:—(5) கிரஹ மத்தியிஸிருக்கிற ஸ்தம்பம்போல் தேகமத்தியி ஸிருக்கிற பிராணன் தேகத்தைத் தரிப்பதினால் பிராணனிடம் சரீரம் பிரதிஷ்டிதம்.

பிராணன் சரீரத்தைத் தரித்தல் பிராண சம்வாதத்தில் கூறப் பட்டிருக்கிறது. பிரச்சுபேபிஷத்தில் அஹேவத் சூஹுவேதசு பார்க்க.

(6) சரீரம் பிராணனை தரித்தல் பிரத்தியாக்ஷம்.

(7) இந்த பிராண சரீரங்களின் அன்னியோன்னிய ஆதாரத் தை சிந்திக்கவேண்டியது. பிராணன் சரீரத்துக்குள் இருப்ப தால் அன்னம், தேகம் அன்னகாரியமாயிருப்பதால் அன்னம், ஆக வே இரண்டும் அன்னரூபமாயிருப்பதாலும், முன் சொன்னபடி பரஸ்பரம் ஆதாரமாக இருப்பதாலும் அன்னம் அன்னத்தில் பிரதி ஷ்டிதம் என்று சிந்திக்கத்தக்கது.

3-உபாசனையின் பலன்.

வி-வி:—உபாசியத்தைச் சொல்லி பலனை கருதி கூறுகிறது.

து:—(5) ப்ராணெ=பிராணனிடமிருக்கிற பிராணன் என்கிற பெயருள்ள ரூபத்தில்

ஶரீர் ஶரீரம்=சரீரம் என்று பெயருள்ள, ஜீவனை நியமனம் செய்கிற ரூபம்

ப்ரதிஸ்தித் ப்ர திஷ்டிதம்=இருக்கிறது.

(6) ஶரீரெஶரீரெ=சரீரமென்கிற ரூபத்தில்

ப்ராண: ப்ராணை=பிராணன் என்கிற ஹரியானவர்

ப்ரதிஸ்தித் ப்ர திஷ்டிதம்=இருக்கிறார்.

(7) ததேதத் ததேதசு=சொன்னதை உபசம்காரம் செய்கிறார்.

தத் தசு=பிராணன் சரீரம் இவ்விரண்டும் அன்னமாக இருப் பதினால்

ஶஸத் அந் வநதசுசுஹ=பிராணன் என்கிற அன்னத்தை அல் லது சரீரம் என்கிற அன்னத்தை

அந் கூஹெ=சரீரம் என்கிற பகவத்ரூபத்தில் அல்லது பிரா ணன் என்கிற பகவத்ரூபத்தில்

ப்ரதிஸ்தித் ப்ர திஷ்டிதம்=இருக்கிறது. போக்தா, போக்கியம், பிர திஷ்டை, இவைகள் ஹரியினிடம் லீலையாகப் பொருந்தும் என் பது கருத்து.

அத்-(8) ச ய ஏததநமநே பிரதிஸ்தித் வேத பிரதிஸ்திஸ்தி | ஸ ய வனததநேஸே
புதிஸ்தித் வேத புதிஸ்தி |

(9) அநவானநாடோமவதி | அநவாநநாடோ ஹவதி |

(10) மஹம்வதி ப்ரஜயா ப்ரஜிமவ்வவச்சேன | சீஹாநஹவதி ப்ரஜயா

வயாநஹவதி ஹவதி |

(11) மஹக்ரீஸா || 3 || சீஹாநஹவதி || 3 ||

பதவா:—

(8) ய: ய: = எவன்

அநேபிரதிஸ்தி, அநே புதிஸ்தித் = அன்னத்திலிருக்கிற

ஏதத் வனததநேஸே

அந் அந் = அன்னத்தை

வேதவேத = அறிகிறானே

ச: ஸ: = அவன்

பிரதிஸ்திஸ்தி புதிஸ்தி = ஸ்திரமாயிருக்கிறான்

(9) அநவான அநவாந = அன்னமுடையவன்

அநாட: அநாட: = அன்னத்தைப்பகிக்கிறவனாக

மவதி ஹவதி = ஆகிறான்,

மற்ற பதங்களுக்கும் முன்போலவே.

ச—பா:—எவன் அன்னத்தை அன்னத்திலிருப்பதாக அறி

கிறானே அவன் அன்னமாயும் அன்னாத ரூபமாய் மாகிறான்.

7-வது கண்டம் முற்றிற்று.

8-வது அனுவாகம்.

(1) அந் ந பரிச்சித | அந் ந பரிச்சித |

(2) தத் || 1 || தத் புத் || 1 ||

(1) அந் அந் = அன்னத்தை

ந பரிச்சித தபரிச்சித = பரித்தியாகம் செய்யவேண்

டாம்.

(2) தத் = இது

புத் = நியமம்.

ச—பா:—அன்னத்தை பரித்தியாகம் செய்யவேண்டாம்

இது நியமம். முன்போல ஸ்துதியின் பொருட்டு இப்படி சொல்

லப்பட்டது. சுப-அசுப கல்பனைகளால் பரித்தியாகம் பண்ணப்படா

த அன்னம் ஸ்துதிக்கப்பட்டதாக ஆகிறது.

அ:—அ:—கை—பலனைக் கூறுகிறாய் ஸய என்பதினால்

(8) ச:பிரதிஸ்தி ஸ:புதிஸ்தி = என்று அந்வயம் செய்துகொள்ள

வேண்டியது.

2-வேறு உபாசியம்.

அத்:—வி—வி:—உபாசிக்கத்தக்க வேறு ஒன்றை சுருதி கூறு கிறது.

- (3) आपो वा अन्नम् । सुवो वा सुहृत् ।
- (4) ज्योतिरन्नादम् । ज्योतिरा नृणां ।
- (5) असु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् । सुहृन् ज्योतिः प्र तिष्ठी तम् ।
- (6) ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । ज्योतिष्यावः प्र तिष्ठी तारः ।
- (7) तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥2॥ तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥2॥

பதவுரை:—

- (3) आपः वै सुवः=ஜலங்கள்
अन्नं सुहृन्=அன்னம்
- (4) ज्योतिः ज्योतिः=தேஜஸ்
अन्नादं सुहृन्=அன்னத்தை பகிப்பது.
- (5) असु सुहृन्=ஜலங்களில்
ज्योतिः ज्योतिः=தேஜஸ்
प्रतिष्ठितं प्र तिष्ठी तम्=வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
- (6) ज्योतिष ज्योतिष=தேஜஸ்வில்
आपः सुवः=ஜலங்கள்
प्रतिष्ठिताः प्र तिष्ठी तारः=வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன
- (7) यत्तदन्नं यत्तदन्नं=இந்த அன்னம்
अन्नं सुहृन्=அன்னத்தில்
प्रतिष्ठितं प्र तिष्ठी तम्=வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ச—பா:—முந்தின அனுவாகத்தில் பிராணன் விஷயத்தில் சொன்னது போலவே ஜல விஷயத்திலும் அறியவேண்டியது.

8-வது அனுவாகம்.

வி:—अन्नं சுஹ்=பாத்திரத்திலிருக்கிற அன்னத்தை

न परिचक्षीत நவராயக்ஷீத=நிராகரிக்கக்கூடாது என்று அர்த்தம்.

8-வது அனுவாகம்.

த:—आपोवाअन्नं सुवोवाअन्नं=முதலிய இடங்களிலும் முன் போலவே அர்த்தம் செய்துகொள்ள வேண்டியது.

अन्नं न परिचक्षीत சுஹ் நவராயக்ஷீத=அன்னமென்கிற பகவாளைப்பற்றி அயோக்கியனுக்கு உபதேசிக்கலாகாது, இது விரதம்.

आपः सुवः=ஆபாலனம் செய்கிறதினால் அப்பு என்கிற பெயருள்ள, அப்பில் இருக்கிற பகவதரூபம்

अन्नं சுஹ்=அந்நமென்கிற பெயருள்ள அரி. இப்படியே இனியும் அர்த்தம் செய்து கொள்ளவும்.

அத்:—வி—வி:—

(3) குடிக்கப்பட்ட ஜலம் உதராக்கினியால் ஜீர்ணமாவதால், ஜலம் அன்னம் என்று சொல்லப்பட்டது.

(4) அக்கினி அன்தாதம்

(5-7) மழை ஜலத்தில் மின்னலாகிற அக்கினி காணப்படுகிற படியாலும் தேக சந்தாபத்தால் வேர்வை காணப்படுவதாலும் ஜலமும் அக்கினியும் பரஸ்பரம் ஆதாரஸ்தானம், ஆகையால் பரஸ்பரம் அன்னம்.

3-உபாசனை-பலன்.

(8) स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेदप्रतिष्ठिताति । ஸ ய வந தடி ந நெந்
புதிஷ்டிகம் வெடி புதிதிஷ்டி ।

(9) अन्नवान्नान्नोदोभवति ॥ சுந்வா ந நூநொலவதி ॥

(10) महान्भवति प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसेन । ஹொலவதி ப்ரஜயா
வொலிவொலவொலெந் ।

(11) महान्कीर्त्या ॥ 3 ॥ ஹொகீத்யா ॥ 3 ॥

इतिअष्टमोऽनुवाकः

உதி சுஷ்டொநுவாகஃ

பதவுரை முன்போலவே

எட்டாவது கண்டம் முற்றிற்று.

9-வது அநுவாகம்.

(1) अन्नं बहु कुर्वीत । சுந்ஹொவஹொகூலீத ।

(2) तद्वत् ॥ 1 ॥ தடி வுதம் ॥ 1 ॥

பதவுரை:—

(1) अन्नं சுந்ஹொ=அன்னமானது

बहु வஹொ=வெகு

9-வது அநுவாகம்.

வி:—अन्नं बहु कुर्वीत சுந்ஹொவஹொகூலீத=அதிதிகள் அப்பியாக
தர்கள், ஸ்வஜனங்கள் இவர்களை உத்தேசித்து அன்னத்தை விசே
ஷமாய் செய்து வைக்கவேண்டியது என்று அர்த்தம். அல்லது
வெகுமானம் செய், அதாவது அன்னத்தை புஜி என்று அர்த்தம்.

9-வது அநுவாகம் முற்றிற்று.

9-வது அநுவாகம்.

து:—अन्नंबहुकुर्वीत சுந்ஹொவஹொகூலீத=பெரிது என்கிற புத்தி
யை தரிக்க வேண்டியது. அன்ன மென்கிற பெயருள்ள பகவா
ன் வெகு குணங்களுள்ளவரென்றும், வெகு கர்மங்களுள்ளவரென்
றும் அறிய வேண்டியது.

குவீர சுவிட்ச=செய்யவேண்டும்.

(2) தத்துவ தரிசு வகு = அது தர்மம்.

சு—பா:—ஜலத்தையும் தேஜஸையும் அன்னமாயும் அன்னமாயும் உபாசிக்கிறவன் அன்னத்தை சேர்க்கவேண்டியது தர்மம்.

அத:—வி வி:—போஜன காலத்தில் கிடைத்த அன்னத்தை செவையாக இல்லை என்பதாய் பரித்தியாகம் செய்யத்தக்கதல்ல வென்று முன் 8-வது அனுவாகத்தின் ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்டது, இவ்விடத்திலோ அதிதிகளுக்குக் கொடுக்கும் பொருட்டு அன்னம் வெகுவாய் சேகரிக்கத்தக்கது என்று சொல்லப்படுகின்றது

மற்றும் ஒரு உபாசிபம்

(3) पृथिवी वा अन्नं । अग्निर्वा वा अन्नम् ।

(4) आकाशोऽनादः । सुकामोऽनादः ।

(5) पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । ए॒ष्य॑ ए॒ष्य॑ आ॒का॒शः प्र॒ति॒ष्ठा॑तः

(6) आकाशोपस्थिविप्रतिष्ठिता । कृकाशोऽप्युपस्थिविप्रतिष्ठिता ।

(7) तदेतदन्नमन्ने प्रातिष्ठितम् ॥2॥ ததெததந்நமந்நெபுதிஸ்திதம் ॥2॥

பதவுரை:—

(3) பூமிக்குப் புறத்தில் = பிஞ்சுதுவல்

அந் $\frac{50}{100} =$ அன்னம்

(4) आकाशः सूक्ष्माणाम् = ஆகாசம்

அநாத் சுநாடி = அன்னாதம்

(5) पृथिव्यां व्युत्थिताः = பிளந்தியியில்

அகாச: சூகாஸம் = ஆகாசமானது

प्रतिष्ठितः प्रतीतिः = इच्छितम्.

(6) आकाशेऽस्य कालो = ஆகாசத்தில்

பூமி = பரிபூர்ணம்

பரிதாபிதா ப்ரதிஷ்டிதா = இருக்கிறதா

தந் தக...=முன்போலவே.

വി-വി:-

(9) கீழும் மேலுமிருக்கிற ஆகாசத்தின் மத்தியில் பிருதிவீ இருப்பதால் அது அன்னம், ஆகாசம் அன்றாதம்.

உபாசனை.

(8) स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेदं प्रति तिष्ठति । एव य एव ५२ ॥ १५ ॥

நெ¹ப் ப¹தி¹வி¹தம் வெ¹டி ப¹தி¹தி¹ஷ¹தி ।

(9) **अन्नवानन्नादोमवाति ।** சுந்வாநநாபொஹவதி

(10) महाभवाति प्रजापशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । ब्रह्माब्रह्मवति प्रजाप-
शुभिर्ब्रह्मवर्चसेन ।

(11) महाकीर्त्या ॥ 3 ॥ ब्रह्मातीत्या ॥ 3 ॥

इति नवमोऽनुवाकः ।

உதி நவமோநுவாகஃ ।

பதவுரை.—முன்போலவே,

10-அனுவாகம்.

(1) नक्चन वसतो प्रत्याचक्षीत । न कञ्चन वस्तुन प्रत्या-
क्षीत ।

(2) तद्वत् ॥ 1 ॥ तक्ष प्रत्यक्ष ॥ ॥

நக்சன கஞ்சந = எவனும்

வசதௌ = வாஸம்செய்யும் இடம்

நப்யாசக்ஷீத = நப்யக்ஷீத = திரஸ்காரம் செய்யப்பட
வேண்டாம்

(2) तद्वत् तक्ष प्रत्यक्ष = முன்போலவே

ச—பா.பிருதிவியையும் ஆகாசத்தையும் உபாசிக்கிறவன்
வாசத்தின் பொருட்டு எவன் வந்தாலும் அவனை திரஸ்காரம் செய்
யக்கூடாது.

வி—வி:—இந்த விரதங்களை அனுஷ்டிக்கும் உபாயத்தைச்
சுருதி சொல்லுகிறது.

(3) तस्माद्यथा कथा च विधया बहून् प्राप्नुयात् ॥ 2 ॥ तस्माद्द्वि-
या यथा वक्ष्यते ब्रह्म-
பா வ வியயா வஹநம் ப்ராப்யாஸி ॥ 2 ॥

பா வ வியயா வஹநம் ப்ராப்யாஸி ॥ 2 ॥

பதவுரை:—

तस्मात् तस्मात् = ஆகையால்

10-வது அனுவாகம்.

வி:—(1) वसतो वस्तुन = தன்னுடைய கிரகத்தில்

नक्चन कञ्चन = இரத்திரி முதலிய காலங்களில் போஜனம்
பண்ண வந்த எவனையும்

नप्रत्याचक्षीत नप्रत्याक्षीत = பிராகரிக்கக்கூடாது

10-வது அனுவாகம்.

து:—(1) वसतो वस्तुन = வித்தையை அப்பியசிக்க வேண்டும்
என்று வந்திருக்கிறவன் வாசம்பண்ணுகிற விஷயத்தில்

नक्चन कञ्चन = யாதொன்றையும்

नप्रत्याचक्षीत नप्रत्याक्षीत = ஆசைப்பிக்கக்கூடாது.

ययाकया विधया ययाकयाविविधया=எந்தஎந்த விதத்திலாவது
बहुजनं ब्रह्म=வெகு அன்னம்
प्राप्त्यात् ब्राह्मण्यாக்=அடையப்பட்டும்.

சு—பா:—வாசத்துக்கு இடம் கொடுத்த பிறகு சாப்பாடு
அவசியம் கொடுக்கத்தக்கது. ஆகையால் எப்படியாவது அன்னத்
தை விசேஷமாகச் சேர்க்கவேண்டும்.

வி—வி:—வந்தவனுக்கு இடம் கொடுத்தால் அன்னமும்
கொடுக்கவேண்டியது. இல்லாவிடின் தோஷம் வரும் என்பது
கடவல்லி ருத்நு வந்த லுக்ரு என்கிற சுருதியில் சொல்லி
யிருக்கிறது.

ஆகையால் அன்னத்தை கொடுக்கவேண்டியதற்காக யாச்
கம், அத்தியயனம் செய்து வைத்தல், பிரதிகிரகம், இவைகளுக்
குள் எந்தப் பிரகாரமாகவாவது அன்னத்தை விசேஷமாகச் சேகரி
க்கவேண்டும்.

சிஷ்டாசாரம்.

(4) आराध्यमा अनामियाचक्षते ॥ 3 ॥ आराध्योऽपि अनामि

वक्षते ॥ 3 ॥

பதவுரை:—

अमै ऋग्=இவனுக்கு
अनं ऋग्=அன்னமானது
आराधिति आराध्य इति=தயாராக இருக்கிறதென்று
आचक्षते आचक्षते=சொல்லுகிறார்கள்.

சு—பா:—அன்னமுள்ள விதவான்கள் அன்னத்துக்காக வந்த
வணைப்பார்த்து அன்னம் தயாராயிருக்கிறதென்று சொல்லுகிறா
கள், இல்லை யென்று சொல்லுகிறதில்லை. அக்காரணத்தாலும் வெகு
அன்னத்தை சேர்க்கவேண்டும்.

வி:—(3) तस्मात् तल्ला=ஆகையால்
ययाकयाचिविधया ययाकयाविविधया=எந்த விதத்திலாவது
தாலாவது

बहुजनं ब्रह्म=அதிகமான அன்னத்தை
प्राप्त्यात् ब्राह्मण्यாக்=சம்பாதிக்கவேண்டுமென்று அர்த்
தம்

து:—(3) तस्मात् तल्ला=அறியப்பட்ட அன்னமானது பிரதிஷ்
டைக்கு ஹேதுவாயிருப்பதினால்
ययाकयाचिविधया ययाकयाविविधया=எந்த விதத்திலாவது
अनं ऋग्=அன்னத்தை
बहु ब्रह्म=வெகுவாகப் பாவித்து அதை

வி:—(4) अस्मै சுடுஸு=உபாசகனுக்கு

अन्नं சுஹ=அன்னமானது

அராபி சுராயி=சித்தமாக இருக்கிறது.

உபாசகனுக்காகவே அன்னம் ஏற்படுகிறது. ஆகவே எவ் விதத்தாலாவது அன்னத்தை சம்பாதிப்பதில் தோஷமில்லை என்று அர்த்தம். ஆதிமத்தியாந்தப் பிரதேசங்களில் எந்த அன்னமானது சித்தமாயிருக்கிறதோ அது உபாசகனுக்காக ஏற்பட்டது என்று சாதுக்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்று அர்த்தம்.

து:—प्राप्त्यात प्राप्ति=அடைய வேண்டியது. முன் சொன்ன படி அதிகப்பிரயத்தினம் செய்தாவது பகவத் வித்தையை விசேஷமாகக் கிரகிக்கவேண்டும் என்பது கருத்து.

(4) अरापि सुरायि=அ:—கை:—அன்னமென்கிற ரூபத்தை, விசேஷமாய் கவனிக்கிறவனுக்கு அன்னம் பிரசன்னமாகிறது என்கிறார்.

अस्मै சுடுஸு=அன்னத்தை உபாசிக்கிறவனுக்கு

अन्नं சுஹ=அன்னமென்கிற பகவத்ரூபம்

அராபி சுராயி=சித்திக்கிறது

इति आचक्षते कृत्वन्मते=உதிஎன்பதாய் வித்துவான்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

பிரமாண வாக்கியம்:—(6-7-8-9-10ல் பாகம் இந்த அனுவாகங்களுக்கு)

आगतंनेतिनब्रयात्त देतद्विदुषोव्रतं ।

सविष्णुःपृथिवीनामपृथुत्वात्प्राणनामकः ।

प्रकृष्टनिंदवलत आकाशःसर्ववेत्तुतः ।

शराख्यदहिनश्चैव शरोरंप्रेरणान्स्मृतः ।

एतैश्चतुर्भिर्भगवान् पृथक् चतुरात्मभिः ।

भोग्यभोक्तृस्वरूपेण तिष्ठतिक्रोडयन्स्वयं ।

नचभोग्यत्वमात्रेण होनत्वंतस्यकुलचित् ।

नहिभार्योपभोग्यस्तु भर्ताहीनत्वमाप्नुयात् ।

एवंसभगवान्विष्णु रविशेषोखिलेष्वपि ।

रूपेषुक्रीडतेनित्यं भोक्ताभोग्यइतीच्छया ।

अन्नाख्यंत नैवनिन्नाद्बहुमन्येततंसदा ।

इतिव्रतद्वयंहेतद्भाव्यं यदिसुखेस्पृहा ।

यैनेकेनापिविधिना बह्वित्येवजनार्दनं ।

मल्लैकप्राप्तुयान्नित्यं यनोवाकायवृत्तिभिः ।

यएवंसमुपासीत तस्यान्नाख्योहरिःस्वयं ।

सिद्धइत्येवप्राहुर्विद्वांसःपरिनिष्ठिताः । (यजुःसंहिता)

தினபலன்.

அத்:—அன்னத்தை வெகுவாய் சேர்க்கிறதில் பலமிருப்பதை காட்டும் பொருட்டு அன்னதானத்தில் பலமிருக்கிற தென்பதை சுருதி காட்டுகிறது.

(5) एतद्वे मुखतोऽनं० राद्धम् । வந்தவெது சேவகோட்டை நூல் நா
பூ ।

(6) मुखतोऽस्मा अन्नं राध्यते । சேவ்யதேதாதுஷா கந்தாராயுதே |

(7) एतद्वै मध्यतोऽन्नं राक्षसम् । वनतल्लेखे यद्युत्तरेऽन्नं
प्राकृतम् ।

(8) मध्यतेऽस्मा अन० राध्यते । श्यु० தொடிவா அந் நாயு தெ.

(9) एतद्वा अनन्तो अन्नं राक्षम् । वनतश्चा सुन्दरतोऽनन्तं राक्षम् ।

(10) अन्ततोऽस्मा अन्नं राध्यते ॥ 1 ॥ சுந்ததொடவா சுந்தாராயு
தெ ॥ 1 ॥

(11) यएवं वेद ॥ ४ ॥ ॥ वनव० वेद ॥ ४ ॥

சூரதெநதிநவ்யபா துதேததவிஷ்ணொவ து |
 வலிஷ்ணுபுயிலீநாதி வ்யயகூகாபுராணநாதிஃ |
 பூகூஷாநாதிவத சூகாபுஷவபுவெததத |
 ஸாராபுதேஹிநதெஸுவ ஸாரீராவெராணாஸுத |
 வனதெஸுததவிஷ்ணுமவாநுதெவெஸுததராத்த |
 மொமுமொகூபுஸுராவெண திஷ்ணிசூயபநுஸுப |
 நவமொமுகூபுதெண ஸீநகூபதஸு கதவிஷ் |
 நவநிவாபெபூவமொமுஸு வதபூவீநகூபுயாச |
 வனவம்ஸவமவாநிஷ்ணு ரவிஸெஷாவிஷெஷ்வி |
 ராவெஷு சூயதெநிதும் மொகூமொமுததீஸுயா |
 சுநாபுத்கெநவநிஷ்ணு ஸுஸுதெநுததம்ஸுயா |
 ததிபுததபுதெஷுத ஸுயுயபிஸுமெஸுத |
 பெநகெநாவிவிபிநா வஸுநிதெஷுதநாதி |
 தெஷுவபூபுயாநிதும் தெநாவாசூபுததி |
 யவனவம்ஸுபூவாஸுத நவாஸூபுயாஸுயி |
 ஸிஷ்ணுதெஷுவபூபுயாஸுத தாஸுத வரிதிஷ்ணு |

(யஜுஃஸம்ஹிதா)

அத்:—பதவுரை:—

- (5) एतत् वन तस्य = இந்த
 अन्नं सन्त = அன்னம்
 मुखतः शेष तस्य = முதலில்
 राद्धं यदि राज = சித்தமானால் (கொடுக்கப்பட்டால்)
- (6) मुखतः शेष तस्य = முதலில்
 अस्मै कर्तव्य = இவனுக்கு
 अन्नं सन्त = அன்னமானது
 राध्यते रायते = கொடுக்கப்படுகிறது.
- (7) एतत् अन्नं वन तस्य सन्त = இந்த அன்னம்
 मध्यतः शेष तस्य = மத்தியில்
 राद्धं राज = கொடுக்கப்பட்டால்
- (8) मध्यतः शेष तस्य = மத்தியில்
 अस्मै कर्तव्य = இவனுக்கு
 अन्नं सन्त = அன்னமானது
 राध्यते रायते = கொடுக்கப்படும்
- (9) एतत् अन्नं वन तस्य सन्त = இந்த அன்னம்
 अन्ततः सन्त = கடைசியில்
 राद्धं राज = கொடுக்கப்பட்டால்
- (10) अन्ततः सन्त = கடைசியில்
 अस्मै कर्तव्य = இவனுக்கு
 अन्नं सन्त = அன்னமானது
- (1) यः = எவன்
 एवं वन व = இப்படி
 वेद वेद = அறிகிறானே

ச-பா:—(அ-கை) எப்படி எவ்வளவு காலம் அன்னம் கொடுக்கிறானே, அப்படி அவ்வளவு காலமே அன்னம் அவனை வந்து அடைகிறது, எப்படி யெனின், அதைச் சொல்லுகிறார்:—

(5) இந்த தயாராயிருக்கும் அன்னத்தை பாலிய வயதில் அல்லது நல்ல மாதிரியாக அதாவது அன்னத்தை யாசிக்கிறவனுக்கு

து:—(5) एतद् वन तस्य = பகவத் விஷயத்தில் உபாசனை விஷயமாய் பிரயத்தினம் எப்போதும் செய்யத்தக்கது என்கிறார்.

मुखतः शेष तस्य = அன்னம் என்கிற ரூபத்தை தீவிரமான உபாசனையில் அறிந்தானேயானால், இந்த உபாசகனுக்கு பாதம் முதல் சிரசு வரையிலுள்ள சர்வ அவயவங்களுடன் பகவதரூபம்

வி:—வி:—

எந்த அன்னம் சம்பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது தீர்த்தக்ஷேத்திரம் முதலிய முக்கிய தேசத்தில், சங்கிராந்தி, அமாவாஸ்யை முதலிய முக்கிய காலத்தில் வேத சாஸ்திரங்களை அத்தியயனம் செய்து அவைகளின்படி அனுஷ்டானம் செய்கிறவனுக்கு, சிரத்தை நமஸ்காரம், முதலிய நல்ல மாதரியாய் சாத்விக புருஷனால் சாத்விக தாதாவால் கொடுக்கத்தக்கது. இந்த சாத்விக தானத்தைப்பற்றி பகவத்கீதையிற் சொல்லி யிருக்கிறது.

(1) எந்த புருஷன் இந்த சாத்விகதானப் பிரகாரத்தை அறிந்து அனுஷ்டிக்கிறானோ அவனுக்கு ஜன்மந்திரத்தில் இந்த கிரமப்படிக்கே பலம் வித்திக்கிறது.

7-ல் மத்தியத: என்பதல் ராஜஸ தானத்தையும் 9-ல் அந்த: என்பதால் தாமஸ தானத்தையும் அறியவும் இவைகளும் பகவானால் கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. உபாசனைக்கு அங்கமாக விரதத்தைச் சொன்னதினால் தானத்தை அனுசரித்த பலமும் சொல்லப்பட்டது.

—சில உபாசனைகள்.

இப்பொழுது சில உபாசனைகள் விதிக்கப்படுகின்றன.

(12) क्षेमइति वाचि। क्ஷे॒ २॒ इ॒ति॒ वा॒ ॒॥

(13) योगक्षेम इति प्राणापानयोः । योग॒ २॒ ॥ १॥
நயொஃ ।

(14) कर्मा॑न्ति ह॒स्तयोः । க॒ர॒மே॒ २॒ ॥ २॥
ஹஸ்தயொஃ ।

(15) गा॑न्ति रिति पा॒दयोः । ग॒ २॒ ॥ ३॥
பா॒தயொஃ ।

(16) विमु॑क्तिरिति पा॒यौ । वि॒ २॒ ॥ ४॥
பா॒யன் ।

(17) इति॑ मानु॒षीः समा॒ज्ञाः ॥ ५ ॥ इति॑ शा॒न्त॒ २॒ ॥ ५॥

து:-(11) यएव॑दे॒ य॒व॒ २॒ ॥ ५ ॥ इति॑ शा॒न्त॒ २॒ ॥ ५॥
என்கிற ரூபம் சித்திக்கிறது என்பதாய் பலனைச் சொல்லுகிறார்.

एव॑ व॒ २॒ ॥ ५ ॥ इति॑ शा॒न्त॒ २॒ ॥ ५॥
லேயே பிரயத்தினம் செய்கிறவனுக்கு மேற் சொன்ன பகவானுடைய ரூபம் காணப்படுகிறது என்பதாய்.

यः वे॒द॒ २॒ ॥ ५ ॥ इति॑ शा॒न्त॒ २॒ ॥ ५॥
அதிகாரி அறிகிறானோ

([सःआ॒ २॒ ॥ ५ ॥ इति॑ शा॒न्त॒ २॒ ॥ ५॥
அவரைப் பார்க்கிறான் என்று சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.)

பதவுரை:—

(12) ब्रह्म ब्रूहि ஹ=பிரம்மம்

वाचि வாசி=வாக்கில்

क्षेम इति க்ஷேமீத தி=கேஷமரூபம்

(13) प्राणापानयोः प्राणावा नप्राण=பிராண அபானங்களில்

योगक्षेमइति யோகக்ஷேமீத தி=யோகக்ஷேம ரூபம்

(14) हस्तयोः हस्तयोः=கைகளில்

कर्म इति கர்மீத தி=கர்மரூபம்

(5) पादयोः पादयोः=பாதங்களில்

गतिः इति மதித தி=கமனரூபம்

(16) पायौ पायौ=பாயுவில்

विमुक्तिः इति விமுக்தீத தி=விசர்ஜனரூபம்

(17) इति इति=இந்த பிரகாரம்

मानुषीः शान्तो=மனுவிய சம்பந்தமான

समाज्ञाः साक्षात्=உபாசனைகள் (இருக்கின்றன)

ச-பா—இப்போது பிரம்மத்தை உபாசிக்கும் பிரகாரம் சொல்லப்படுகின்றது.

(12) கேஷமம்—என்றால் சம்பாதித்ததைக் காப்பாற்றல். பிரம்மம் வாக்கில் கேஷமரூபமாய் இருக்கிறது என்று உபாசிக்கத்தக்கது.

(13) யோகக்ஷேமம் ; யோகம் என்றால் அடையாததை அடைதல். யோகக்ஷேமங்கள் பிராணபானங்கள் இருக்கும்போது இருந்தாலும் பிராணபானங்களின் காரியங்களல்ல. பின்னையோ வெனின், பிரம்ம காரியங்கள் ஆகையால் பிரம்மம் யோகக்ஷேம

வி:—(12)क्षेमइतिवाचि க்ஷேமீத திவாசி=வாக்கானதுகேஷமத்துக்கு ச்சாதனமாக இருப்பதால் வாக்கை கேஷமம் என்று அறியவும். இப்படியே பின்னிலும் அறியவும்.

து:—(12) क्षेम क्क्षेपे=பகவத் உபாசனை செய்வதில் வேறு பிரகாரங்களைச் சொல்லுகிறார்.

वाचि. वाचि=வாக்கிந்திரியத்தில்

क्षेम क्क्षेपे=கேஷமத்தைச் செய்வதினால் கேஷமம் என்று பெயருள்ள ஹரி

இருக்கிறார் என்று உபாசிக்கத்தக்கது, என்பதாய் எங்கும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியது.

(13) प्राणापानयोः योगक्षेमः प्राणावा नप्राण=பிராணபானக்ஷேமம் இச்சித்தத்தை யோகக்ஷேமீது யோகக்ஷேமஹத்து நா=கொடுக்கிறார் என்கிற காரணத்தால் யோகம் என்று பெயருள்ள ஹரிபிராணனிடத்தி லிருக்கிறார். கேஷமத்தைச் செய்வதினால் கேஷம என்ற பெயருள்ள ஹரி அபானனிடமிருக்கிறார்.

1(4) कर्मइतिहस्तयोः कर्मेपे=கைகளால் கர்மத்தைச் செய்வதினால் கர்மம் என்ற பெயருடன் ஹரி யிருக்கிறார்.

அத:—ரூபமாயிராணபானங்களில் இருக்கிறதென்று உபாசிக்கத் தக்கது. இப்படியே மற்றவைகள் விஷயத்திலும் பிரம்மத்தையே அந்தந்த ஸ்வரூபமாக உபாசிக்க வேண்டியது.

(14) கர்மம் பிரம்மத்தில் சித்திக்கும்படியாக இருப்பதால் ஸ்க்களில் கர்மஸ்வரூபமாக பிரம்மம் இருக்கிறதென்று உபாசிக்கத் தக்கது.

(17) இவைகள் மானிடச் சமாஸ்தானங்கள் அதாவது சரீர சம்பதமான ஞான விஞ்ஞானங்கள்.

வி.வி:—

(1) வாக்கு இந்திரியமாகிற பிரதீகத்தில் பிரம்மம் கேதம ரூபமாயிருக்கிறதாக உபாசிக்கவேண்டும்.

(13) பிராணனிடத்தில் (உத்தவாஸத்தில்) யோக ரூபமாயும், அபானனிடத்தில் (நிஸ்வாஸத்தில்) கேதமரூபமாயும் பிரம்மம் இருக்கிறது. அடையாததை அடைதல் யோகம் அதை இரகசித்தல் கேதம்.

(14) கர்ம சப்தத்தில், ஜேமாம், யுத்தம் முதலிய விபாபா ரங்களை அறியவும்

பிரம்மணனுடைய கைகளால் ஜேமாம் விபாபாரம் செய்யப் படுகின்றது.

கூத்திரியனுடைய கைகளால் யுத்தம் முதலிய விபாபாரம் செய்யப்படுகின்றது.

இப்படிப்பட்ட கர்மரூபங்களை கைகளில் பிரம்மம் இருக்கிறது.

(15) கால்களில் நடைரூபம் யிருக்கிறது.

(16) பாயுவின் துவாரத்தில் மல விசர்ஜன ரூபம் யிருக்கிறது.

(17) கேதம் முதல் விசர்ஜனம் வரையிலிருக்கிறவைகள் மலுஷிய தேகாவுஷ்வங்களில் செய்யப்படவேண்டிய உபாசனைகள் பண்மை பிரயோகத்தால் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியே உபாசிக்கத் தக்கதாய் தெரியவருகிறது.

வி:—(16) விமுக்தி: விசர்ஜி:ஸ்வர்க்கமென்று அர்த்தம்

(17) அத்தியாத்மமான இந்த உபாசனைகள் (சரீர சம்பந்தமான இந்த உபாசனைகள்) சொல்லப்பட்டன.

து:—(15) விமுக்தி: மதிவாடிபொருள் கமனத்தைத் கொடுப்பதினால் கதி என்கிற பெயருடன் பாதங்களில் ஹரி யிருக்கிறார்.

(16) விமுக்தி: விசர்ஜி:வாயு=விசர்ச்சனம் செய்வதினால் பாயு விடத்தில் விமுக்தி என்கிற பெயருடன் ஹரி யிருக்கிறார்.

இப்படி அவரை உபாசிக்க வேண்டியது.

வி:—(17) விமுக்தி: உதிவாடிபொருள்=இப்படி மலுஷிய தேக சம்பந்தமான

(17) விமுக்தி: உதிவாடிபொருள்=உபாசனைகள் கூறப்பட்டன.

பிரமாணம்:—

3-தேவதைச் சம்பந்த உபாசனை. (12) - 1940.

- (18) अथ देवीः । சுமுடுபெயர் : .
- (19) तृप्तिरिति वृष्टिः । தூவ்திருதி வுஷ்டி .
- (20) बलमिति विद्युतिः । வெலிதி வீடியுதி .
- (21) यश इति पशुषु । யசுதி வசுஷு .
- (22) ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । ஜோதிரிதி நக்ஷத்ருஷ்டு .
- (23) प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे । ப்ராஜாதிரமீதமானந்த இத்யு

പ്രശ്നം 1

(24) सर्वमित्याकाशे ॥ 6 ॥ வாய் உயி த்நாகாசெ ॥ 6 ॥

பதவுரை::—

(18) अथ कथं=இனி
 देवाः ॐ=கேவதை சம்பந்தமான
 (समज्ञाः ஸமீகா=உபாசனைகள்)

(19) சூரன் வுஷ்டுள = மனையில்

தூசி: இதி தூஷி: உதி=திருப்தி ரூபம்

11. (20) வயோதிகர்களின் நிர்வாகத்தில்

बलङ्गति श्वेतञ्चि=पल रूपम्

ॐ:—क्षेमकृत्वात्क्षेमनामावाचिस्थः संपरो हरिः ।

योगनामा तथा प्राण सर्वकामानियाजनात् ।

क्षेमनामाक्षमकृत्वादपानहिहरिःस्वयं ।

कर्मनामाहस्तगतः कर्मकृत्वाज्जनादनः ।

॥ गतिश्चाद्गतिर्नाम षादस्थः पुरुषोत्तमः ॥

विसर्गद्विमत्कारुण्यः पायस्थः परमो विभुः ।

अध्यात्मस्थइतिप्रोक्तः ।

(यजुःसंहिता)

(கருத்திசு) தயாச்சுகேதநாஜாவாலிஃஸஸவரொஹரி:

பொருளாதார அமைச்சர் ஸ்வகூலாநியொக நாக்.

கெழீநார்கெழீசுட்கூர் டிவாடு நஹிஹரிஸ்ஸயம்.

கலைநாடாஹவஸுமதஃ கலைநாடாஹவஸுமதஃ

முதிர்க்காதி நபாசிவாஜஸஃ வர-ஸொதஃ ||

വിശ്വസ്തതയുള്ളതും, പാധംശുദ്ധതയുള്ളതും

சுய)ரத்வஹதீவெ, ராகு

அத:—(21) पञ्च वृक्ष-पञ्च=பசுக்களில்.

यशः इति यशो-इति=எயசஸ் ரூபம்

(22) नक्षत्रेषु नक्षत्र-குஷ்ட-நக்ஷத்திரங்களில்

उयोतिः ज्योतिः=தேஜோரூபம்

(23) उपस्थे उप-ஸ்தே=உபஸ்தேந்திரியத்தில்

प्रजापतिः प्रजा-வதி=புத்திரோத்பத்திரூபம்

अमृतं अमृत-அமிருதரூபம்

आनन्दः इति आनन्द-இ=ஆநந்தரூபம்

(24) आकाशे आकाश-ஆகாசத்தில்

सर्वज्ञेति सर्व-அனைத்=சர்வரூபம்

ச-பா:—

(18) தேவதைகளுக்குரிய உபாசனைகள் சொல்லப்படுகின்றன

(19) மழையில் திருப்திரூபம் மழையானது அன்னத்திரூபமாக திருப்திக்குக் காரணமானதால் பிரம்மமே திருப்தி ஸ்வரூபமாக மழையிலிருக்கிறது என்பதாய் உபாசிக்கத்தக்கது. அப்படியே மற்ற இடங்களிலும் அத்த அந்த ரூபமாய் பிரம்மமே உபாசிக்கத் தக்கது.

(20) மின்னலில் பலரூபம்

வி:—(18) இனி தேவசம்பந்தமான உபாசனைகள் சொல்லப்படுகின்றன.

து:—(18) अथ अथ=இது வேறு விஷயத்தைக் கூறுகிறது. மனுவிய தேக சம்பந்தமாய் பகவதுபாசனையைச் சொன்ன பிறகு

देवाः देव-இ=தேவதைகளின் சம்பந்தமாய் பகவானுடைய

(समाज्ञाः उच्यन्ते समाज्ञा-உயன்=உபாசனைகள் சொல்லப்படுகின்றன.

(19) वृष्टिः इति वृष्टि-இ=திருப்தியைக் கொடுப்பதினால் திருப்தி என்கிற பெயருள்ள ஹரியானவர்

वृष्टौ वृष्ट-வருஷ=மழையின் அபிமானியான பார்ஜன்னியனிடத்தில்

(अस्तीतिउपासित अस्ती-திஉவாஸீ-அ=இருக்கிறதாக உபாசிக்க வேண்டும்.) இப்படியே பின்வரும் இடங்களில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியது.

(20) सर्वज्ञेतिविद्युति सर्व-அனைத்=பலத்தைக் கொடுக்கிறதினால் பலமென்று பெயருள்ள ஹரி மின்னல் அபிமானியான வாயுவினிடத்திலிருக்கிறார்.

(21) பசுக்களில் யசஸ்ரூபம்

(22) நகூத்திரங்களில் ஜோதிருபம்

(23) பிரஜை தப்பத்தி அமிருதத்வ பிராப்தி (புத்திரன் கடனை தீர்க்கிறதினால் மோகூதம்) ஆரந்தம் இவைகளெல்லாம் உபஸ்தேந் திரியத்தால் கிடைக்கின்றன. பிரம்மமே இந்த ஸ்வரூபமாக உபஸ் தேந்திரியத்தி லிருப்பதாக உபாசிக்கத்தக்கது.

(24) சகலமும் ஆகாசத்திலிருப்பதால், ஆகாசத்திலிருப்பதெல் லாம் பிரம்மஸ்வரூபம் என்று உபாசிக்கத்தக்கது. அந்த ஆகாச மும் பிரம்மமே.

வி-வி:—

மனுஷ்யனுடைய அவயவங்களில்

வி:—(23) प्रजापति: प्रजावति: = பிரஜை முதலானது

उपस्थे உபஸ்தே = உபஸ்த மென்னும் பெயருள்ள கர்மேந் திரியத்தை புத்திரனென்றும், அமிருதமென்றும், ஆரந்தமென்றும் உபாஸனை பண்ணு என்று சொன்னதை சரீரத்தைப்பற்றின உபா சனையுடன் சேர்க்கவும். ஏனெனின் பாடக்கிரமத்தைவிட பிர யோசனத்தாலுண்டான கிரமம் பிரபலமாக இருக்கிறவென்று அறியவும்.

து:—(21) यशस्विशु यशस्वि = யசஸ் = யசுருத்திலுள்ள பசு வின் அபிமானியான தக்ஷப்பிரஜாபதியினிடத்தில் யசஸைக் கொ ட்ப்பதினால் யசஸ் என்கிற பெயருள்ள ஹரி இருக்கிறார் என்பதாய் உபாசிக்க வேண்டும்.

(22) योति: इति नक्षत्रेषु ஜோதி: இது திநக்ஷத்ரு ஷு = ஜோதிஸைக் கொடுப்பதினால் ஜோதிஸ் என்கிற பெயருள்ள ஹரியானவர் நகூ த்திரங்களிடத்தி லிருக்கிறார்.

(23) उपस्थेप्रजापति: अमृतानन्द: इति உபஸ்தேவ்ஜாவதி: கூஜீ-தம் சூநஹி-ததி = புத்திரனைக் கொடுக்கிற குணமிருப்பதினால் பிரஜாபதி என்கிற பெயருடன் சந்ததி வருத்தி செய்வதால் அமிருதம் என்ற பெயருடனும், சுகத்தைக் கொடுப்பதினால் ஆரந்த என்கிற பெயரு டனும், குஹ்ஷெந்திரிய அபிமானியான சிவ்னிடத்தி லிருக்கிறார்.

(24) आकाशेश्वर इति आकाशेश्वर-இதி = சகலத்தையும் கொடுக் கிறதினால் சர்வ என்ற பெயருள்ள ஹரி பிரகிருதியினிடத்தில் (லக்ஷுமியினிடத்தில்) இருக்கிறார் என்று உபாசிக்கவேண்டும்.

பிரமாண வாக்கியம்:—

அத்:-ஐந்து உபாசனைகளைச் சொல்லி, தேவசரீரத்திலுள்ள உபாசனைகளைச் சொல்லுகிறார்.

(19) மழை அபிமானி தேவதையினிடத்தில் திருப்தி ரூபமாக பிரம்மமிருக்கிறது.

(20) மின்னல் அபிமானி தேவதையினிடத்திலுள்ள ரூபமாக மிமிருக்கிறது.

(21) பசு தேவதைகளில் யசோ ரூபமாக மிமிருக்கிறது.

(22) நகூத்திர தேவதைகளில் ஜோதி ரூபமாக மிமிருக்கிறது.

(23) புத்திரனை உற்பத்தி செய்தல், ஸ்திரீயுடன் விநாயாபல்ஸ்திரீசம்யோகரூபவியாபாரம், இந்த ரூபங்களால் உபஸ்தி அபிமானி தேவதையினிடத்தில் பிரம்ம மிமிருக்கிறது. கௌஷதிகீ உபநிஷத்திலும் ப்ரஹ்மபுராணம் என்கிற (II-6) சுருதியில் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(24) பூதபௌதிக ரூபமான ஜகத்து ரூபத்தால் ஆகாசாபிமானி தேவதைகளிடத்திலிருக்கிறது. இந்த க்ஷேமம் முதலியவைகளை எவன் எப்படி உபாசிக்கிறானோ அப்படி பலன் சித்திக்கின்றது என்று தெரிந்துகொள்ளத்தக்கது.

வி:- (25) (26) ஆகாசம் பிரதிஷ்டை என்று உபாசிப்பதில் பிரதிஷ்டை முதலியவைகள் உண்டாகின்றனவென்று அர்த்தம்.

(31) ப்ரஹ்மன் ஸ்ரஹ்வான்=பிரஹத்தான (பெரும்) தன்மையுடன் கூடியவன் என்று அர்த்தம்.

(32) நம்யந்தே=அடையப்படுகிறது என்று அர்த்தம்.

(35) பரிமர: வாரிபர: =விசேஷமாக மரணத்துக்கு ஆகிரியமாக இருக்கிறான் என்று அர்த்தம்.

இந்தப்படி ஆகாசமரணது பிரம்மத்துக்குச் சேஷமென்றும் பரிமர மென்றும் உபாசிக்கதால்

வி:- (36) ஓந வரநம்=இந்த உபாசகனுக்கு

பரி வரம்=நாலு பக்கத்திலும்

ப்ரஹ்ம: அபிஷேக: =கோபித்துக் கொண்டிருக்கிறான் (11)

சபநா: ஸவந்தா: =சத்துருக்கள் என்று

ப்ரியந்தே ப்ரியமென=மரணத்தை அடைகிறார்கள்.

(7) மேற்சொன்ன அர்த்தத்தையே இந்த வாக்கியம் சுறுகிறது.

அथाविद्वगत्तंशृणु ।

पर्जन्ये तृपिनामासौ तृप्तिदत्ताज्जनोदितः ।

वायौ तु बलनामा च बलदत्तासदेवहि ।

यशः प्रज्ञादक्षेतु यशः पश्वभिमानिने ।

तक्षत्रे पुत्र्योतिराख्या ज्योतिरा तु त्वहारि ।

दातृत्वाच्चानिनि शिवे प्रजात्यानंदसंतत ।

उत्थामा तारुणसौ संतिस्त्वमृतं मृतं ।

- (25) तत्प्रतिष्ठेयुपासीत । तस्मिन्प्रतिष्ठेयु-वावासीत् ।
- (26) प्रतिष्ठावाग्भवति । प्र-तिष्ठा-वा-ग-भ-व-ति ।
- (27) तन्महद्युपासीत । तन्म-ह-द्यु-पा-सी-त ।
- (28) महान्भवति । मह-ान्-भ-व-ति ।
- (29) तन्मनद्युपासीत । तन्म-न-द्यु-पा-सी-त ।
- (30) मानवाग्भवति । मा-न-वा-ग-भ-व-ति ।
- (31) तन्म इत्युपासीत । तन्-म-इ-त्यु-पा-सी-त ।
- (32) नम्यन्तेऽस्मै कामाः । न-म्य-न्-ते-ऽ-स्-मै-का-माः ।
- (33) तद्वक्ष्येयुपासीत । त-द्व-क्ष्ये-यु-पा-सी-त ।
- (34) ब्रह्मवाग्भवति । ब्र-ह्म-वा-ग-भ-व-ति ।
- (35) तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । त-द्व-ब्र-ह्म-ण-स-परि-म-र-इ-त्यु-पा-सी-त ।
- (36) पयं मिश्रन्ते द्विषन्तः सप्तनाः । प-य-ं-मि-श्र-न्-ते-द्वि-ष-न्-तः-स-प्त-नाः ।
- (37) परि येऽग्निं आतृष्याः ॥ 7 ॥ प-रि-ये-ऽ-ग्नि-ं-आ-तृ-ष्याः ॥ 7 ॥

பதவுரை:

(25) तत् तசு=அந்த ஆகாசம்

प्रतिष्ठा प्र-ति-ष्ठा=ஆதாரம்

इति इ-ति=என்பதாய்

उपासीत உபாசி=உபாசிக்கப்படட்டும்

(26) प्रतिष्ठाभवाति प्रचिच्छावाण्ववति=ஆதாரமுள்ளவனாகி
றான்

(27) तत् तस्य=அது

महः शिखः=மஹத்ஸ்வரூபம்

इति इति=என்பதாய்

उपासीत उवाच=உபாசிக்கப்பட்டதும்.

(28) महाभवाति शिखाण्ववति=மஹானாகிறான்

(29) तत् तस्य=அது

मनः शिखः=மனது

इति इति=என்பதாய்

उपासीत उवाच=உபாசிக்கப்பட்டதும்.

(30) मानवाभवाति शो नवाण्ववति=மனனத்தில் சமர்த்தனாகி
றான்.

(31) तत् तस्य=அது

नमःइति नमःइति=நம: என்பதாய்

उपासीत उवाच=உபாசிக்கப்பட்டதும்.

(32) अस्मै कर्मणो=அவனுக்கு (அவனை)

कामाः कार्णो=இச்சைகள்

नम्यन्ते नमो=வணங்குகின்றன.

(33) तत् तस्य=அது

ब्रह्मइति ब्रह्मइति=பிரம்மம் என்பதாய்

उपासीत उवाच=உபாசிக்கப்பட்டதும்

(34) ब्रह्मवाण्ववति ब्रह्मवाण्ववति=பிரம்மமாகிறான்

(35) तत् तस्य=அது

ब्रह्मणः ब्रह्मणः=பிரம்மத்தின்

परिमरः इति वरुणः इति=சம்ஹார சாதனமான வாயு

என்று

उपासीत उवाच=உபாசிக்கப்பட்டதும்

(36) द्विषन्तः शिष्ये=துவெறிக்கிறவர்களும்

सपत्न्याः सपत्न्याः=சத்துருக்களும்

परिणमिषन्ते वयस्ये=நாசமாய்விடுகிறார்கள்,

(37) अप्रियाः अप्रियाः=பிரியமற்ற

भ्रातृव्याः भ्रातृव्याः=தம்பி தமயன்மார்களின் பிள்ளை

களும்

ये ये=எவர்களோ (அவர்கள்)

परिमिषन्ते वयस्ये=நாசமாய்விடுகிறார்கள்.

ச—பா:—

(25) ஆகையால் எல்லாவற்றிற்கும் பிரதிஷ்டை (ஆதாரம்) என்று பிரம்மம் உபாசிக்கப்பட்டும்.

(26) ஆதாரம் என்கிற குணத்தை உபாசிக்கிறதினால் பிரதிஷ்டை யுள்ளவனாக ஆகிறான். இப்படியே இனியும் அறியத்தக்கது. எதற்கு எந்தந்த பலன் ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அதெல்லாம் பிரம்மமே. அதை உபாசிக்கிறதினால் பிரம்மமாகவே ஆகிறான் என்று அறியத்தக்கது.

तं यथायथापासते तदेवभवति।

தம் யதாயதாயாவாஸதெதெவதஹவதி

அதாவது:—அதை எப்படி எப்படி உபாசிக்கிறானோ, அதாகவே ஆய்விடுகிறான், என்பதாய் சுருதியில் சொல்லியிருக்கிறது.

(2—28) மஹத்து என்கிறகுணத்துடன்கூடினதாக உபாசிக்கிறவன் மஹானாகிறான்.

வி:—(25) (26) ஆகாச பிரதிஷ்டை என்று உபாசிப்பதில் பிரதிஷ்டை முதலியவைகள் உண்டாகின்றனவென்று அர்த்தம்.

து: (25) तत्तद्विष्णु तस्मात्=பிரகிருதியினிடமிருக்கிற குணங்களைச் சொல்லுகிறார்.

तत् तस्=ஆகாசத்திலிருக்கிற பிரப்பிரம்மம் அந்த அந்த ஸ்தானங்களில் தேவதை முதலானவர்களை ஸ்தாபிக்கிறதினால் ஹரி

प्रतिष्ठा प्र=திஷ்டா=பிரதிஷ்டை என்கிற சப்தத்தால் கூறப்படுகிறார்.

इतिउपासित इति उवाच=என்பதாய் உபாசிக்க வேண்டியது.

(26) प्रतिष्ठावानुभवाति प्र=திஷ்டாவாவதி=இப்படி உபாசிக்கிறவன் பகவானை எந்த குணமுள்ளவராக உபாசிக்கிறானோ, அந்த குணத்தை அடைகிறான்.

(27) तत् तस्=ஆகாசத்திலிருக்கிற பரப்பிரம்மம் மஹத்வ குணத்துடன் கூடி யிருப்பதினால், ஹரி

(28) महःइति उपासित वेहोइतिउवाच=மஹ என்கிற சப்தத்தால் கூறப்படுகிறார் என்பதாய் உபாசிக்கவேண்டியது.

महानुभवाति वेहोवாவதி=இந்த உபாசகன் ஞானம் முதலியவைகளால் மஹான் ஆகிறான்.

அக்:—(27—30) மனம் என்று உபாசிக்கிறவன், மனம் செய்கிறதில் சமர்த்தனாகிறான்.

(31—32) வணங்குகிற குணமுள்ளதாக உபாசிக்கிறவனுக்கு இச்சிக்கக் கூடிய விஷயங்கள் வணங்கிப்போகின்றன.

(33—34) அதைபிரம்மமாக அதாவது வளருகிறதாக உபாசிக்கிறவன் வளர்கிற குணமுள்ளவனாகிறான்.

(35) பரிமர: வாரிபரஃ=மின்னை, மிழை, சந்திரன், சூரியன், அக்கினி, இத்தேவதைகள் இதில் மரணமடைகிறார்கள். ஆகையால் வாயுவானவன் பரிமரன். வாயு பரிமரன் என்பது வேறு சுருதியாலும் தெரிய வருகிறது. இந்த வாயுவே ஆகாசத்தை விட வேறல்ல. ஆகையால் ஆகாசம் பிரம்மத்தின் பரிமரம். ஆகையால் வாயு ஸ்வரூபமான ஆகாசத்தை பிரம்மத்தின் பரிமரமாக உபாசிக்க வேண்டும்.

(31) ब्रह्मवाग् = பிரஹத்தான (பெரும்) தன்மையுடன் கூடினவன் என்று அர்த்தம்

(32) नम्यन्ते நம்யுனெ=அடையப்படுகிறது என்று அர்த்தம்

(35) पரிमरः वारिपरः=விசேஷமாக மரணத்துக்கு உசிரியமாக இருக்கிறான் என்று அர்த்தம்

இந்தப்படி ஆகாசமானது பிரம்மத்துக்குச் சேஷமென்றும் பரிமர மென்றும் உபாசித்தால்

து:—(29) मनः २ नः=மானத்தைக் கொடுக்க யோக்கியமாயிருப்பதால் ஹரியைமனமென்று உபாசிக்க வேண்டியது.

(3) मानवान्भवति ॥ नृवाणवति = பூஜ்யனாகிறான்.

नमः २ नः=சகல தேவதைகளாலும் ஸ்துதிக்கப்படுவதினால் ஹரியை நம என்று உபாசிக்கவேண்டியது.

(32) कामाः काराः=இச்சிக்கப்படும் விஷயங்கள்
अस्मै २ नः=இவனை

नम्यन्ते नम्युनெ=நமஸ்கரிக்கின்றன, அடைகின்றன என்று அர்த்தம்

(33) ब्रह्म ब्रह्म=பூர்ணம் என்று உபாசிக்க வேண்டியது.

(34) ब्रह्मवान्भवति ब्रह्मवाणवति = இப்படி உபாசிக்கிறவன் உபாசனை செய்கிறவனை இரகழிப்பதினால் பிரம்ம யுக்த னாகிறான்.

(35) तत् २ २=ஆகாசத்திலிருக்கிற பரப்பிரம்மம்

ब्रह्मणः ब्रह्मणः=பிரம்ம தேவருடைய

परिमरः वारिपरः=மாரகன்

इतिउपासित इतिउपलब्ध त=என்பதாய், உபாசிக்க வேண்டும்.

அத்:—(36) இப்படி அறிகிறவனை துவேஷிக்கிற சத்துருக்கள் சில சத்துருக்கள் துவேஷிக்காம லிருக் லாம். ஆகையால் துவேஷிக்கிற என்கிற விசேஷணம் கொடுக்கப்பட்டது) பிராணனை இழந்து விடுகிறார்கள்.

(37) பிரியமற்ற சம்பி தமயன் பிள்ளைகளும் துவேஷமில்லா விட்டாலும் மரண மடைகிறார்கள்.

प्राणा अन्नं शरीरं अनादं

பிராணாவாக்ஸுநா ஸரீரஞ்சநாடி

என்பது முதல் ஆகாசம் வரையிலுள்ள காரியங்கள் அன் னம் என்றும் அன்னாதம் என்றும் சொல்லப்பட்டது, என்ன சொ ல்லப்பட்டது. இந்த சம்சாரமானது போக்தா போஜ்ஜியம் இவை களை உத்தேசித்து சித்திக்கிறதே தவிர ஆத்மாவை உத்தேசித்து சித்திக்கவில்லை. ஆத்மாவினிடத்தில் பிராந்தியால் அது இருக்கிற தாக உபசரிக்கப்படுகின்றது.

(6) एनं वनम्=இந்த உபாசகனுக்கு

परि वारि=நாலு பக்கத்திலும்

द्विपन्तः शिष्यो=கோபித்துக் கொண்டிருக்கிற

सपन्नाः स्वपन्नाः=சத்துருக்கள்

त्रिपन्ते त्रियन्ते=மரணத்தை அடைகிறார்கள்.

(37) மேற்சொன்ன அர்த்தத்தையே இந்த வாக்கியம் கூறு கிறது.

து:—(3) एनपरि वनम्=இந்த உபாசகனைச் சுற்றி யிருக்கிற

द्विपन्तः शिष्यो=துவேஷிக்கிற

सपन्नाः स्वपन्नाः=பாஹிய சத்துருக்கள்

त्रिपन्ते त्रियन्ते=பிராணனை யிழந்து விடுகிறார்கள்.

(37) येपरिश्रियाः भ्रातृव्याः பெவரிகவி,யாஃ ஹ்ராதுவாஃ=இவ னைச் சுற்றிக்கொண்டு இவனுடைய தேகத்திலிருக்கிற காமக்கு ரோதாதி சத்துருக்கள் எவர்களோ அவர்களும் நாசமாகிறார்கள். பிரமாண வாக்கியம்.—

समतिष्ठास्थापकत्वान्मनोमान्यत्वतोहरेः ।

नमोनन्यत्वानित्यं महश्चापिमहत्तः ।

विरैचमारकश्चासौ ब्रह्मपूर्णगुणत्वतः । (यजु'संहिता)

ஸவு திஷ்டாஸ்தாபகத்வாத்நோரோந்யத்வாதஹ்ரஃ ।

நமோந்யத்வாதீத்யம் மஹச்சாபிமஹத் ।

விரிஷ்மாஸ்தாபகஸ்தாஸௌ ப்ரஹ்மபூர்ணகுணத்வாதஃ ।

(யஜு:ஸாஹிதா)

அத்:—ஆக்ஷேபம்:—ஆத்மாவும் பரமாத்மாவின்சாரியம் ஆகையால் சம்சாரம் ஆத்மாவினது என்று சொல்லுவோம்.

உத்தரம்:—அப்படிச் சொல்லக்கூடாது ஏனெனின், அசம்சாரி தான் பிரவேசித்திருக்கிறதாகச் சுருதி சொல்லுகிறது.

तत्सृष्ट्वा तद्वानुपाविशत्

ததஸ்யஸ்ட்வா ததவாநுபாவிஸத்

என்கிற சுருதியானது ஆகாசத்திக்குக் காரணமாயும் அசம்சாரியாயுமிருக்கிற பரமாத்மாவே பிரவேசித்ததாகச் சொல்லுகிறது. ஆகையால் காரியத்தில் பிரவேசித்திருக்கிற ஜீவாத்மா அசம்சாரியான பரமாத்மாவே. சிருஷ்டி செய்தவனும் அனுப்பிரவேசம் செய்தவனும் ஒரே கர்த்தாவாயிருப்பது யுத்தமே. இருவர்களும் ஒன்றாக இருந்தால் தான் வா க்ஷா (मृगं वा लक्ष्मिर्वा) வின் பிரயோகம் பொருந்தும். பிரவேசம் செய்ததானது வேறு ஒரு பதார்த்தமாக ஆய்விட்டது என்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெனின், பிரவேசம் என்பதற்கு அர்த்தம் வேறு என்பதாய் முன் நிருபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

अनन्यत्वेन कृते न नृजீवैरेत = என்கிற விசேஷ சுருதியிருப்பதால் வேறு தர்மத்துடன் அது பிரவேசிக்கிற தென்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெனின், तद्वानुपाविशत् தகவலி என்பதால் வேறு யிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வேறு ரூபமடைந்த வித்தியாசத்தைப் போக்கடிக்கக் கூடும் என்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெனின்,

तत्सत्यं स आत्मालमसि

ததஸ்ய-த்யம் ஸாக்ஷாதகவலி

என்பதாய் சேர்ந்தவாக்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஜீவன் சம்சாரி என்பது பிரத்தியக்ஷம் என்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெனின் அறிகிறவன் அறியப்படமாட்டான்,

சம்சாரத்துடன் கூடின ஆத்மா அறியப்படுகிறான் என்று சொல்லக்கூடாது. தர்மங்களும் தர்மியும் வெவ்வேறு பிரகாரத்தால் ஆத்மா அறியப்படமாட்டான். உஷ்ணமும் பிரகாசமும் தவிரக் கப்பல் முடியாது பிரகாசிக்கப்பட முடியாது.

பயம் முதலியவைகளைக் காணுவதால் அது துக்கத்துடன் கூடியது என்று சொல்லக்கூடாது. பயம் முதலியதும் துக்கமும் அறியப்படுவதால் அறிகிறவனுடைய தர்மங்களாகா.

அக்:—காபிலகாணாதாதிரீய சாஸ்திரங்களுக்கு கிரோதம் என்று சொல்லக்கூடாது. ஏனெனின் அவைகளுக்கு மூலமில்லை. வேதத்துக்கு கிரோதமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அவைகள் பிராந்திரூபங்கள். சுருதிகளாலும் புக்திகளாலும் ஆத்மா அசம்சாரி என்று சித்தித்தது. ஏகமாயிருப்பாலும் அது சித்திக்கிறது.

வி—வி:—

இந்த சுருதி அர்த்தத்தை அனுசரித்தே சில உபாசனைகளும் பலன்களும் கூறப்படுகின்றன.

III. (25-26) அந்த பிரம்மம் ஸ்திதி மேது வென்று உபாசிப்பதில் அன்னவஸ்திராதி ஜீவனத்துக்கு வேண்டியவைகளுடன் கூடினவனாக ஆகிறான்.

(27-28) மஹத்வ குணத்துடன் கூடினது என்று உபாசித்தால் தனாதிகளால் பெரியவனாகிறான்.

(29-30) மனன சக்தியுள்ளதாக உபாசித்தால் மனன சக்தியுள்ளவனாகிறான்.

IV. (31-32):—ஸ்வாதீனப்படுத்துகிற குணமுள்ளதாக உபாசித்தால், உபாசகனுடையகாமங்கள் ஸ்வாதீனப்படுகின்றன.

(33-34) வேதம் என்று உபாசித்தால், ஸ்வாதீனமான வேதமுள்ளவனாகிறான்.

(35-36) அது பிராமணனுடைய சத்துருவுக்கு மிருத்யுரூபம் என்று உபாசித்தால். இந்த உபாசகனைச் சுற்றி யிருக்கும் சத்துருக்கள் இறந்து போகிறார்கள். துவேஷம் செய்யாத பிரியமற்ற கயூபி தமயன் பிள்ளைகளும் சத்துருக்கள் மரண மடைகிறார்கள்.

(38) स यश्च पृथ्वे । स यज्ञाय वानुषे ।

(39) यश्चासीवादिषे । यज्ञாஸாவாஜிதே ।

(40) स एकः । स वनकः ।

(41) स यश्च । स य वनवन् विस ।

(42) अस्मा लोकात्प्रेष । कृष्णोऽब्रूवाकामि ।

(43) एतद्दमनमयमात्मानं मुपसृज्य । वनतश्च நடுபோதா நடுவ

(44) एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य । वनतश्चोन्नतையो गच्छता न
 चैव संक्रुते ।

(45) एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । वनतोऽन्नाभिर्यோता न
 चैव संक्रुते ।

(46) एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य । वनतोऽविज्ञानयோता ந
 ஸ்ரீ வஸங்க்ருதே ।

(47) एतं मानसमयमात्मानमुपसंक्रम्य । वनतोऽन्नाभिर्यோता न
 சைவஸங்க்ருதே ।

(48) इमा लोकाः कामानि कामरूपेण सचरन् । ह्योऽन्नाभिर्यோता
 காரீநீகாரீரூபே நஸம்சரந் ।

(49) एतस्मा गायत्रास्ते ॥ 8 ॥ वनतस्त्वया मापृताः ॥ 8 ॥

பதவுரை.—

(38) पुरुषे वा एतेषां देवैर्वा रुद्रैः ।

यः यः = எவன்

अयं स यः = இந்த ஆத்மாவோ

सः च यः = அவனும

(39) आदित्ये सृष्टेः = சூரியனிடத்தில்

यः यः = எவன்

असौ स यः = இந்த ஆத்மாவோ

(40) सः च यः = அவனும

एकः वनतः = ஒருவனே.

V. यः यः = எவன்

एवं वनतः = இந்த பிரகாரம்

वित् = வித = தெரிந்துகொண்டிருக்கிறானே

सः यः = அவன்

अस्मात् சுஸாஸு=இந்த

लोकान् லோகாஸு=லோகத்தினின்று

प्रेत्य ப்ரெத்யு=மரணமடைந்து

एतं வளதம்=இந்த

अन्नमयं சுநந்யம்=அன்னஸ்வரூபமான

आत्मानं சூதாநம்=ஆத்மாவை

उपसंक्रम्य உபஸங்க்ரம்யே=அடைந்து

एतं வளதம்=இந்த

प्राणमयं ப்ராணாபிபம்=பிராணஸ்வரூபமான

आत्मानं சூதாநம்=ஆத்மாவை

उपसंक्रम्य உபஸங்க்ரம்யே=அடைந்து

एतं வளதம்=இந்த

मनोमयं மனோபிபம்=மனோமயமான

आत्मानं சூதாநம்=ஆத்மாவை

उपसंक्रम्य உபஸங்க்ரம்யே=அடைந்து

एतं வளதம்=இந்த

विज्ञानमयं விஞ்ஞாநந்யம்=விஞ்ஞானமயமான

आत्मानं சூதாநம்=ஆத்மாவை

उपसंक्रम्य உபஸங்க்ரம்யே=அடைந்து

एतं வளதம்=இந்த

आनन्दमयं அநந்நந்யம்=ஆநந்தமயமான

आत्मानं சூதாநம்=ஆத்மாவை

उपसंक्रम्य உபஸங்க்ரம்யே=அடைந்து

कामाक्षी காமாட்சீ=காமானுசாரமாய் அன்னத்தை உடையவ

னாயும்

कामरूपी காமரூபீ=இச்சானுசாரமாக ரூபத்தை தரிக்கிற

வனாயும்

इमान् உமானு=இந்த

लोकान् லோகானு=லோகங்களை

अनुसंचरन् அநுஸங்க்ரமயநு=அனுசரித்து சஞ்சரித்துக்கொ

ண்டு

एतन् வீளதஸு=இந்த

साम ஸாமீ=சாமத்தை

गायन् மாயநு=கானம் செய்துகொண்டு

आस्ते அஸ்தே=இருக்கிறான்.

ச—பா:—

புருஷனிடத்திலும் சூரியனிடத்திலும் எந்த ஆத்மா இருக்கிறதோ அவன் ஒருவனே:—மற்றது முன் போலவே.

அன்னமயாதி கிரமமாக ஆந்தமயம் வரையில் சென்று சாமகானம் செய்துகொண்டிருக்கிறான்.

கிரந்த தாற்பரியம்.

ச—பா:—புருஷனிடத்திலும் சூரியனிடத்திலும் இருக்கிறவன் ஒருவனே. முன்போலவே அறியவும். அன்னமயம் முதல் ஆந்தமயம் வரையில் படிப்படியாக உள் சென்று ஆந்தமய ஆத்மாவை அடைந்து சாமகானம் செய்துகொண்டிருக்கிறான். சத்தியம் ஞானம் என்கிற ரிக்கின் அர்த்தமானது விஸ்தாரமாகக் கொடுக்கப்பட்டது. இதினுடைய விவரணமான ஆந்தவல்லியின்

सोऽश्रुतेसर्वान्कामान् सहब्रह्मणाविपश्चिता

வொஸுஸுதெ ஸவ-புருஷாநாநஸஹஸு-ஹணா விபஸூரிதா என்கிற பிரவசனத்தின் அர்த்தம் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்படவில்லை. அவைகள் எவை. சகல காமங்களும் எவைகளை விஷயமாக்குகின்றன. எப்படி பிரம்மத்துடன் அனுபவிக்கிறான். இவைகளைச் சொல்லவேண்டிய தென்பதாய் ஸுப்போது கிரந்தம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது. முந்திய வித்தைகளை முடிந்த பிதா புத்திரனுடைய கதையில் தபஸ் பிரம்மவித்தைக்குச் சாதனமாகச் சொல்லப்பட்டது. பிராணன் முதல் ஆகாசம் வரையில் உள்ள காரியங்கள் அன்னம் என்பதும் அன்னாதம் என்பதும் சொல்லப்பட்டது. பிரம்ம விஷய உபாசனைகளும் சொல்லப்பட்டன. கலுப்தமான அநேக சாதனங்களால் சாத்தியமான சகலஇச்சைகளும் ஆகாசம் முதலிய காரியங்களைப் பொருத்தி யிருக்கின்ற வென்பதும் காட்டப்பட்டது.

வி:—(38) सय षय=இந்த வாக்கியங்களுக்கு முன் போலவே அர்த்தம்.

एतत् वनतस्=அடியில் வரும் விஷயத்தை என்று அர்த்தம் மற்றது ஸ்பஷ்டம்

து:—सय च षय:॥ = அகை:—வாக்கு முதலியவைகளிலும் மழை முதலியவைகளிலிலுமிருக்கிற ரூபங்கள் வெவ்வேறு என்று நினைக்கக்கூடாதென்கிறார். பிரம்ம வல்லியில் இதற்கு அர்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஒன்று என்று ஏற்பட்டால் இச்சை, இச்சையுடையவன் என்பதாய் ஏற்படமாட்டாது. ஏனெனின், சகல பேதங்களும் ஆத்மஸ்வ ரூபமாயிருக்கின்றன. இப்படி அறிகிறவன் எப்படி ஒரே காலத்தில் சகல இச்சைகளையும் பிரம்மஸ்வரூபமாயிருந்து அனுபவிப்பான் என்பது சொல்லப்படுகிறது. இவன் சர்வாத்மா: எப்படி சர்வாத்மா? புருஷனிடத்திலும் சூரியனிடத்திலுமிருக்கிற ஆத்மா ஒன்று என்கிற ஞானத்தால் உயர்வு தாழ்வு பாவங்களைப் போக்கி, அவித்தையால் கற்பிக்கப்பட்ட அன்னமயம் முதல் ஆந்தமயம் வரையிலுள்ளவைகளை கிரமமாக அதிக்ரமித்து, சத்தியமாயும் ஞானமாயும் அந்தமாயும், அதிர்சயம், முதலிய தர்மங்களுள்ளதாயும், ஸ்வாபாவிகமாயும், ஆந்தமாயும், பிறப்பற்றதாயும், அமிருதமாயும், அபயமாயும், அக்வைதமாயும், பல ரூபமாயுமிருக்கிற பிரம்மத்தை அடைந்தவன் பூ: முதலிய இந்த லோகங்களில் சஞ்சரிக்கிறான். எப்படி சஞ்சரிக்கிறான்?

காமாநி காரோநீ = இவனுக்கு அன்னம் இஷ்டப்படி ஏற்படுகிறது.

காமரூபி காரோநீ = இஷ்டமான ரூபம் ஏற்படுகிறது. சகல லோகங்களையும் தன் ஸ்வரூபமாக அனுபவித்து சஞ்சரிக்கிறான். அவன் சாமத்தை சானம் செய்துகொண்டிருக்கிறான். சமமாயிருப்பதால் பிரம்மமே சாமம், சகலமும் வேறல்ல. ஆத்மா ஒன்றேயிருக்கிறது, அதை அறிவதினால் கருதார்த்தத்தை ஏற்படுகிறது என்பதாய் லோகானுக் கிரகத்தின் பொருட்டு அவன் கானம் செய்கிறான். எப்படி என்பது இனி சொல்லப்படும்.

து:—ஸயஏவ்வித ஸயவவ்வித = அன்னமய முதலிய பகவத் ரூபத்தை அறிந்தவனுக்கு பகவத் பிராப்தி கூறப்பட்டது. அதற்கு மேல் ஸத்தியைச் சொல்லுகிறார்.

ஏவ்வித வவவ்வித = மேற்சொல்லியபடி அன்னமயாதி ரூபங்களை அறிந்த பிரம்மா

லோகாந் லோகாந் = தேகத்தினின்றும்

புரேஷ லெஷு = வெளிப்பட்டு, முத்தனாகி

அந்நமயமாநாந் ஸபக்ஸ்ய சுஹயோநாந் ஸவஸக்ரே = அந்நத்த, பிரத்யும்ன, சங்கர்ஷண, வாசுதேவ, நாராயண என்கிற பெயருள்ள பரமாத்மாவினிடம் கிரமமாகச் சென்று

காமாநி காரோநீ = அன்னம் முதலிய சகல போகங்களையும் போகித்து

காமரூபி காரோநீ = இச்சித்த ரூபங்களைத் தரித்து

வி—வி:—

இந்த உபாசனைகளால் இந்த ஜன்மத்திலாவது ஜன்மந்திரத்திலாவது சித்தைகாக்கிரிய மடைந்தவனுக்கு எது அறியத்தக்கதோ எது அறிவின்பலனோ அவ்விரண்டையும் கருதி கூறுகிறது.

सद्यश्च ध्यात्वा என்பது முதல்

आनन्दमयमात्मान् मयसंक्रम्य

சுநந்தமயமாத்மான் மயஸங்க்ரமயே)

என்பது வரையிலுள்ளதின் அர்த்தம் முந்தின (பிரம்மவல்லி) அனுவாகத்தில் சொல்லப்பட்டது.

ஆயினும் இவ்விடத்தில் நானாவித உபாசனைகளால் சாத்தியமான சித்தைகாக்கிரிய தபஸ்ஸானது பரம புருஷார்த்தத்தில் கொண்டுபோய்விடும் என்பதைக் காண்பிவிக்கும் பொருட்டு அது மறுபடியும் சொல்லப்படுகின்றது. ஆந்தமயகோசத்தில் பிரமபுச்சம் என்பதாய் சொல்லப்பட்ட அகண்டைக ரஸமான ஆந்தத்தை ஆத்மாவாக சாக்ஷாத்கரித்ததினாலும், பிரியமோதம் முதலிய நான்கு அவயவங்களிலும் ஆந்தமயத்துக்கு முன்னிருக்கிற பந்த ஹேதுக்களான சர்வ கோசங்களிலும் நான் என்கிற பிராந்தியை நி: சேஷமாய் பரித்தியாகம் செய்ததினாலும் இவன் முக்தனே. ஆயினும் இவன் ஜீவிக்கிறான் என்பதாய் உலகத்தில் சொல்லுகிறார்கள். ஏனெனின், தேகேந்திரியாதிகளை ஜனங்கள் பார்க்கிறார்கள். ஆகையால் உலக திருஷ்டியால் ஜீவிக்கிறதினாலும், தன்னுடைய திருஷ்டியால் முக்தனாயிருப்பதாலும் இவன் ஜீவன்முக்தன். அவன் முன் சொன்னபடி ஆத்மாவை அடைந்து தேகம் விழுந்து போகும் வரையில் மற்றவர்கள் போலவே யிருக்கிறான். என்ன செய்து கொண்டு எனின்,

(8) कामान्नि काशीन् कामरूपी काशीरुचौ याक ஆகி இஷ்டப்படி அன்னத்தை புஜிக்கிறான். சாப்பிடத்தக்கது, சாப்பிடத்தகாதது என்பதை பிரதிபாதிக்கும் விதி நிஷேத சாஸ்திரத்தை அதிக கிரமித்ததினால் எவன் வீட்டிலாகிலும் இவன்சாப்பிடுகிறான். कामरूपी काशीरुचौ இஷ்டப்படி வேஷத்தை தரிப்பான்.

காசி முதலிய பிரதேசங்களில் சஞ்சரிப்பான். எந்த இடத்தையும் ஸ்திரமான கிரகமாக்க மாட்டான்.

இன்னும் எப்படி இருப்பானெனின் இனி சொல்லப்போகிற சாமத்தை கானம் செய்துகொண்டு இருப்பான்; அல்லது எல்லாம் சமம் என்று சொல்லும் மந்திரத்தைச் சொல்லிக்கொண்டிருப்பான். தான் சர்வஸ்ரூபம் என்பதை சிஷ்யனுக்குக் காண்பிப்பதே இந்த கானத்தின் பலம்.

(56) यः यः=எவன்

मा मा=என்னை

ददाति ददाति=கொடுக்கிறானே

सः इत् सः इत्=அவனே

मा मा=என்னை

एवं वनवन्=இப்படி (விநாசமற்றதாக)

अवाः अवान्=இரகழிப்பான்

(57) अहं अहम्=நான்

अज्ञ अज्ञम्=அன்னம்

अज्ञ अज्ञम्=அன்னத்தை

अदन्तं अदन्तम्=கொடுக்காதவனை

आदि आदि=பகழிக்கிறேன்

(58) अहं अहम्=நான்

विश्वं विश्वम्=ஸமஸ்தமான

भुवनं भुवनम्=லோகத்தையும்

अभ्यभवां अभ्यभवाम्=இயித்திருக்கிறேன்

(59) सुवर्णयोनिः सुवर्णयोनिः=ஸுவந-ஜெயா தீஃ=சூரியன்போல தேஜோ
உபமுள்ளவன்.

श—पाः—

(50) எப்படி கானம் செய்கிறான் ஹிஸு ஹிஸுவஃ=என்பதாய்
அஹோ மிக்க ஆச்சரியமானதாக இது கூறுகிறது.

(51-52) இந்த ஆச்சரியம் எப்படிப்பட்டது? நான் அத்வைத

வி:—VI (1) இவ்விடத்தில் அஹ் சப்தம் பரமாத்மாவை கூறுகி
றது. அன்னசப்தமும் அன்னாத சப்தமும் பரமாத்மாவையே கூறு
கின்றன.

शु—इमान् लोकान् अनुसंचरन् इति श्रुत्वा श्रुत्वा=இந்த
பிரசித்த லோகங்களில் சுஞ்சரித்துக்கொண்டு

एतत् एतत्=சொல்லப்போகிற

सामगायन् आसते सामगायन् आसते=சாமவேதத்தில் சொல்லிய
சாமகானத்தைச் செய்துகொண்டிருக்கிறார்.

(50) हा आ...=அந்த சாமம் எதுவெனின் சொல்லுகிறார்:—

हा आ...=என்ன ஓய் ஆச்சரியம், என்ன ஓய் ஆச்சரியம்,
என்ன ஆச்சரியம்?

அத்:—மாயும், யாதொரு பற்றுதலன்றியிலுமிருக்கிற ஆத்மாவாக இருந்தாலும், நானே அன்னம் அன்னத்தை பகிர்க்கிறவன்.

(53-54) நான் சுலோகத்தைச் செய்கிறேன். அன்னம், அன்னுதன் இவைகளின் சங்காதம் (சேர்க்கை) இந்த சங்காதத்தைச் செய்கிறவன் நான் சேதனமுள்ளவன்; அன்னத்தைப் பகிர்க்கிறவனுடைய உபயோகத்துக்காக ஏற்பட்டதாயும், அநேகவிதமாயு மிருக்கிற அன்னத்தை நான் சேர்க்கிறேன், 3 தடவை சொன்னதானது ஆச்சரியத்தைக் காட்டும் பொருட்டாம்.

(54) நான் அவேன்-முதலில் உண்டானவன்.

ரீதம்:—மூர்த்தா மூர்த்த ஸ்வரூபமான ஜகத்து

(55) தேவதைகளுக்கும் முன்னிருந்தவன்; பிராணிகளின் அமிருதத்வம் என்னிடமிருக்கிறது.

வி:—(3) ஜாகநு ஸ்ரோகக்யுஸ=புகழ்த்தகுந்த ஜகத்கூணம் முதலியவைகளை செய்கிறவனென்று அர்த்தம்.

(4) ஋தஸ்ய ஃதஸு)=கர்மத்துக்கு

புறமஜா ப்ரஹ்மஜா=சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் கர்மத்தின் பரிபாகத்தை பண்ணுகிறவரென்று அர்த்தம்.

(5) பூர்வேய: வசுவ ஸுமெரெவஸு)=தேவதைகளுக்கு முன்னிருக்கிற

அமரஸ்ய சுஜீதஸு)=மோக்ஷத்திற்கு

நாமி நான்=இரத சக்கிரத்துக்குக்குடம் எப்படியோ அப்படி ஆசிரயமாக இருக்கிறேன்.

து:—(51) அஹ் அந் சுஹ் சுஹ்=பிரங்கள் என்னைப்பகிக்க அதாவது என் மூலமாக ஜீவிக்க நான் போக்கியன்

(52) அஹ் அநாத: சுஹ் சுஹ்=நான் இஷ்டப்படி போகிக்கத் தகுந்தவன்

(53) ஜாகநு ஸ்ரோகக்யுஸ=நான் ஹரியின் கீர்த்தியை பிரகாசம் செய்கிறவனு யிருக்கிறேன்.

சமமானபடியால் மூன்று தடவை சொல்லப்படுகிறது.

(54) ஋தஸ்ய ஃதஸு)=ஞானரூப விஷ்ணுவினிடம்

(54) அஹ் புறமஜா அசும சுஹ் ப்ரஹ்மஜா=நான் முதலில் உண்டானவன்

(55) தேவைய: பூர்வாதோம் ஸுமெரெவஸு=வசுவ ஸுமெரெவஸு=சகல தேவதைகளுக்கும் முன் நான் உண்டானவன் என்பதாய் முக்யாதி காரியான விரிஞ்சன் (பிரம்மா) சொன்னார்.

மூதஸ்ய சுஜீதஸு)=முக்த வார்க்கத்தின்

நாமாய நான்=நாபி அதாவது ஆசிரயன்.

(56-57) எவன் என்னை (அன்னத்தை) அன்னார்த்திக்குக் கொடுக்கிறானோ, அவன் நாசமாகாமல் இரகழிக்கப்படுகிறான். எவன் காலத்தில் வந்த அர்த்திக்கு அன்னத்தைக் கொடுக்காமல் அன்னத்தைச் சாப்பிடுகிறானோ, அப்படி அன்னத்தைச் சாப்பிடுகிற புருஷனை அன்னமாகிற நானே பகடிக்கிறேன்.

(58) இப்படி இருந்தால் சகலத்துக்கும் ஆத்மா வென்கிற தன்மையை அடைதலாகிற மோகூத்தை நான் பயப்படுகிறேன்.

வி:—(6) ய: யஃ=எவன்

மா ரா=என்னை

ददाति ददाति=யோக்கியனான சிஷ்யனுக்கு உபதேசிக்கிறானோ

सर्वं लब्धवान्=அவனே

மா ரா=என்னை

अवा: स्वार्थं=அடைந்தவனாக ஆகிறான்

(7) அன்ன சப்தத்தால் கூறப்படும் அசேதனத்தையும் அதை புதிக்கிற சேதனத்தையும் வியாபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.

(8) பிரளயகாலத்தில் இந்த உலகங்களை பெல்லாம் அவமானம் பண்ணுகிறேன் என்று அர்த்தம்.

து:—(56) य: यः=எந்த அதிகாரி

मा: राः=प्रमा: प्रः=விஷ்ணுவின் மஹிமையைக் கூறும் பிரமாணங்களை

ददाति ददाति=பக்தர்களுக்கு உபதேசிக்கிறானோ

स: सर्वः=அவன்

इदं इदं=ஐவன் முக்திதசையிலேயே

मा: राः=என்னை

अवा: स्वार्थं=அடைகிறான்

(57) अहंअहं: अहंअहं=நான் ஹரியின் அன்னம் அதாவது ஹரியால் சமஹரிக்கத்தக்கவன்

अदंतं अहं अहं अहं=ஜீவர்களை நான் சமஹரிக் கிறேன்.

(58) अहं अहं=நான்

विश्वं विश्वं=சமஸ்தமான

मृतं मृतं=கத்தை

अमृतं अमृतं=சகல குணங்களாலும் அவமானப்படுத்துகிறேன் நான்சிரேஷ்டன் என்பது கருத்து.

அ:—சமசாரமே யிருக்கட்டும். ஏனெனின் நான் முக்தனானாலும், நான் அன்னமாகி பகூழிக்கப்பட்டவனாக ஆவேன். அன்னத்தால் இப்படிப்பட்ட பயம் வேண்டாம். இஷ்டப்படி புஜிப்பதெல்லாம் பேச்சுமட்டுமே. அன்னம், அன்னாதம் முதலிய பேச்செல்லாம் அவித்தையால் ஏற்படுகிறது. வித்தையால் பிரம்மஸ்வரூபத்தை அடைந்த ஞானி இதை அதிகக்கிரமிக்கிறான். அவன் பயப்படும்படியான இரண்டாவது வஸ்து அவனைவிட வேறு ஒன்று மில்லாதபடியால் மோகூத்தால் பயப்படவேண்டியதில்லை. அப்படியானால் நான் அன்னம், நான் அன்னாதன் என்று ஏன் சொல்லவேண்டும்? நான் அன்னம், அன்னாதன் என்பதெல்லாம் பேச்சுமட்டுமே, காரியரூபம், இது வாஸ்தவமன்று. இதுகூட பிரம்மத்தால்தான் ஏற்படுகிறது. பிரம்மமன்றியி லிருக்கமாட்டாது. பிரம்மவித்தையால் சித்திக்கும் பிரம்மபாவத்தை (பிரம்மத்துடன் ஒன்று என்னும் பாவத்தை) ஸ்துதிக்கும்பொருட்டு நான் அன்னம், அன்னாதன் என்பதாய் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் அவித்தையால் ஏற்படும் பயம் முதலிய தோஷங்களின் வாசனைகூட, அவித்தையின் நாசத்தால் பிரம்மமானவனுக்கு இல்லாமற்போகிறது.

(58) நான் சமஸ்தமான புவனம் அநாவது பிரம்மாதிகளால் அடையக்கூடிய ஸ்தானம் அல்லது சகல பூதங்களும் என்னிடத்தில் உண்டாகிறதால் நான் புவனம். பரமான ஈசுவர ஸ்வரூபத்தால் நான் திரஸ்காரம் செய்கிறேன்.

(59) சூ: ஸுவஃ=சூரியன்

ந ந இது உபமானத்தைக் கூறுகிறது.

சூரியனுடைய பிரகாசம்போல் என்னுடைய தேஜஸ் பிரகாசிக்கிறது.

வி.வி:—

சாமத்தின் ஸ்வரூபம் காட்டப்படுகிறது. ஹா என்பது ஆச்சரியத்தைக்கூறும்.

வி:—சூர்ணியோதி: ஸுவணபூஜெரூதிஃ = உறுக்கிவிட்ட தங்கம் போல் பளபளப்பான சரீரத்தோடு கூடினவனாக ஆகிவிடுகிறான்.

து:—சூர்ணியோதி: ஸுவணபூஜெரூதி: = அப்படியானால் நான் ஸ்வதந்திரனான வெனின்

சூர்ண: ஸுவணபூஜெரூதி: = மேன்மையான ஆரந்த ரூபகாந்தி (யசஸ்) யுடைய ஹரியானவர்

து:—யோதி:ஜெரூதி: = என்னை பிரேரணைசெய்கிறவராயிருக்கிறார்

அ:—(50) அஹோ என்கிற சப்தந்தான் கானத்தில் ஹாவு என்பதாய் ஏற்படுகிறது.

அதிசயத்தைக் காட்டும்பொருட்டு மூன்றுதடவை பிரயோகம் ஏற்பட்டது.

முன் தேகமாத்திரமாக நான் இருந்தேன், அப்படிப்பட்ட எனக்கு குரு சாஸ்திரங்களின் பிரகாசத்தால் கிடைத்த ஞானத்தால் ஸர்வஸ்வரூபமாகிற பிரம்மஸ்வரூபம் கிடைத்தது என்பது யாதொன்றுண்டோ அது அத்தியாச்சரியமானது என்று அர்த்தம்.

(51) அஹம் அன்னம் முதலியதால் சர்வஸ்வரூபானுபவம் வெளிப்படுகிறது. நெல், எவை, கோதுமை முதலியவைகளால் எந்த எந்த அன்னம் சித்திக்கிறதோ அதெல்லாம் நானே. ஏனெனின், அந்த அன்னத்திலுள்ள நாமரூபபாகங்கள் மித்தை; அதிஷ்டான பாகமாகிற சச்சிதநந்தவஸ்து என் ஸ்வரூபமே. இப்படியே பின்னும் அறியவேண்டியது.

(52) பிராமணன், கூத்திரியன், பசு, குதிரை முதலிய சேதனம் அன்றாதம்.

(53) சுலோகசப்தம் சேர்க்கையைக் கூறும்-அல்லது பாட்டைக் கூறும். சைன்னியரூபமான சேர்க்கையை அரசன் செய்வதால் அவன் சுலோககிருத், அல்லது காவ்வியம் முதலிய கிரந்தங்களில் பாட்டுகளைச் செய்வதால் வித்வான் சுலோககிருத். சமஸ்த அன்னம், சமஸ்த போக்தாக்கள், சமஸ்த வித்வான்கள், எல்லாவற்றின் சேர்க்கையையும் இவ்விடத்தில் அறியவேண்டியது. அங்கேயும் இந்த சர்வஸ்வரூபத்தன்மை அவசியம். சத்தியம் என்கிற விசுவாசத்தை உண்டாக்கும்பொருட்டு மூன்றுதடவை சொல்லப்படுகின்றது.

(54) ऋतासं त्वा=ऋतस्य (ஐதஸ்ய)=பிரம்மத்தின் முதலாவது காரியமான ஹிரணியகர்ப்பன். ஹிரணியகர்ப்ப கல்பனைக்கு நான் அதிஷ்டானம்.

(55) இந்திரன் முதலான தேவதைகளுக்கு முன் நான் இருக்கிறேன். இந்திராதிகள் என்னால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள்.

மோகூத்துக்கு ஆசிரயம்- இரதத்தின் சக்கிரத்தின் வட்டைகளுக்கும் ஆரக்கால்களுக்கும் குடம் ஆதாரமாயிருப்பதுபோல் நானும் மோகூத்துக்கு ஆசிரயம்:—

तरतिशोकमात्मवित्

தரதிஸொகாஐதவிக்

அ:—என்பதாய் ஆத்மஞானத்தால் முக்திகிடைக்கும் என்று சுருதி சொல்லுகிறது.

(56) எந்த ஆசாரியர் இப்படிப்பட்ட பரமாத்மாவாகிற என்னை சிஷ்யனுக்கு கொடுக்கிறாரோ (உபதேசிக்கிறாரோ) அந்த ஆசாரியரே முன் சொன்னபடி பரமாத்மாவை போதித்து சிஷ்யர்களை இரகழிக்கிறார். (அல்லது) எந்த மனிதன் உதாரபுத்தியுள்ளவனாய் உத்தமமான அன்னத்தை பிராமணதிகளுக்கு கொடுக்கிறானோ அவனே அன்னதாதா, பிராமணதிகளை இனி சொல்லுகிறபடி இரகழிக்கிறான். யாஞ்ஞிக்கிய உபநிஷத்தில் அன்னத்தினின்றும் பிராமணதிகள் உண்டாகின்றனவென்பதாய் ஆரம்பித்து காரியவரிசையைச் சொல்லி, கடைசியில் அன்னத்தைக்கொடுக்கிறவன் இவை யெல்லாம் கொடுக்கிறான் என்பதாய் சொல்லியிருக்கிறது. போதிக்கத் தக்க பரமாத்மரூபமும், கொடுக்கத்தக்க அன்னரூபமும் நானாகவே யிருக்கிறேன் என்பது அர்த்தம்.

(57) நான் அன்னதேவதா ரூபமாயிருந்துகொண்டு, தானம் செய்யாமல் தானே அன்னத்தைப்பகழிக்கிற, லோபமுள்ள அதிகிருபண புருஷனை பகழிக்கிறேன், மஹா ரௌரவாதி நரகத்தில் வீழும் படிச்செய்து நாசம் செய்கிறேன் என்பது அர்த்தம்.

(58) நான் சகல லோகத்தையும் திரஸ்காரம் செய்தவன். நானே ஈசுவரரூபமாயிருந்துகொண்டு பிரளயகாலத்தில் சம்ஹாரம் செய்கிறேன்.

(59) சூரியன் எப்படி இதர பிரகாசத்தை அபேகழிக்காமல் தானே ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாயிருக்கிறானோ அப்படி நான் சக்ஷு ராதிகளை அபேகழிக்காமலே சைதன்னியஜோதியாக இருக்கிறேன்.

பலம்

வி-வி:—இந்த சாமத்தால் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட சர்வாத்மபாவானுபவம் எவனுக்கு பலத்தைக் கொடுக்கிறதெனின்—சுருதி சொல்லுகிறது.

(60) य एव वेद ॥ 10 ॥ य वनवो वेद ॥ 10 ॥

य: य=எவன்

एव वनवो=இப்படி

वेद वेद=அறிகிறானோ

வி:—(10) எவன் இந்தப்படி அறிகிறானோ அவன் மேற்சொன்னபடி ஆகிறான்.

यएववेद यवनवोवेद=பிரம்மாவே செவ்வையாக அறிகிறார், அவரே முக்கிய ஞானீ.

ச-பா:—இரண்டு வல்லிகளிலும் உபதேசிக்கப்பட்ட பரமாத்ம ஞானத்தை சாமதமாதிகளுடன் கூடினவனாய், பிருகுபோல் மஹத் தான் தபஸை செய்து, எவன் அறிகிறானோ அவனுக்கு முன் சொன்ன பலம் கிடைக்கிறது.

வி-வி:—பிரம்மபுச்சம் முதலிய வாக்கியத்தால் கூறப்பட்ட அகண்டைகரஸமான ஆநந்தஸ்வரூபத்தை எந்த மனிதன் அன்ன மயாதிகள் மூலமாக சாக்ஷாத்கரிக்கிறானோ அவனுக்கு இந்த பலன் சித்திக்கிறது.

सुखं विद्मन् यथैवावन्विष्ये என்பதிலேயே வித்வானுக்கு பலன் முன் கூறப்பட்டிருந்தாலும், வித்வானுக்கே பலன், மற்றவனுக்கு இல்லை, வித்வானுக்கு அவசியம் பலனுண்டு, என்பதாய் இரண்டு நியமத்தையும் காட்டும்பொருட்டு यद्वेदं यथैवावन्विष्ये என்று இரண்டாவது தடவை சொல்லப்பட்டது.

அனுவாக உபசம்ஹாரம்.

(61) इत्युपनिषत् ॥ 11 ॥ உது-உபநிஷத ॥ 11 ॥

इति उ-தி=இப்படி.

उपनिषत् உபநிஷத=உபநிஷத்து முடிந்தது.

வி-வி:—सुखं विद्मन्: ஸுகம்-வெட்யாந-ணிஃ என்பதுமுதல் यद्वेदं यथैवावन्विष्ये=வடையிலுள்ளகிரந்தத்தால்பிரதிபாதிக்கப்பட்ட வித்தை இதி சப்தத்தால் கூறப்படுகிறது.

அது உபநிஷத் சப்தத்தால் கூறப்படுகிறது.

இதற்கு அர்த்தம் முன்னமேயே சொல்லியிருக்கிறது.

இந்த உபநிஷத்து முடிந்தது என்று சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டியது.

வி:—(11) இந்தப்படி உபநிஷத்தானது முடிந்தது.

10-வது அனுவாகம் முற்றிற்று.

தைத்திரீய உபநிஷத்தின் விசிஷ்டா த்வைத பாஷ்யமொழி பெயர்ப்பு

முற்றிற்று..

ஹரி : ஓம்

து:—இப்படி சாமத்தை கானம் செய்துகொண்டு இருக்கிறார் என்பதாய் முன்னிருப்பதுடன் அந்வயித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

அல்லது

எவன் இப்படி அறிகிறானோ அவன் உத்தமமான தேஜஸை உடையவனாக ஆகிறான்.

उपनिषत् உபநிஷத= இப்படி இரஹசியம் சொல்லப்பட்டது என்பதாய் உபசம்ஹாரம் ஏற்படுகிறது.

இந்த வல்லியிலுள்ள மந்திரங்களின் சங்கியை அடியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(1) ஸ்ரீமதுஸ்ரீமதெஸ்வரமகோவிஸ்தினிம் ததிஜிஸ்ரீஸுவஸ்த
பாடிஸ் |

तंतपसा द्वादश द्वादश।

வினா 10. திரு. வி. இராசாட்சார்மி :
 வினா 10. திரு. வி. இராசாட்சார்மி :
 வினா 10. திரு. வி. இராசாட்சார்மி :

(4) (a) அன்னநிந்தா¹த்²பா³ண⁴:⁵ ஶர⁶ஸு⁷ । க⁸ந்⁹ ந¹⁰நி¹¹ந்¹²பா¹³ண¹⁴ஸி¹⁵ஸா¹⁶

(c) अन्नब्रह्मकुर्वीत पृथिव्यामाकाशएकादशैकादश । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

(5) नकंचनैकषष्टिरेकानविंशतिरेकानविंशतिः

(5) நகம்உடுநகவுவிடுகாநுவி அஸ்திடுகாநுவி அஸ்திடு.

वेदेनंतत्त्वतोब्रह्मा सएनंपंचरूपिणं ।

प्राप्यगायतिमुक्तस्स नन्ननामास्मिभाग्यतः ।

यथष्टमन्नभोक्ताच कीर्तिकृताहरेस्तथा ।

प्रदतरूपस्यविष्णोस्तु पत्रःप्रथमजोहायं ।

देवेभ्यः पूर्वजश्चाहं मक्तानामाश्रयः सदा ।

योद्दातिचमांसभ्य जिष्णुतत्वप्रदशकः।

सः स्वमेवमांयाति विष्णोरन्नमहंसदा ।

பிருகுவல்லியின் சாந்தி மந்திரம்.

सहनावतु । सहनौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवावाहे । तेजसि च नावधी
तमस्तु मा विद्विषावहे ।

ஸஹநா வவது । ஸஹநௌ ஸநக்து । ஸஹவீர்ய-ஓ கர
வாவஹி । தெஜஸி நாவயீதஸ்து சா விஜிஷாவஹே ॥

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ஒஓ ஸாந்திஃ ஸாந்திஃ ஸாந்திஃ ॥

हरिः ओं

ஹரிஃ ஒஓ.

इतिगृगुवल्लीसमाप्ता

இதி ஐம்-வல்லி ஸமாவதா

शंनोमित्रः शंवरुणः । शंनोभवत्ययमा । शंन इन्द्रोबृहस्पतिः ।

ஸன்நோமித்ருஃ ஸன்வரூணஃ । ஸன்நோஹவத்யயமோ ஸன்ந
இன்ட்ரோ ப்ருஹஸ்பதிஃ ।

வித்தியாரணிய சுவாமிகளின் கடைசியான மங்களாகலோகம்.

वेदार्थस्यप्रकाशेन तमोहार्दं निवारितम् ।

पुमर्थाश्चतुरोदेयाद्विद्यातार्थमहेभ्वरः ॥

வெதார்த்தஸ்யப்ரகாஸேந தமோஹார்தம் நிவாரிதம் ।

புமர்த்தாஸ்சதுரோதேயாதிவியாதார்த்தமஹேஹ்வரஃ ॥

शुः—ममानं सवजीवास्तु भोग्यागमयतःसदा ।

सवमभ्यभवंचाहं गुणैःसर्वैश्चनित्यकैः ।

सुवर्णोभगवान्विष्णु ज्योतिःसममरेचकः ।

याहमेवंविद्भवं तस्यमेमाधवःपतिः ।

इति ब्रह्मागायमानौमुक्तश्च रतिसर्वदा ॥ यजुःसंहिता॥

வெநெடிநம் தகஹ்தொஸுஹாஸவநவவரூபிணம் ।

ஸ்வம்ப்யம்பவம்சாஹம் குணैஃசர்வैஸ்சநித்யகैஃ ।

யஸ்யஷ்டிணஹோகூய கீதி-கூத்யாஹரௌஸ்யா ।

ஸ்தாரூபஸுவிஷ்ணௌ-புத்ருயஜுஜோஹ்யம் ।

நெவெஹுஃ-பவ-ஜஸூஹம் சி-கூநாரிஸ்ய ஸதா ।

யொதிஜாதிவிரோஸஜி-விஷ்ணுநகஹ்ருஜஸு-கஃ ।

ஸஹஸுநெவிரோயாதிவிஷ்ணுநஸ்திஹம்ஸதா ।

ஜோஹஸவ-ஜீவாஸு- ஹோமூரீயதஃஸதா |
 ஸவபூஜைஹவவாஹம் ம-ஹெனஸஹெவபூதிதூகெஃ
 ஸவஹெபூஹமவாநிஷ- ஜெபூதஃஸரீரெவகஃ |
 யொஹஜெவவிதஹவ- தஸூஜெஜோயவஃவதஃ |
 ஐ.திஸூஹாமாயஜெநாஜெகூஸூதிஸவபூதா |
 (பஜ-ஃஸஹிதா)

ஹரிவம்ச வசனத்தாலும் பிரம்மா தான் ஹரியை செவ்வை
 பாக அறிவார் என்று ஏற்படுகிறது.

பிருகு வல்லியின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு முற்றிற்று.

நாராயண வல்லி.

हरिः ओं

ஹரி: ஒம் ।

சாந்தி மந்திரம்:—

सहना ववतु । संह नराववतु ।

सहनौ मुनक्तु । संह नरा मुनक्तु ।

सहवैर्यं करवावहे । संह वीर्यं करवावहे ।

तेजसि नावधीतमस्तु । तेजसि नावधीतमस्तु ।

मा विद्विषावा वै । मा विद्विषावा वै ।

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ஒம் ஸாந்தி: ஸாந்தி: ஸாந்தி: ॥

237-வது பக்கத்தில் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும். இந்த வல்லியை இந்த உபநிஷத்தில் சேர்த்த காரணம் வகைராக்களை கிரந்தாரம்பத்தில் 2-வது 3-வது பக்கங்களில் பார்த்துக் கொள்ளவும்.

இந்த பாகத்திற்கு ஸ்ரீ வித்யாரணிய சுவாமிகளின் வியாக்கியானம் தான் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டும் தான் இவ்விடத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீ வித்யாரணிய சுவாமிகள் 64 அனுவாகங்களுக்குத்தான் வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் வித்யாரணிய சுவாமிகளின் வியாக்கியானம் ஏற்பட்ட விடத்தில் அதுவும் மற்ற இடங்களில் இதர வியாக்கியானமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பதவுரை தனிமையாகக் கொடுக்கப் படவில்லை.

முதலாவது அனுவாகத்தின் ஆரம்பத்தில் சில ரிக்கு பிரம்ம தத்துவத்தைப் பிரதிபாதிக்கின்றன. அவைகளில், முதலாவது ரிக்:—

(1) अस्मिन्पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्यपृष्ठे महतोमहोयान्।
 रो ह्यहं नस्योऽप्येना नाकस्यो ह्युद्वेगेऽहमेतोऽहोयान्

(2) शक्रेण्योतिषि समनुप्राविष्टः प्रजापतिश्चराते गर्भे अन्तः ॥ 1 ॥

(2) ஸாக்ரெணயோதிஷி சமனுப்ராவிஷ்ட: ப்ரஜாவதி
 ஸாதி மஹே: ॥

(1) अमस्य संख्य = அநேகவித சமுத்திர மத்தியிலிருக்கிற ஜலத்துக்கு

पारे वारो = அக்கரையில் யாதொரு பெரிய லோகாலோ கபர்வதம் முதலியது இருக்கிறதோ அதைவிடவும்

महीयान् श्रेय्यान् = இந்த பரமேஸ்வரன் மிகவும் பெரியவர்.

(2) भुवनस्य ह्यवन्मुख = பிருதிவீ முதலிய லோகத்தின்

मध्ये श्रेयो = மத்தியில் யாதொரு பெரிய மேரு முதலிய பர்வதம் உண்டோ அதை விடவும்

महान् श्रृणोन् = ரொம்ப பெரியவர்

(3) नाकस्यपृष्ठे नाकव्युष्टौ = ஸ்வர்க்கத்துக்குமேல் யா தொரு பெரிய பிரம்ம லோகாதி உண்டோ அதை விடவும் ரொம்ப பெரியவர். அந்த பரமேசுவரன்

(4) शुक्लेऽश्वेऽपि = பிரகாசிக்கிற ஜீவ சைதன்னிய ரூபத் தால்

उयोर्तिषि ज्योतिषी = நிர்மலமா யிருப்பதால் பிரகாசிக்கிற அந்த: கரணங்களை

समनप्रविष्टः लोकोन्मुखविष्टः = செவ்வையாகப் பிரவேசித் தார்.

(5) गर्भे महे = பிரம்மாண்ட ரூப கர்ப்பத்தின்

अन्तः = மத்தியில்

प्रजापतिः प्रजावतः = விராட்ரூபமாகி

चरति यत्र = இருக்கிறார்.

சர்வ வியாபியான பரமேசுவரன் வாஸ்தவத்தில் அப்படியே யிருந்தும் மாயாவசத்தால் தேகத்தில் ஜீவரூபமாயும் பிரம்மாண் டத்தில் விராட்ரூபமாயு மிருக்கிறார் என்று அர்த்தம்

2-வது ரிக்கு.

(3) यस्मिन्निदं सच विचैतिसर्वं यस्மிन्நிதமஸ்யவதெதிஸவ்யம்

यस्मिन्देवा अधिवैश्व निषदुः यஸ்மிந்வா சுபிவிஸ்திஷெ

॥ ॥

(4) तदेवभूतं तदुभयमा ॥ ததெவஹூதம் ததௌவ்யமா ॥

इदं तदक्षरं परमे व्योमन् ॥ இஃததக்ஷரெ வரமெ வெய்யா ॥ 2

(1) इदं सर्वं इदं ஸவ்யம் = இந்த சமஸ்த ஜகத்தும்

यस्मिन् यस्மிந் = எந்த அவ்வியா கிருதத்தில்; மூல காரண த்தில்

संशतच ஸம் வந்திவ = கிருஷ்டி காலத்தில் உற்பன்னமான சத்து போய் சேர்ந்து விடுகிறதோ.

वि एतिच वि णतिव=சம்ஹார காலத்தில் லயமடைந்த சத்து வெளிப்பட்டதாக ஆகிறது.

(2) अधि ऋषि=அதிகமான ஹிரணிய கர்ப்பர், விராட், அக்கினி இந்திரன் முதலான

विश्वे विष्णो=சமஸ்த

देवाः देवार्थ=தேவதைகள்

यस्मिन् यद्विद्य=எந்த அவ்வியக்த்தத்தில் மூலகாரணத்தில்

निषेदुः निषेदार्थ=விசேஷமாய் ஆசிரயித்திருந்தார்களோ

(3) तत्त एव तस्मै=அதுவே, சிருஷ்டி. சம்ஹாரங்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் ஆதாரமான அவ்வியாகிருதமே

भूतं भूतार्थ=முன்னிருந்த ஜகத்து

भव्यं भव्यार्थ=வரப்போகிற ஜகத்து

इदं इदार्थ=இப்போது இருக்கிற ஜகத்தும்

तत् तदर्थ=அந்த அவ்வியாகிருதமே

आ, आ=ஆச்சரியம் அல்லது இருந்தது என்றாவது அர்த்தம்

(4) तत् तदर्थ=அப்படிப்பட்ட அவ்வியாகிருதம்

अक्षरं अक्षरार्थ=விநாசமற்ற

परमे परमार्थ=உக்கிருஷ்டமான

योमन् योमनार्थ=ஆகாசம்போல் அமுர்தமான பரமாத்மாவில் இருக்கிறது

3-வது ரிக்.

(5) येन॑ऽऽवृ॒त्तं॑ ख॒च॒ दि॒व॑ म॒हीं च॒ यना॑ऽऽदि॒त्य॒स्त॒पाति॑ ते॒जसा॑ भ॒जसा॑ च॒

(5) பெநா॑ऽவ்ரு॒தம்॑ உ॒க॒ டி॒வம்॑ ம॒ஹீம்॑ உ॒ யெநா॑ऽஹி॒த்ய॒ஸ்த॒பாதி॑ ஸ்ரீ ஜாஹி॑ ஸ்ரீ ஜாஹி॑

(6) यमन्तः॑समु॒द्रे क॒वयो॑ व॒यान्ति॑ यद॒क्षरं॑ पर॒मे प्र॒जाः इति॑ ॥ ३ ॥

(6) யம॑ன்தஃ ஸம॒உ॒ட்ரே க॒வயோ॑ வ॒யாந்தி॑ யத॒க்ஷரம்॑ பர॒மே ப்ர॒ஜாஃ இதி॑ ॥ 3 ॥

வாஜஸனையிகள் கார்க்கி பிராமணத்தில் பரமாத்மாவை ஆசிரயித்திருப்பதான எதை அவ்வியாகிருதம் என்று சொல்லுகிறார்களோ, அது முந்தின ரிக்கில் சொல்லப்பட்டது. இந்த ரிக்கில் அந்த அவ்வியாகிருதத்துடன் கூடின ஜகத்காரணமான சைதன்யிபம் கூறப்படுகிறது.

(5) येन॑ येन=எந்த ஸச்சித்ரூபமான காரணத்தால்

ख॒ व॒=அந்த ரிக்ஷலோகமும்

दि॒व॑ டி॒வம்॑=த்யு லோகமும்

மஹி லேஹீ = மஹி பூலோகமும், இவை யெல்லாம்

அவூத் சூவ்ய தம் = வியாபிக்கப் பட்டிருக்கிறதோ

சு உ காரத்தால் அந்த அந்த லோகங்களிலிருக்கிற தேகங்
களையும் அறிய வேண்டியது. அவைகளும் காரணத்தால் வியாபிக்
கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் எல்லாம் சத்ருபமாக விளங்கு
கின்றன என்று சொல்லியிருக்கிறது.

யேன யெந = எந்த பரமேசுவரனால் அனுக்கிரகிக்கப்பட்ட

அதிதய: சூழித்யம் = சூரியன்

தேஜஸா தெஜஸா = தன்னுடைய மண்டலத்திலிருக்கிற பிர
காசத்தாலும்

அநஸாச ஸ்ராஜஸா உ = பிரசரிக்கும் கிரணங்களாகிற பிரகாசத்
தாலும்

தபதி தவதி = இந்த சமஸ்த ஜகத்தும் பிரகாசிக்கும்படி
செய்கிறானே

(6) க்ஷய: க்ஷயம் = ஞானிகள்

ய் யம் = எந்த பரமாத்மாவை

சமுத்ரே அந: ஸுஹி = சமுத்திர சப்தத்தால் குறிப்
பிடப்பட்ட சகல ஜகத்துக்கும் மத்தியில் நூல்கள் போல்

வயந்தி வயந்தி = அறிகிறார்களோ

எப்படி வஸ்திரத்தின் ஸ்வரூபத்தில் நூல்கள் அனுவர்த்தித்
துக்கொண்டிருக்கின்றனவோ அப்படி ஜகத்தில் பிரம்மம் அனுவர்
த்தித்துக் கொண்டிருப்பதாக ஞானிகள் பார்க்கிறார்கள்.

தத தத = அந்த பிரம்மம்

அக்ஷர க்ஷரம் = நாசமற்ற

பரமே பரமே = உக்கிருஷ்டமான நிஜஸ்வரூபத்திலிருந்து
கொண்டு

புஜா: புஜா: = பிரஜைகளை

(உத்பாதுயதி உத்பாதுயதி = உண்டுபண்ணுகிறது) தனக்கு ஆ
தாரமில்லாமலிருப்பதே தன்னிடத்திலிருந்து கொண்டு என்பதாய்
சொல்லப்படுகின்றது.

(7) யத: ப்ரஸூதா ஜாத: ப்ரஸூதி தையேன ஜிவான்யவசஜ்ஜ்மயாம் ||

(7) யத: ப்ரஸூதா ஜாத: ப்ரஸூதி தையேன ஜிவான்யவசஜ்ஜ்மயாம் ||
நுய ஸஜ்ஜ்மயாம் ||

(8) யதோஷிமி: புருஷா: ப்ரஸூதா: ப்ரஸூதா: ப்ரஸூதா: || 4 ||

(8) யஜோஷீஹிஃ பரமஹம்ஸாநுஸூ விவெஸ ஹ தாநி
வராவராணி || 4 ||

முந்தின மந்திரத்தில் அவ்வியாகிருதத்துடன் கூடின சைதன்னியம் ஜகத்காரணமென்று சொல்லப்பட்டது. இப்போது அது ஜகத்தின் உபாதானமென்று சொல்லப்படுகின்றது.

(7) ஸுத: ப்ரமூதி ஜமதஃ ப்ரஹ்மதீ = அம்ன: அகாச: ச்மூத: சூத ந: சூகாஸ: ஸஹ்மத: முதல் அநாபுரூப: சுஹா ப்ரமஹ்ம: வரை யிலுள்ள (தைத்திரியம் II-1) கிரந்தத்தால் முன் சொல்லப்பட்ட ஜகத்தின் சிருஷ்டியானது

யத: யதஃ = எந்த அவ்வியாகிருதத்துடன் கூடின சைதன்னியத்தினின்றும்

ப்ரமூதா ப்ரஹ்மதீ = பிரவிர்த்தித்ததோ

(நச்சைத்ய தவெஹ்மதந) = அந்த காரணமான சைதன்னியம்)

தேயந தொயெந = ஜலத்தால் உபலகிதமான பூதபஞ்சகத்துடன்

ஜீவாநு ஜீவாநு = மனுஷ்ய பசு முதலிய ஜிவ தேகங்களை மூர்யா ஹ்மோ = பூமியில்

வ்யவசர்ஜ வ்ரஹ்மஜ = சிருஷ்டித்தது.

(8) யத் யசு = மாயையுடன் கூடின சைதன்னியமாகிற காரணம் அஃஸிமி: ஓஷயீஹி: = நெல் எவை முதலியவைகளால் கூறப்படும் அன்னமாக ஆகி

புருஷாநு பரமஹம்ஸாநு = மனிதர்களையும்

புஷ்ஷ ப்ரஹ்ம = பசுக்களையும்

சராசராணி வராவராணி = சராசரங்களான

மூர்தின ஹதாநி = பூதங்களையும் ஸ்தாவர ஜங்கமமான சர்வ சரீரங்களையும்

விவேசி விவெஸ = பிரவேசித்தது விருகுகங்களில் மழை ஜல் ரூபமாக பிரவேசித்தது. இந்த சைதன்னியத்தால் சகல ஜகத்தும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது முடிவான அர்த்தம்.

(9) அத: பர் நான்யதனாயசஃ ஹி ஏர்பர் யம்ஹதோ மஹந்தம் ।

(9) சுத: பரம் நாநுஜணீயஸஃ ஹி வராவராநு யநு 3

ஹதொ ஹோஹு: ।

(10) யதேகமவ்யக்தமனந்தர்ப் விஷ் புஷ்ணம் தமச: பர்ஸ்தா 5 ||

(10) യഥേകദൃക് ശിന്തുരൂപം വിശ്വ വാനാണം തത്ത്വഃ
വാസുതാ || 5 ||

முந்தின ரிக்கில் ஜகத்காரணமாகச் சொல்லப்பட்ட சத்த
மான வஸ்துவானது இப்போது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(9) यत् $\Delta K =$ எந்த வஸ்துவானது

பராப் பராஸ் = உக்கிருஷ்டமான ஹிரணிய கர்ப்பாதிகளை விட

பர் வரூ = அத்தியந்தம் உத்கிருஷ்டமோ

यत् $\mathbb{A}^n = \mathbb{A}^m$ तु

மஹ: ஶ்ஹத: = ஆகாசம் முதலியவைகளேவிட

மஹாந்த் ஶ்ஹானுஃ=பெரியதாயிருக்கிறதே.

(10) यत् $\mathbb{A}^{\infty} = \mathbb{A}$ अतः

ஏங்வுனகூ=ஸஜாதிய விஜாதிய ஸ்வகதபேத பேதமற்றதோ

अव्यक्तं कथं? = இந்திரியத்துக்கு விஷயமன்றோ

அனந்தரூப ச நனா ரூபம் = தேசகால வஸ்து பரிச்சேத மற்
றதோ

விஷ் லிஸ்ரம் = ஜகத்ஸ்வரூபமோ

புராண் வ ாராணம் = அநாதிசுத்தமோ

மமச:பரஸ்தா தலிஸ: பரஸ்தாஸு= அஞ்ஞானமாகிற தப
ஸுக்கு வேறாக இருக்கிறதோ

(9) அத: கூத: = அப்படிப்பட்ட வஸ்துவைவிட

அணியஸ் சுணீயஸம் = அத்தியந்தம் பார்க்கக் கூடாததாயும்

பர் வர௦=உத்கிருஷ்டமாயும் இருக்கிற

अन्यत् सुनृ)सु=वेधु वस्त्

ந டு = இல்லை

(11) तदेवर्ते तद् सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कथीनाम् ।

(11) தடிவதம் தடி ஸத்யிரஹுஸதெவ ஸஹ வர
 ம் கவீநாம் |

(12) इष्टापूर्ते बहुधा जातं जायमानं विश्वं विभर्ति भुवनस्य नाभिः ॥ 6 ॥

(12) உஷாபுகதும் வெஹுபா ஜாதஜாபஜா நவீஸ்வரி
ஹதி-ஹவநஸுநாஹி || 6 ||

(13) तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः । तदेवार्थिन्सुखायानु
 सुखायानु सुखायानु सुखायानु ।

(14) तदेव शुक्र ममृतं तद्वत्स तदायः स प्रजापतिः ॥ 7 ॥

(14) த₁தெ₂வ₃ஸ₄க₅ர₆ஜி₇த₈ த₉டி₁₀ வ₁₁ஹ₁₂ த₁₃ஜி₁₄வ₁₅ ஸ₁₆ப₁₇ஜி₁₈
வ₁₉தி₂₀ || 7 ||

வீசுவம் என்கிற விசேஷணத்தில் எது முன் கூறப்பட்டதோ அது 6-7-வது ரிக்குகளில் விவரிக்கப்படுகிறது.

(11) ஈதம் = மனதினால் உள்ளபடி சிந்தித்தல் ரிதம்
 சயம் ஸத்யம் = வாக்கினால் அதை உச்சரித்தல் சத்தியம் இவ்
 விரண்டும்

तदेव तद्वै = अतिशृङ्खलमान प्रसम्भवे.

கவினா கவீநா = ஞானிகளுக்கு வேத சாஸ்திர பாரங்க
தர்களுக்கு

பரம் வரலாறு = பிரமாணமாக இருப்பதால் ஆதரிக்கும்படி யான யாதொரு

ब्रह्म ब्रह्म=वेत्तृरूप वस्तु एतदो अतुवम्

[illegible]

(12) இலாபம் இவ்வாறு உண்டாகுதல் தர்சனநிர்மாசாதி சுரேளதகர்மம் என்ன, குளம் வெட்டல் முதலிய ஸ்மார்த்த கர்மம் என்ன, இவ்விரண்டும் அந்த பிரம்மமே அப்படியே

जायमानं जायशोर०=இப்போதும் உண்டாயிருக்கிற

திரிங் விஸ்வம் = சமஸ்த ஜகத்தையும்

முயற்சியுள்ளி: ஹவ நஸு நாஸ் = சக்கிரத்தின் குடம்போல்
 சகலலோகத்துக்கும் ஆதாரமான பரமாத்மா

विभर्ते न्येति- \Rightarrow தரிக்கிறார்.

(13) ஆதேயமான சர்வமும் அகிஷ்டான ஞபமே.

அறி: சு_{நி} = அக்கினியும்

ததேவ குடிவ = அதுவே

தெவாயு: தகவரய-வரயுவம் அதுவே

தசூர்ய: தஸ ஸௌய-ஃ=சூரியனும் அதுவே

तत्तुचंद्रमाः तस्य உயுஜி ரீதஃ = சந்திரனும் அதுவே

(14) शुक्रं शक्र = பிரகாசிக்கும் நகரத்திரம் முதலியதும்

அமृतம் கஜே-தம்=தேவதைகளால் சேவிக்கப்படும் அமிருத

சூழ்

तदेव कदेव=अतिवृष्टान् पिरम्ममே.

(யது யக்=எது ஹிரணிய கர்ப்பமோ)

முஹூர்தா: ஸுஹூர்தா: = காலங்களைவிட அதிகமானவை முஹூர்த்தங்கள்

அஹாரா: சுஹாரா: = முஹூர்த்தங்களைவிட அதிகமானவை அஹாராத்திரங்கள்

சர்வா: ஸ்வா: = மற்றவைகளையும் கிரகிக்கவும்)

(17) அர்மாசா: சுபா: = சுக்கில கிருஷ்ண பக்ஷங்கள்.

ராசா: ராஸா: = சைத்திரம் முதலிய மாதங்கள்

ஸுதவ: ஸுதவ: = வசந்த முதலிய ருதுக்கள், இவைகளெல்லாம் பரமேசுவரனிடமிருந்து உண்டாயின.

சர்வா: ஸ்வா: = பிரபவாதி சம்வத்சரங்களும்

கர்பதா: கர்பதா: = பரமேசுவரனிடமிருந்து உண்டான படியால் தங்கள் தங்கள் பிரயோசனத்தைக் கொடுக்கச் சமர்த்தங்களாகின்றன.

(18) ச:ஸ: = அந்த பரமேசுவரன் தன்னால் நிர்மாணம் செய்யப்பட்ட காலாதிருடன் கூடினவனாய். காலத்துக்குத் தக்கபடி

அப: சுவ: = ஜலத்தால் குறிப்பிடப்படும் பிருதிவியை

புருவ: புருவ: = கரந்தார். அதாவது பிராணிகளுக்கு வேண்டிய போக்கிய வஸ்துக்களை பிருதிவியில் சேர்த்தார். அப்படியே.

அந்தரிக்ஷஞ் = அந்த ரிக்ஷஸ்தானத்தையும் சுவர்க்கத்தையும்

அதோஸுத: அதோஸுத: = சுவர்க்கத்தையும்

ஐமே உமே உமே உமே = இந்த இரண்டையும்

புருவ: புருவ: = முன்போலவே)

(19) नैनमर्थं नतिर्यच्च न मध्ये पारिप्रमम् । नै० न० १० ॥
திய.பு. १० ந १० ॥ வாரிஜ. १० ॥

(20) नतस्येशे कश्चन तस्य नाम महद्यशः ॥ 10 ॥ ந தஸ்யே)ஸௌ க
ஸுந தஸ்ய) நாரிஜஹ்யஸ: ॥ 10 ॥

(21) न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम् ।

(21) ந ஸந்த்ர)ஸௌ திஷ்ட)தி ரூப)ஸ்ய) ந வக்ஷ)ஷா)வஸ்ய)
திஷு)நௌ) ॥

(22) हृदा मनोषा मनसाऽभिक्षुप्तो य एनं विदुर मृतास्ते भवन्ति ॥ 11 ॥

(22) ஹு¹ஹீ¹நீ¹ஷா¹நீ¹ஸா¹லி¹கூ¹பொ¹யவ¹ந¹வி¹ஹீ¹நீ¹

தா¹ஸெ¹ஹவ¹னி || 11 ||

காலம் முதலியவைகளுக்குக் காரணமானது எங்கும் வியாபித்திருந்தும் ஏன் ஜனங்கள் அதை அறியவில்லை எனின் பிரம்மம் ரூபாதிகளற்றிருப்பதால் கிரகிக்கப்படவில்லை என்று இரண்டு மந்திரங்களால் சொல்லுகிறார்.

எத்த புருஷனும்

(19) ஏ¹ந¹ வ¹ந¹ந¹=இந்த பரமாத்மாவை

ஓ¹வ்¹ ஹ¹யு¹பு¹=ஸ்தம்பம்போல் உன்னத ஆகாரமாயும்

தி¹ய்¹சு¹த்¹ திய¹பு¹வ¹=கிரஹத்திலிருக்கிற குட்டையான ஆகாரமாயும்

ம¹யே¹ ஹீ¹யெ¹=மத்தியம் ஆகாரமாயும்

ந¹ பரி¹ஜ¹ம¹ந்¹ ந¹வ¹ஸி¹ஜ¹ய¹ ஹீ¹சு¹=கிரகிக்கிறதில்லை. ஏனெனின் உன்னதம் முதலிய ஆதாரங்கள் அதிணிடத்தில் இல்லை. மேலும்

(20) த¹ஸ்ய¹ த¹ஸு¹=அந்த பரமாத்மாவுக்கு

க¹ஷ¹ந¹ க¹ஸு¹ந¹=எந்த புருஷனும்

நீ¹சே¹ நெ¹ஸெ¹=நிபந்தாவாக இல்லை. உன்னிகிரகிக்கும் பொருட்டு இப்படிப்பட்ட ரூபமாக ஆவாய் என்று நிபமனம் செய்ய ஒருவனும் சமர்த்தனாக மாட்டான். ஆகையால் தான்

த¹ஸ்ய¹ த¹ஸு¹=அந்த பரமாத்மாவுக்கு

ம¹ஹ¹ய¹ச¹: ஹீ¹ஹீ¹ஸு¹=மஹத்தயச: என்னும்

நா¹ம¹ நா¹ஹீ¹=பெயர் பொருந்தும் அத்தியந்தம் ஸ்வதந்திரமாக இருப்பதால் அதின் யசஸ் அதிகம். மேலும்

(21) அ¹ஸ்ய¹ க¹ஸு¹=இந்த பரமாத்மாவின்

ரூ¹ப¹ ரூ¹ப¹வ¹=ரூபமானது

ச¹த¹சே¹ ஸ¹ஹீ¹ஸெ¹=பிராணிகளின் திருஷ்டியில்

ந¹தி¹ஸ¹தி¹ ந¹தி¹ஸு¹தி¹=இருக்கவில்லை.

க¹ஷ¹ந¹ க¹ஸு¹ந¹=கட்டிக்காரனான புருஷனும்

ச¹க்ஷ¹ஸா¹ வ¹க்ஷ¹ஸா¹=நல்ல நேத்திரத்தாலும்

ஏ¹ந¹ வ¹ந¹ந¹=இதை

ந¹ப¹ஸ¹தி¹ ந¹வ¹ஸு¹தி¹=பார்க்கிறதில்லை.

(22) அப்படியானால் குருசாஸ்திரங்களின் உபதேசம் பெற்றவன் எப்படி அதை அறிவானெனின்

ஹா ஹுஜா=ஹிருதய கமலத்தின் மத்தியிலிருக்கிற

மனிஷா சீநீஷா

மனசா சீநலா=அந்தக்கரணத்தால்

அமிகுசு: சுலிகுபுத=நிச்சயமாகிறது. யோகயுக்தமானது
பாஹிய மனோவிர்த்திகளை அடக்கி அந்தர் முகமாகி பரமாத்மாவை
அறிய சமர்த்தமாகிறது.

யே யெ=எவர்கள்

ஏந வசந்=பரமாத்மாவை ஏகாக்கிர மனதுடன்

வது: விஷு=சாஷாத்தரிக்கிறார்களோ

நெ தெ=அவர்கள்

அமூதா: சுபேதா=மரணமற்றவர்களாக

மவந்தி ஸ்வனி=ஆகிறார்கள்.

தேகத்தினின்றும் பிராணன்கள் வெளிப்படுதல் மரணமாம்,
அது ஞானிகளுக்கு இல்லை.

(23) अद्भ्यः संभूतो हिरण्यगर्भ इत्यष्टौ || 12 || अद्भ्यः ஸம்ஹு
தொ ஹிரண்மலபுதுஷ்டௌ || 12 ||

முன் சொன்ன அர்த்ததுக்கு வேறிடத்திற் சொல்லியமந்திர
உதாஹரணத்தைக் கொடுக்கிறார்.

अद्भ्यः संभूतः अद्भ्यः ஸம்ஹுதஃ=இந்த அனுவாகம் சா
துர்ஹோத்திரீய சபனமந்திர பிரகரணத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த அனுவாகத்தில் பரமாத்மாவை அறிகிறவன் மரணமற்றவன
கிறான் என்று சொல்லியிருக்கிறது.

हिरण्यगर्भः ஹிரண்மலபு: முதலிய 8 ரிக்குகள் சம்ஹிதை
யின் நான்காவது காண்டத்தின் முதலாவது பிரபாடகத்தில் கூறப்
பட்டிருக்கின்றன. அவைகளும் பரமாத்மாவை அறிய சாதகங்கள்
என்பதாய் இவ்விடத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

(23) एष हि देवः प्रदिशो नु सर्वा पूर्वा हि जातः सउगर्भान्तः ।

(24) வனஷ ஹி டெவ: ப்ரடிஸோநு ஸர்வா: பூர்வா: வஜெபூ
ஹி ஜாத: ஸ உ மஹேஷு: சுஷு: ।

(25) स विजायमानः स ननिष्यमाणः प्रत्यस्त्रासिष्ठति विश्वतोमुखः 13॥

(25) ஸ விஜாயமான்: ச நநிஷ்யமாண: ப்ரத்யஸ்த்ரஸிஸ்ததி விஸ்வதோமுக: 13॥
ஷுதி விஸ்த்ரஸிஸ்தாஸ: ॥ 13 ॥

(26) विश्वत॑श्चक्षुरु॑त विश्वतो॑मुखो विश्वतो॑हस्त उ॒त विश्वत॑स्प॒त् ।

(26) விஸ்வத் ஸக்ஷாநாத விஸ்வதாஜி-வொவிஸ்வதாஜாஹஸ்த
உதவிஸ்வதஸாஸி !

(27) सं बाहुभ्यां नमति सं पतत्रैर्यावापृथिवी जनयन्देवएकः ॥14॥

(27) ஸம் வாஹுஹாம் நதி தி ஸம் வததெதுடிரவாவ்ய
யிவீ ஜநயதெவ வளக: || 14 ||

எப்படி ஹிரணிய கர்ப்பாதிகள் பரமாத்மாவின் உபலக்ஷணங்
களோ அப்படி பரமாத்மாவால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட திக்கு முதலிய
வைகளும் விராட் மூர்த்தியும் பரமாத்மாவுக்கு உபலக்ஷணங்களோ
என்பதை இரண்டு மந்திரங்களால் காட்டுகிறார்.

(24) எவ் வளவு=வித்வான்களால் அனுபவிக்கப்பட்ட

தேவ: றெவ:ஸ்வயம் பிரகாசமான பரமாத்மா

प्रदिशः प्रलीशः=கிழக்கு முதலிய திக்குகளையும் ஆக்கி
 எனைய முதலிய அந்தர் திக்குகளையும்

सर्वाः लघु-५४ = श्रुति एल्लாவற்றையும்

அநு சுநா = அனுப்பிரவேசித்து இருக்கிறார்.

நீ ஹி=இந்த சப்தமானது, இந்த பிரவேசம் வேறு சுருதியிலும் பிரசித்தம் என்பதைக் காட்டுகிறது.

பூர்வீ: ஜாத: வஞவ-ஜாத: = ஹிரணிய கர்ப்பருபமாக இவ
ரே முதலில் உண்டானார்.

ஹி ஹி சப்தம் ஹிரண்யம்: சமவர்த்த ஹிரண்யம்: ஸரீவத்-
த=என்கிற மந்திர பிரசித்தியை சூசிப்பிக்கிறது.

ச: 3 ஸ: 2 = அந்த பரமேசுவரனே

गर्भेअन्तः मनेह ऋशुण्ड=पिरम्माण्डमाकिर कर्प्पत्तिन्
மத்தியில் இருக்கிறார்.

(25) ச:ஸ: = அவதே

விஜயமான்: விஜயபாரதஸ்=தேவ திரியக் முதலிய ரூபமாக
இப்போது உண்டாகிறார்.

ஸ்னிஹமாந: ச: ஐநிஷ்டாண: ஸ: = இனிமேலும் உண்டாக
 ப்போகிறது அவரே.

பயத்யுதய = அவரே அன்னமயாதி கோசங்களுக்கு
ள்ளிருக்கிறவர்

विश्वतोमुखः विश्वतोमुखः=ருபாதிகளை அறிய துவாரங்க
ளான சகூஸ் முதலியவைகளை எங்கும் உடையவர்

तिष्ठाति திஷ்டி=அப்படிப்பட்டவர் ஜகத்துக்கு அதிஷ்டா
தாவாக இருக்கிறார். பரமேசுவரன் பிரம்மாண்டமாகிற தேகத்தை
தரித்து, சகல பிராணிகளின் தேகஸ்வரூபமாக இருப்பதால்
அவைகளின் சகல சகூஸ் முதலியவைகளுடன் கூடினவராய்,
विश्वतश्चक्षुः=விஷ்ணு=தேவகூஸ் முதலிய பதங்களாகக் கூறப்படுகிறார். அந்த
அந்த லோகங்களிலுள்ள பிராணிகளின் சகூஸ் முதலியவைகளு
ம் இவருடையதே ஆகையால் எங்கும் சகூஸ் உள்ளவரென்று
சொல்லப்படுகிறார். இப்படியே विश्वतोमुखः विश्वतोमुखः முதலிய
பதங்களையும் அறிய வேண்டியது.

(27) अवन् ब्रह्म्यांसनमाति. வாஹு=ஹிராஸ்யநதி. = கைகளுக்குச்
சமமானமான தர்மாதர்மங்களால் சகல ஜகத்தையும் சுவாதினப்படு
துகிறார்.

पतत्रैः पतत्रैः=பஞ்சிகிருத பஞ்சமகா பூதங்களால்
सनमति ஸ்யநதி=சகல சகத்தையும் உண்டு பண்ணுகிறார்.
देवः देवः=இப்படி இந்த தேவன்
द्यावापृथिवी द्यावापृथिवी=சவர்க்கம் பூமி முதலிய சம
ஸ்த ஜகத்தையும்

जनयन् जनयन्=உண்டி பண்ணிக்கொண்டும்

एकः एकः=ஒருவராகவே இருக்கிறார்.

(28) वेनस्तत्पश्यान्विश्वं भुवनानि विद्वान्यत्र विश्वं भवत्येकनीलम्।

(28) வெநஸ்தபுஸ்யாநிஷா ஸ்வநாநி விதாநிஷா விஷ்வ
வதெநிஷா நீலம்.

(29) यस्मिन्निदं संच विचैकं सञ्जातः प्रोतश्च विमुपजासु ॥ 15 ॥

(29) யஸிநிதம் ஸஞ விசைகம் ஸஞதா: ப்ரோதஸு வி
ஸு ப்ரஜாஸு ॥ 15 ॥

(30) प्रतद्वोचे अमृतं नु विद्वान्गन्धर्वो नाम निहितं गुहासु ।

(30) ப்ரதவோசை அமர்தம் நு விதவாந் குஹாஸு நானிஹி
தம் குஹாஸு.

(31) त्रीणि पदा निहिता गुहासु यस्तद्वेद सवितुः पितासु ॥ 16 ॥

(31) த்ரீணி¹ ப²டா³ நி⁴ஹி⁵தா⁶ ம⁷ஹாஸ⁸ யஸ்த⁹வெ¹⁰டி¹¹ ஸவி¹²த¹³ஃ¹⁴
வி¹⁵தாஸ¹⁶ ॥ 16 ॥

சொன்ன விஷயத்தில் விசேஷ சிரத்தை உண்டாகும் பொருட்டு இரண்டு மந்திரங்களால் கந்தர்வ விருத்தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறார்.

(28) वेनः वेनः=வேன என்று பெயருள்ள கந்தர்வன்

यत्र यत्र=எந்த பரமாத்ம வஸ்துவினிடத்தில்

विश्वं विश्वं=சகல ஜகத்தும்

एकनीडंभवति வளசு¹உஹவதி=ஸ்திரமாயிருக்கிறதோ, அத்துடன் தாதாத்மியத்தை அடைகிறதோ

तत् तत्=அந்த வஸ்துவை

पश्यन् पश्यन्=குருசாஸ்திர பிரசாதத்தால் சாஷாங்கரிக் கிறவனாய்

विश्वामुवनानि विश्वामு¹வநாநி=சகல லோகங்களையும்

विद्वान् विद्वान्=அறிகிறானே, ஆத்ம சாக்ஷாத் காரம் கிடைத்தவுடன் சகல ஜகத்தும் ஆத்மஸ்வ ரூபமாகவே அறியப்படுகிறது.

(29) यस्मिन् यस्மி¹நு=மேலும், அவனால் பார்க்கப்பட்ட பரமாத்மாவினிடத்தில்

इदं इदं=இந்த ஜகத்தும்

संचविच सन्वविच=சமு¹பயதே² விலி³ன⁴வ⁵தி⁶ வி⁷ந⁸வ⁹தி¹⁰=உண்டாகிறது, லயமுமடைகிறது

एकंसः वलकंसः=அத்விதீய ஸ்வரூபரான பரமாத்மா

विभुः विभुः=விபாபீயாய்

प्रजासु प्रजासு=சகல பிரஜைகளிடத்திலும்

ओतः ओतः=நீண்ட நூல் (பாவு) போல் கோர்க்கப்பட்டும்

प्रातः प्रातः=குருக்கு நூல் போல் கோர்க்கப்பட்டும் இருக்கிறார்.

गुहासु गु¹ஹாஸு=புத்திகளில்

निहितं नि¹ஹி²த³=இருக்கிற

अमृतं अ¹ம²ர³த⁴=விநாசமற்ற

तत् तत्=அந்த வஸ்துவை

विद्वान् विद्या=ஸ்வானுபவத்தால் (அந்த வேனன் என்கிற கந்தர்வன்) அறிந்தவனாய்

प्रोचन् प्रोवाच=சிஷ்யர்களுக்குச் சொன்னான் அல்லவா.

गुह्यम् गुह्य=பிராணிகளின் புத்தி குறைகளில்
त्रिणिपदाः त्रिणिपदाः=ஜாக்கிற ஸ்வப்ந சுஷுப்தியாகிற மூன்று ஸ்தானங்கள்

निहिताः निहिता=இருக்கின்றன

यः यः=எந்த இந்த கந்தர்வன்

तत् तत्=ஜாக்கிராதிகளின் அநிஷ்டானத்தை

वेद वेद=அறிகிறானே

(सः सः=அவன்)

सवितुः सविता=தன்னைஉண்டு பண்ணுகிறவனுக்கும்

पितासु पिता=உண்டு பண்ணுகிறவனாகிறான்.

உலகப் பிரசித்த பிதாவானவன் புத்திரனுடைய தேசத்தை மட்டும் உண்டு பண்ணுகிறான். பிரம்மதத்வத்தை அறிந்தவனே, பரமாத்ம ரூபமாக சகல ஜகத்தையும் உண்டு பண்ணுகிறபடியால் உலகப்பிரசித்தமான தன் தகப்பனையும் உண்டு பண்ணுகிறவனாக ஆகிறான்.

(32) सनो बन्धुर्ननिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

(32) ஸ நொ வநுஜ பநிதாஸ விபா.தா யாநி.தி வெடிஹ வநாதி விஸ்வா ।

(33) यत्र देवा अमृतमांशानास्तृताये धामान्यस्यै रयन्त ॥ 17 ॥

(33) யத்ர டேவா அமர்தமாநாநாஸ்துதாயே டாமாந்யஸ்யே ரயந் ॥ 17 ॥
ஹெஹ ரயந் ॥ 1 ॥

(34) परि यावा पृथिवी यन्ति सद्यः परि लोकाःपरि दिशः परिसुवः ।

(34) பரி யாவா பூதீவீ யந்தி சடியஃ பரி லோகாஃபரி டிசஃ பரிசுவஃ ।
ஸஃ வரிஸுவஃ ।

सद्यःपरियन्ति वारियन्ति=ஞானமுண்டான கண்ணத்தி
 லேயே எங்கும் வியாபிக்கிறார்கள் அப்படியே
 लोकान् ओकाव=அந்த ரிகூதம் முதலிய பாக்கியான லோ
 கங்களையும்

परियन्ति वारियन्ति=வியாபிக்கிறார்கள்

दिशः धीः=கிழக்கு முதலிய திக்குகளையும்

परियन्ति वारियन्ति=வியாபிக்கிறார்கள்

सुवः स्वः=ஸ்வர்க்கலோகப் போகத்தையும்

परियन्ति वारियन्ति=அடைகிறார்கள்

(35) ऋतस्य ङितस्य=சத்தியமான பரப்பிரம்மம்

तत् तद=அவிச்சேதமாக இருக்கிறதென்பதையும்

वित्तं वि-தத=விஸ்தீரணமா யிருப்பதையும்

विच्य वि-வரு=குருவினிடத்திலிருந்தும் சாஸ்திரத்தா
 லும் நிச்சயத்தை

तत् अपश्यत् तत्=அந்த பிரம்மத்தவத்தை எவ
 ன் சாக்ஷாத்கரிக்கிறானோ அவன்

प्रजासु प्रजा=ஜனங்களுக்குள்

तदभवत् तद=அந்த பிரம்ம தத்துவமாகிறான்

(6) परिलोकान्परिलभतान् परिल सर्वःप्रदिशो दिशश्च ।

(36) वरुं त् ओकाववरुं त्=அந்த பிரம்ம தத்துவமாகிறான்

प्रहिसो धीः

(37) प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्याऽऽत्मनाऽऽत्मानमाभिसंबभूव ॥ 19 ॥

(37) प्रजावतिः प्रथमजा ङितस्य=அந்த பிரம்ம தத்துவமாகிறான்
 ॥ 19 ॥

ஆதி முதல் இதுவரையில் சொன்ன பிரம்ம வித்தையை இனி
 உபசம்காரம் செய்கிறார்.

ऋतस्य ङितस्य=சத்திய பிரம்மத்தினின்றும்

प्रथमजाः प्रथमजा=முதலில் உண்டான

प्रजापतिः प्रजावतिः=ஹிரணிய கர்ப்பர்

लोकान् ओकाव=பூ முதலிய லோகங்களையும்

भूतानि=தேவ மனுஷியாதி பிராணிகளின் தேக
 ங்களையும்

பரிஷ: ப்ரஹ்மண: = ஆக்கினேயாதி அவார்திர திக்ருக்னையும்
 பரிஷ: ப்ரஹ்மண: = கிழக்கு முதலிய திக்ருக்னையும்
 பரிஷ: ப்ரஹ்மண: = என்கும் வியாபித்து, சிருஷ்டி காலத்தில்
 சிருஷ்டித்து மறுபடியும்
 பரிஷ: ப்ரஹ்மண: = ஸ்திதி காலத்தில் இரகலித்து
 அரமணா சூத்ரநா = ஸ்வஸ்வரூபத்தினால் அதாவது தத்துவ
 ஞானத்தால்

அரமணா சூத்ரநா = சத்திய ஞானத்தி லக்ஷணமான ஆத்
 மாவை

அமிசம்மவ கலிஸம்வஹுவ = என்கும் நன்றாக அடைகிற
 வனாகிறான்.

(38) சதஸ்யபி சதூந் ப்ரியமிந்ரஸ்ய காம்யம் | ஸஹஸ்யதிஹ்ருதம்
 ப்ரியமிஹ்ருதம் காம்யம் |

(39) சநி மெதாமயாசிபம் || 20 || ஸநிம் ஹேபாஹேபாஹிஷ்டம் ||

இவ்விதமாக பிரம்ம வித்தை பிரதி பாதிக்கப்பட்டது. இனி
 அதை அடைய சாதனங்களான சோபாதிக பிரம்மத்தின் தியான
 ஜபஸ்னான முதலிய கர்மங்களுக்கு அங்கங்களாயும் கர்ம காண்டத்
 தில் சொல்லப்படாமலு மிருக்கிற மந்திரங்கள் இந்த கில காண்டத்
 தில் சொல்லப்படுகின்றன, பிரம்மத்தை அடையும் பொருட்டு
 அந்தர்யாமி பிரார்த்தனை ஒரு மந்திரத்தில் கூறப்படுகிறது.

அஹ்ருதம் காம்யம் = மனத்தினால் கூட சிந்திக்கக்கூடாத பிரபஞ்
 சத்தை சிரம மன்றியில் நிர்மாணம் செய்ததினால், ஆச்சரிய ரூபமா
 யும்

இந்ரஸ்ய உஹ்ருதம் = தேவ ராஜனுக்கும்

ப்ரியம் ப்ரியம் = பிரியமாயும் (அவரும் அந்தர்யாமியை எப்
 போது அடைவேன் என்று இச்சிக்கிறார்) ஆகையால் மற்றவர்க
 ளாலும்

காம்யம் காம்யம் = இச்சிக்கக்கூடியதாயும்

சநிம் ஸநிம் = கர்மபலத்தைக் கொடுக்கிறவராயும்

மெதா ஹேபா = அத்தியயனம் செய்ததை ஞாபகத்தில் வை
 ததுக்கொள்ளும்படியான சத்தியைக் கொடுக்கிறவராய் மிருக்கிற

சதஸ்யபி ஸஹஸ்யதிஹ்ருதம் = ஜகத்பாலகரான அந்தர்யாமியை

அயாசிபம் காம்யம் = அடைகிறவனாகிறான்,

(40) उत्दीप्यस्व जातवेदोऽपन्न निर्वाति मम॥ உதீப்யஸ்வ ஜாதவெ
ஜோதவஸ்வ நிர்வாதி மம॥

(41) पशून् वृषाणान् च दशदिशः ॥ 1॥ वृषाणान् च दशदिशः ॥ 2॥
பாஷூ ஐவநஃ ஁ திசோதிஸ ॥ 21॥

இஷ்டப்பிராப்தியின் பொருட்டு அக்கினியை உபாதிபாபு
டைய பரமேசுவரப் பிரார்த்தனை.

(40) हे जातवेदः होमजातवेदोऽपन्न निर्वाति मम॥ உண்டான பிராணி சரீரங்
களில் ஜாடராக்கினி ஸ்வரூபமாயிருப்பதால் ஜாதவேதஸ் (அல்லது)
யாகம் செய்கிறவர்களுக்கு பலத்தைக் கொடுக்கும் பொருட்டு
जातानि ஜாதாநி உண்டானவைகளை वेति வெதி தன்சித்தத்
தில் நிச்சயம் செய்கிறவர் அப்படிப்பட்டவரே என்னை அனுக்
கிரகிக்கும் பொருட்டு

मम ३३=என்னுடைய அநிஷ்டத்தைச் செய்யும்.

निर्वाति நிர்வாதி=பாபதேவதையை

अपन्नम् சுவஸுந=நாசம் செய்து

उत्दीप्यस्व உதீப்யஸ்வ=பிரகாசியும்

(41) அப்படி நாசம் செய்து

मह्यं ३३=எனக்கு.

पशून् वृषाणान्=பசு முதலியவைகளையும்

जीवनं जीवन्=தீர்க்காயுளையும்

இரண்டு ச. காரங்களால் மற்ற போக்கிய வஸ்துக்களையும்
சேர்த்துக்கொள்ளவும்

आवह क्रुवन्=சம்பாதித்துக் கொடும்.

दिशः ३३=சகமாக வசிக்கும்பொருட்டு கிழக்கு முதலிய
திக்குகளில் உள்ள ஸ்தானங்களை

दिश ३३=கொடும்.

(42) मानोहे ऽसिजातवेदो गमश्च पुरुषं जगत् ।

(42) மானோஹிஸ ஸிஜாதவெஜோ காமஸூம் பூரூஷபஜ
மகி ।

(43) अविभ्रदग्ग आगाहि श्रिया मा परिपातय ॥ 22 ॥

(43) அவி¹பி²ப³த⁴அ⁵க⁶ அ⁷க⁸க⁹ அ¹⁰க¹¹க¹² அ¹³க¹⁴க¹⁵ அ¹⁶க¹⁷க¹⁸ அ¹⁹க²⁰க²¹ அ²²க²³க²⁴ அ²⁵க²⁶க²⁷ அ²⁸க²⁹க³⁰ அ³¹க³²க³³ அ³⁴க³⁵க³⁶ அ³⁷க³⁸க³⁹ அ⁴⁰க⁴¹க⁴² அ⁴³க⁴⁴க⁴⁵ அ⁴⁶க⁴⁷க⁴⁸ அ⁴⁹க⁵⁰க⁵¹ அ⁵²க⁵³க⁵⁴ அ⁵⁵க⁵⁶க⁵⁷ அ⁵⁸க⁵⁹க⁶⁰ அ⁶¹க⁶²க⁶³ அ⁶⁴க⁶⁵க⁶⁶ அ⁶⁷க⁶⁸க⁶⁹ அ⁷⁰க⁷¹க⁷² அ⁷³க⁷⁴க⁷⁵ அ⁷⁶க⁷⁷க⁷⁸ அ⁷⁹க⁸⁰க⁸¹ அ⁸²க⁸³க⁸⁴ அ⁸⁵க⁸⁶க⁸⁷ அ⁸⁸க⁸⁹க⁹⁰ அ⁹¹க⁹²க⁹³ அ⁹⁴க⁹⁵க⁹⁶ அ⁹⁷க⁹⁸க⁹⁹ அ¹⁰⁰க¹⁰¹க¹⁰² அ¹⁰³க¹⁰⁴க¹⁰⁵ அ¹⁰⁶க¹⁰⁷க¹⁰⁸ அ¹⁰⁹க¹¹⁰க¹¹¹ அ¹¹²க¹¹³க¹¹⁴ அ¹¹⁵க¹¹⁶க¹¹⁷ அ¹¹⁸க¹¹⁹க¹²⁰ அ¹²¹க¹²²க¹²³ அ¹²⁴க¹²⁵க¹²⁶ அ¹²⁷க¹²⁸க¹²⁹ அ¹³⁰க¹³¹க¹³² அ¹³³க¹³⁴க¹³⁵ அ¹³⁶க¹³⁷க¹³⁸ அ¹³⁹க¹⁴⁰க¹⁴¹ அ¹⁴²க¹⁴³க¹⁴⁴ அ¹⁴⁵க¹⁴⁶க¹⁴⁷ அ¹⁴⁸க¹⁴⁹க¹⁵⁰ அ¹⁵¹க¹⁵²க¹⁵³ அ¹⁵⁴க¹⁵⁵க¹⁵⁶ அ¹⁵⁷க¹⁵⁸க¹⁵⁹ அ¹⁶⁰க¹⁶¹க¹⁶² அ¹⁶³க¹⁶⁴க¹⁶⁵ அ¹⁶⁶க¹⁶⁷க¹⁶⁸ அ¹⁶⁹க¹⁷⁰க¹⁷¹ அ¹⁷²க¹⁷³க¹⁷⁴ அ¹⁷⁵க¹⁷⁶க¹⁷⁷ அ¹⁷⁸க¹⁷⁹க¹⁸⁰ அ¹⁸¹க¹⁸²க¹⁸³ அ¹⁸⁴க¹⁸⁵க¹⁸⁶ அ¹⁸⁷க¹⁸⁸க¹⁸⁹ அ¹⁹⁰க¹⁹¹க¹⁹² அ¹⁹³க¹⁹⁴க¹⁹⁵ அ¹⁹⁶க¹⁹⁷க¹⁹⁸ அ¹⁹⁹க²⁰⁰க²⁰¹ அ²⁰²க²⁰³க²⁰⁴ அ²⁰⁵க²⁰⁶க²⁰⁷ அ²⁰⁸க²⁰⁹க²¹⁰ அ²¹¹க²¹²க²¹³ அ²¹⁴க²¹⁵க²¹⁶ அ²¹⁷க²¹⁸க²¹⁹ அ²²⁰க²²¹க²²² அ²²³க²²⁴க²²⁵ அ²²⁶க²²⁷க²²⁸ அ²²⁹க²³⁰க²³¹ அ²³²க²³³க²³⁴ அ²³⁵க²³⁶க²³⁷ அ²³⁸க²³⁹க²⁴⁰ அ²⁴¹க²⁴²க²⁴³ அ²⁴⁴க²⁴⁵க²⁴⁶ அ²⁴⁷க²⁴⁸க²⁴⁹ அ²⁵⁰க²⁵¹க²⁵² அ²⁵³க²⁵⁴க²⁵⁵ அ²⁵⁶க²⁵⁷க²⁵⁸ அ²⁵⁹க²⁶⁰க²⁶¹ அ²⁶²க²⁶³க²⁶⁴ அ²⁶⁵க²⁶⁶க²⁶⁷ அ²⁶⁸க²⁶⁹க²⁷⁰ அ²⁷¹க²⁷²க²⁷³ அ²⁷⁴க²⁷⁵க²⁷⁶ அ²⁷⁷க²⁷⁸க²⁷⁹ அ²⁸⁰க²⁸¹க²⁸² அ²⁸³க²⁸⁴க²⁸⁵ அ²⁸⁶க²⁸⁷க²⁸⁸ அ²⁸⁹க²⁹⁰க²⁹¹ அ²⁹²க²⁹³க²⁹⁴ அ²⁹⁵க²⁹⁶க²⁹⁷ அ²⁹⁸க²⁹⁹க³⁰⁰ அ³⁰¹க³⁰²க³⁰³ அ³⁰⁴க³⁰⁵க³⁰⁶ அ³⁰⁷க³⁰⁸க³⁰⁹ அ³¹⁰க³¹¹க³¹² அ³¹³க³¹⁴க³¹⁵ அ³¹⁶க³¹⁷க³¹⁸ அ³¹⁹க³²⁰க³²¹ அ³²²க³²³க³²⁴ அ³²⁵க³²⁶க³²⁷ அ³²⁸க³²⁹க³³⁰ அ³³¹க³³²க³³³ அ³³⁴க³³⁵க³³⁶ அ³³⁷க³³⁸க³³⁹ அ³⁴⁰க³⁴¹க³⁴² அ³⁴³க³⁴⁴க³⁴⁵ அ³⁴⁶க³⁴⁷க³⁴⁸ அ³⁴⁹க³⁵⁰க³⁵¹ அ³⁵²க³⁵³க³⁵⁴ அ³⁵⁵க³⁵⁶க³⁵⁷ அ³⁵⁸க³⁵⁹க³⁶⁰ அ³⁶¹க³⁶²க³⁶³ அ³⁶⁴க³⁶⁵க³⁶⁶ அ³⁶⁷க³⁶⁸க³⁶⁹ அ³⁷⁰க³⁷¹க³⁷² அ³⁷³க³⁷⁴க³⁷⁵ அ³⁷⁶க³⁷⁷க³⁷⁸ அ³⁷⁹க³⁸⁰க³⁸¹ அ³⁸²க³⁸³க³⁸⁴ அ³⁸⁵க³⁸⁶க³⁸⁷ அ³⁸⁸க³⁸⁹க³⁹⁰ அ³⁹¹க³⁹²க³⁹³ அ³⁹⁴க³⁹⁵க³⁹⁶ அ³⁹⁷க³⁹⁸க³⁹⁹ அ⁴⁰⁰க⁴⁰¹க⁴⁰² அ⁴⁰³க⁴⁰⁴க⁴⁰⁵ அ⁴⁰⁶க⁴⁰⁷க⁴⁰⁸ அ⁴⁰⁹க⁴¹⁰க⁴¹¹ அ⁴¹²க⁴¹³க⁴¹⁴ அ⁴¹⁵க⁴¹⁶க⁴¹⁷ அ⁴¹⁸க⁴¹⁹க⁴²⁰ அ⁴²¹க⁴²²க⁴²³ அ⁴²⁴க⁴²⁵க⁴²⁶ அ⁴²⁷க⁴²⁸க⁴²⁹ அ⁴³⁰க⁴³¹க⁴³² அ⁴³³க⁴³⁴க⁴³⁵ அ⁴³⁶க⁴³⁷க⁴³⁸ அ⁴³⁹க⁴⁴⁰க⁴⁴¹ அ⁴⁴²க⁴⁴³க⁴⁴⁴ அ⁴⁴⁵க⁴⁴⁶க⁴⁴⁷ அ⁴⁴⁸க⁴⁴⁹க⁴⁵⁰ அ⁴⁵¹க⁴⁵²க⁴⁵³ அ⁴⁵⁴க⁴⁵⁵க⁴⁵⁶ அ⁴⁵⁷க⁴⁵⁸க⁴⁵⁹ அ⁴⁶⁰க⁴⁶¹க⁴⁶² அ⁴⁶³க⁴⁶⁴க⁴⁶⁵ அ⁴⁶⁶க⁴⁶⁷க⁴⁶⁸ அ⁴⁶⁹க⁴⁷⁰க⁴⁷¹ அ⁴⁷²க⁴⁷³க⁴⁷⁴ அ⁴⁷⁵க⁴⁷⁶க⁴⁷⁷ அ⁴⁷⁸க⁴⁷⁹க⁴⁸⁰ அ⁴⁸¹க⁴⁸²க⁴⁸³ அ⁴⁸⁴க⁴⁸⁵க⁴⁸⁶ அ⁴⁸⁷க⁴⁸⁸க⁴⁸⁹ அ⁴⁹⁰க⁴⁹¹க⁴⁹² அ⁴⁹³க⁴⁹⁴க⁴⁹⁵ அ⁴⁹⁶க⁴⁹⁷க⁴⁹⁸ அ⁴⁹⁹க⁵⁰⁰க⁵⁰¹ அ⁵⁰²க⁵⁰³க⁵⁰⁴ அ⁵⁰⁵க⁵⁰⁶க⁵⁰⁷ அ⁵⁰⁸க⁵⁰⁹க⁵¹⁰ அ⁵¹¹க⁵¹²க⁵¹³ அ⁵¹⁴க⁵¹⁵க⁵¹⁶ அ⁵¹⁷க⁵¹⁸க⁵¹⁹ அ⁵²⁰க⁵²¹க⁵²² அ⁵²³க⁵²⁴க⁵²⁵ அ⁵²⁶க⁵²⁷க⁵²⁸ அ⁵²⁹க⁵³⁰க⁵³¹ அ⁵³²க⁵³³க⁵³⁴ அ⁵³⁵க⁵³⁶க⁵³⁷ அ⁵³⁸க⁵³⁹க⁵⁴⁰ அ⁵⁴¹க⁵⁴²க⁵⁴³ அ⁵⁴⁴க⁵⁴⁵க⁵⁴⁶ அ⁵⁴⁷க⁵⁴⁸க⁵⁴⁹ அ⁵⁵⁰க⁵⁵¹க⁵⁵² அ⁵⁵³க⁵⁵⁴க⁵⁵⁵ அ⁵⁵⁶க⁵⁵⁷க⁵⁵⁸ அ⁵⁵⁹க⁵⁶⁰க⁵⁶¹ அ⁵⁶²க⁵⁶³க⁵⁶⁴ அ⁵⁶⁵க⁵⁶⁶க⁵⁶⁷ அ⁵⁶⁸க⁵⁶⁹க⁵⁷⁰ அ⁵⁷¹க⁵⁷²க⁵⁷³ அ⁵⁷⁴க⁵⁷⁵க⁵⁷⁶ அ⁵⁷⁷க⁵⁷⁸க⁵⁷⁹ அ⁵⁸⁰க⁵⁸¹க⁵⁸² அ⁵⁸³க⁵⁸⁴க⁵⁸⁵ அ⁵⁸⁶க⁵⁸⁷க⁵⁸⁸ அ⁵⁸⁹க⁵⁹⁰க⁵⁹¹ அ⁵⁹²க⁵⁹³க⁵⁹⁴ அ⁵⁹⁵க⁵⁹⁶க⁵⁹⁷ அ⁵⁹⁸க⁵⁹⁹க⁶⁰⁰ அ⁶⁰¹க⁶⁰²க⁶⁰³ அ⁶⁰⁴க⁶⁰⁵க⁶⁰⁶ அ⁶⁰⁷க⁶⁰⁸க⁶⁰⁹ அ⁶¹⁰க⁶¹¹க⁶¹² அ⁶¹³க⁶¹⁴க⁶¹⁵ அ⁶¹⁶க⁶¹⁷க⁶¹⁸ அ⁶¹⁹க⁶²⁰க⁶²¹ அ⁶²²க⁶²³க⁶²⁴ அ⁶²⁵க⁶²⁶க⁶²⁷ அ⁶²⁸க⁶²⁹க⁶³⁰ அ⁶³¹க⁶³²க⁶³³ அ⁶³⁴க⁶³⁵க⁶³⁶ அ⁶³⁷க⁶³⁸க⁶³⁹ அ⁶⁴⁰க⁶⁴¹க⁶⁴² அ⁶⁴³க⁶⁴⁴க⁶⁴⁵ அ⁶⁴⁶க⁶⁴⁷க⁶⁴⁸ அ⁶⁴⁹க⁶⁵⁰க⁶⁵¹ அ⁶⁵²க⁶⁵³க⁶⁵⁴ அ⁶⁵⁵க⁶⁵⁶க⁶⁵⁷ அ⁶⁵⁸க⁶⁵⁹க⁶⁶⁰ அ⁶⁶¹க⁶⁶²க⁶⁶³ அ⁶⁶⁴க⁶⁶⁵க⁶⁶⁶ அ⁶⁶⁷க⁶⁶⁸க⁶⁶⁹ அ⁶⁷⁰க⁶⁷¹க⁶⁷² அ⁶⁷³க⁶⁷⁴க⁶⁷⁵ அ⁶⁷⁶க⁶⁷⁷க⁶⁷⁸ அ⁶⁷⁹க⁶⁸⁰க⁶⁸¹ அ⁶⁸²க⁶⁸³க⁶⁸⁴ அ⁶⁸⁵க⁶⁸⁶க⁶⁸⁷ அ⁶⁸⁸க⁶⁸⁹க⁶⁹⁰ அ⁶⁹¹க⁶⁹²க⁶⁹³ அ⁶⁹⁴க⁶⁹⁵க⁶⁹⁶ அ⁶⁹⁷க⁶⁹⁸க⁶⁹⁹ அ⁷⁰⁰க⁷⁰¹க⁷⁰² அ⁷⁰³க⁷⁰⁴க⁷⁰⁵ அ⁷⁰⁶க⁷⁰⁷க⁷⁰⁸ அ⁷⁰⁹க⁷¹⁰க⁷¹¹ அ⁷¹²க⁷¹³க⁷¹⁴ அ⁷¹⁵க⁷¹⁶க⁷¹⁷ அ⁷¹⁸க⁷¹⁹க⁷²⁰ அ⁷²¹க⁷²²க⁷²³ அ⁷²⁴க⁷²⁵க⁷²⁶ அ⁷²⁷க⁷²⁸க⁷²⁹ அ⁷³⁰க⁷³¹க⁷³² அ⁷³³க⁷³⁴க⁷³⁵ அ⁷³⁶க⁷³⁷க⁷³⁸ அ⁷³⁹க⁷⁴⁰க⁷⁴¹ அ⁷⁴²க⁷⁴³க⁷⁴⁴ அ⁷⁴⁵க⁷⁴⁶க⁷⁴⁷ அ⁷⁴⁸க⁷⁴⁹க⁷⁵⁰ அ⁷⁵¹க⁷⁵²க⁷⁵³ அ⁷⁵⁴க⁷⁵⁵க⁷⁵⁶ அ⁷⁵⁷க⁷⁵⁸க⁷⁵⁹ அ⁷⁶⁰க⁷⁶¹க⁷⁶² அ⁷⁶³க⁷⁶⁴க⁷⁶⁵ அ⁷⁶⁶க⁷⁶⁷க⁷⁶⁸ அ⁷⁶⁹க⁷⁷⁰க⁷⁷¹ அ⁷⁷²க⁷⁷³க⁷⁷⁴ அ⁷⁷⁵க⁷⁷⁶க⁷⁷⁷ அ⁷⁷⁸க⁷⁷⁹க⁷⁸⁰ அ⁷⁸¹க⁷⁸²க⁷⁸³ அ⁷⁸⁴க⁷⁸⁵க⁷⁸⁶ அ⁷⁸⁷க⁷⁸⁸க⁷⁸⁹ அ⁷⁹⁰க⁷⁹¹க⁷⁹² அ⁷⁹³க⁷⁹⁴க⁷⁹⁵ அ⁷⁹⁶க⁷⁹⁷க⁷⁹⁸ அ⁷⁹⁹க⁸⁰⁰க⁸⁰¹ அ⁸⁰²க⁸⁰³க⁸⁰⁴ அ⁸⁰⁵க⁸⁰⁶க⁸⁰⁷ அ⁸⁰⁸க⁸⁰⁹க⁸¹⁰ அ⁸¹¹க⁸¹²க⁸¹³ அ⁸¹⁴க⁸¹⁵க⁸¹⁶ அ⁸¹⁷க⁸¹⁸க⁸¹⁹ அ⁸²⁰க⁸²¹க⁸²² அ⁸²³க⁸²⁴க⁸²⁵ அ⁸²⁶க⁸²⁷க⁸²⁸ அ⁸²⁹க⁸³⁰க⁸³¹ அ⁸³²க⁸³³க⁸³⁴ அ⁸³⁵க⁸³⁶க⁸³⁷ அ⁸³⁸க⁸³⁹க⁸⁴⁰ அ⁸⁴¹க⁸⁴²க⁸⁴³ அ⁸⁴⁴க⁸⁴⁵க⁸⁴⁶ அ⁸⁴⁷க⁸⁴⁸க⁸⁴⁹ அ⁸⁵⁰க⁸⁵¹க⁸⁵² அ⁸⁵³க⁸⁵⁴க⁸⁵⁵ அ⁸⁵⁶க⁸⁵⁷க⁸⁵⁸ அ⁸⁵⁹க⁸⁶⁰க⁸⁶¹ அ⁸⁶²க⁸⁶³க⁸⁶⁴ அ⁸⁶⁵க⁸⁶⁶க⁸⁶⁷ அ⁸⁶⁸க⁸⁶⁹க⁸⁷⁰ அ⁸⁷¹க⁸⁷²க⁸⁷³ அ⁸⁷⁴க⁸⁷⁵க⁸⁷⁶ அ⁸⁷⁷க⁸⁷⁸க⁸⁷⁹ அ⁸⁸⁰க⁸⁸¹க⁸⁸² அ⁸⁸³க⁸⁸⁴க⁸⁸⁵ அ⁸⁸⁶க⁸⁸⁷க⁸⁸⁸ அ⁸⁸⁹க⁸⁹⁰க⁸⁹¹ அ⁸⁹²க⁸⁹³க⁸⁹⁴ அ⁸⁹⁵க⁸⁹⁶க⁸⁹⁷ அ⁸⁹⁸க⁸⁹⁹க⁹⁰⁰ அ⁹⁰¹க⁹⁰²க⁹⁰³ அ⁹⁰⁴க⁹⁰⁵க⁹⁰⁶ அ⁹⁰⁷க⁹⁰⁸க⁹⁰⁹ அ⁹¹⁰க⁹¹¹க⁹¹² அ⁹¹³க⁹¹⁴க⁹¹⁵ அ⁹¹⁶க⁹¹⁷க⁹¹⁸ அ⁹¹⁹க⁹²⁰க⁹²¹ அ⁹²²க⁹²³க⁹²⁴ அ⁹²⁵க⁹²⁶க⁹²⁷ அ⁹²⁸க⁹²⁹க⁹³⁰ அ⁹³¹க⁹³²க⁹³³ அ⁹³⁴க⁹³⁵க⁹³⁶ அ⁹³⁷க⁹³⁸க⁹³⁹ அ⁹⁴⁰க⁹⁴¹க⁹⁴² அ⁹⁴³க⁹⁴⁴க⁹⁴⁵ அ⁹⁴⁶க⁹⁴⁷க⁹⁴⁸ அ⁹⁴⁹க⁹⁵⁰க⁹⁵¹ அ⁹⁵²க⁹⁵³க⁹⁵⁴ அ⁹⁵⁵க⁹⁵⁶க⁹⁵⁷ அ⁹⁵⁸க⁹⁵⁹க⁹⁶⁰ அ⁹⁶¹க⁹⁶²க⁹⁶³ அ⁹⁶⁴க⁹⁶⁵க⁹⁶⁶ அ⁹⁶⁷க⁹⁶⁸க⁹⁶⁹ அ⁹⁷⁰க⁹⁷¹க⁹⁷² அ⁹⁷³க⁹⁷⁴க⁹⁷⁵ அ⁹⁷⁶க⁹⁷⁷க⁹⁷⁸ அ⁹⁷⁹க⁹⁸⁰க⁹⁸¹ அ⁹⁸²க⁹⁸³க⁹⁸⁴ அ⁹⁸⁵க⁹⁸⁶க⁹⁸⁷ அ⁹⁸⁸க⁹⁸⁹க⁹⁹⁰ அ⁹⁹¹க⁹⁹²க⁹⁹³ அ⁹⁹⁴க⁹⁹⁵க⁹⁹⁶ அ⁹⁹⁷க⁹⁹⁸க⁹⁹⁹ அ¹⁰⁰⁰க¹⁰⁰¹க¹⁰⁰² அ¹⁰⁰³க¹⁰⁰⁴க¹⁰⁰⁵ அ¹⁰⁰⁶க¹⁰⁰⁷க¹⁰⁰⁸ அ¹⁰⁰⁹க¹⁰¹⁰க¹⁰¹¹ அ¹⁰¹²க¹⁰¹³க¹⁰¹⁴ அ¹⁰¹⁵க¹⁰¹⁶க¹⁰¹⁷ அ¹⁰¹⁸க¹⁰¹⁹க¹⁰²⁰ அ¹⁰²¹க¹⁰²²க¹⁰²³ அ¹⁰²⁴க¹⁰²⁵க¹⁰²⁶ அ¹⁰²⁷க¹⁰²⁸க¹⁰²⁹ அ¹⁰³⁰க¹⁰³¹க¹⁰³² அ¹⁰³³க¹⁰³⁴க¹⁰³⁵ அ¹⁰³⁶க¹⁰³⁷க¹⁰³⁸ அ¹⁰³⁹க¹⁰⁴⁰க¹⁰⁴¹ அ¹⁰⁴²க¹⁰⁴³க¹⁰⁴⁴ அ¹⁰⁴⁵க¹⁰⁴⁶க¹⁰⁴⁷ அ¹⁰⁴⁸க¹⁰⁴⁹க¹⁰⁵⁰ அ¹⁰⁵¹க¹⁰⁵²க¹⁰⁵³ அ¹⁰⁵⁴க¹⁰⁵⁵க¹⁰⁵⁶ அ¹⁰⁵⁷க¹⁰⁵⁸க¹⁰⁵⁹ அ¹⁰⁶⁰க¹⁰⁶¹க¹⁰⁶² அ¹⁰⁶³க¹⁰⁶⁴க¹⁰⁶⁵ அ¹⁰⁶⁶க¹⁰⁶⁷க¹⁰⁶⁸ அ¹⁰⁶⁹க¹⁰⁷⁰க¹⁰⁷¹ அ¹⁰⁷²க¹⁰⁷³க¹⁰⁷⁴ அ¹⁰⁷⁵க¹⁰⁷⁶க¹⁰⁷⁷ அ¹⁰⁷⁸க¹⁰⁷⁹க¹⁰⁸⁰ அ¹⁰⁸¹க¹⁰⁸²க¹⁰⁸³ அ¹⁰⁸⁴க¹⁰⁸⁵க¹⁰⁸⁶ அ¹⁰⁸⁷க¹⁰⁸⁸க¹⁰⁸⁹ அ¹⁰⁹⁰க¹⁰⁹¹க¹⁰⁹² அ¹⁰⁹³க¹⁰⁹⁴க¹⁰⁹⁵ அ¹⁰⁹⁶க¹⁰⁹⁷க¹⁰⁹⁸ அ¹⁰⁹⁹க¹¹⁰⁰க¹¹⁰¹ அ¹¹⁰²க¹¹⁰³க¹¹⁰⁴ அ¹¹⁰⁵க¹¹⁰⁶க¹¹⁰⁷ அ¹¹⁰⁸க¹¹⁰⁹க¹¹¹⁰ அ¹¹¹¹க¹¹¹²க¹¹¹³ அ¹¹¹⁴க¹¹¹⁵க¹¹¹⁶ அ¹¹¹⁷க¹¹¹⁸க¹¹¹⁹ அ¹¹²⁰க¹¹²¹க¹¹²² அ¹¹²³க¹¹²⁴க¹¹²⁵ அ¹¹²⁶க¹¹²⁷க¹¹²⁸ அ¹¹²⁹க¹¹³⁰க¹¹³¹ அ¹¹³²க¹¹³³க¹¹³⁴ அ¹¹³⁵க¹¹³⁶க¹¹³⁷ அ¹¹³⁸க¹¹³⁹க¹¹⁴⁰ அ¹¹⁴¹க¹¹⁴²க¹¹⁴³ அ¹¹⁴⁴க¹¹⁴⁵க¹¹⁴⁶ அ¹¹⁴⁷க¹¹⁴⁸க¹¹⁴⁹ அ¹¹⁵⁰க¹¹⁵¹க¹¹⁵² அ¹¹⁵³க¹¹⁵⁴க¹¹⁵⁵ அ¹¹⁵⁶க¹¹⁵⁷க¹¹⁵⁸ அ¹¹⁵⁹க¹¹⁶⁰க¹¹⁶¹ அ¹¹⁶²க¹¹⁶³க¹¹⁶⁴ அ¹¹⁶⁵க¹¹⁶⁶க¹¹⁶⁷ அ¹¹⁶⁸க¹¹⁶⁹க¹¹⁷⁰ அ¹¹⁷¹க¹¹⁷²க¹¹⁷³ அ¹¹⁷⁴க¹¹⁷⁵க¹¹⁷⁶ அ¹¹⁷⁷க¹¹⁷⁸க¹¹⁷⁹ அ¹¹⁸⁰க¹¹⁸¹க¹¹⁸² அ¹¹⁸³க¹¹⁸⁴க¹¹⁸⁵ அ¹¹⁸⁶க¹¹⁸⁷க¹¹⁸⁸ அ¹¹⁸⁹க¹¹⁹⁰க¹¹⁹¹ அ¹¹⁹²க¹¹⁹³க¹¹⁹⁴ அ¹¹⁹⁵க¹¹⁹⁶க¹¹⁹⁷ அ¹¹⁹⁸க¹¹⁹⁹க¹²⁰⁰ அ¹²⁰¹க¹²⁰²க¹²⁰³ அ¹²⁰⁴க¹²⁰⁵க¹²⁰⁶ அ¹²⁰⁷க¹²⁰⁸க

நந்திகேசுவர பிரார்த்தனை

தஃபுரூபாய தஃபுரூபாய=பரமசிவனுக்கு வாழ்வு ரூபமான புருஷாகாரத்தை தரித்த

चक्रतुंडाय चक्र-तुंडाय=சக்கிரமான முகமுடைய நந்திகேசுவரரை அறிவோம் தியானிப்போம். மற்றது முன்போலவே.

விஷ்ணு சக்கிரமானது சத்துருக்களை சம்ஹரிப்பதுபோல், நந்திகேசுவரருடைய சக்கிரம்போன்ற முகமானது அவரை வாழ்வு எனமாக வைத்துக்கொண்ட ஈசுவரனுக்கு இராக்ஷஸர்களுடன் யுத்தம் சம்பவித்தபோது, சத்துருக்களை பகிழ்த்தது. ஆகையால் அவர் சக்கிரதுண்டர் எனப்படுகிறார்.

(52) त॒प॒रू॒पाय॑ वि॒द्म॒हे॑ म॒हा॒स॒ना॒य॒धो॒म॒हि॑ । त॒स्य॒वा॒रा॒ण॒म॒ய॒ஜ॒ஹி॑ ।
தஃபுரூபாய வி॒தம்॒ஹே॑ ம॒ஹா॒ஸநா॒ய ய॒ஜஹி॑ ।

(53) त॒न॒: ॐ॑ मुखः प्रचो॒द॒यात् ॥ 27 ॥ தனஃ ஷண்முக ப்ரவோ॒தயா॒சு ॥ 27 ॥

சுப்பிரமணியருடைய பிரார்த்தனை.

தஃபுரூபாய தஃபுரூபாய= அந்தர்யாமியாக சகலத்திலும் பூர்ணமாயிருக்கிற

म॒हा॒स॒ना॒य ஜ॒ஹா॒ஸநா॒ய=பெரிய தேவசேனையை யுடைய சுப்பிரமணியரை

वि॒द्म॒हे॑ धो॒म॒हि॑ ॥ தஃபுரூபாய=முன்போலவே.

(54) त॒प॒रू॒पाय॑ वि॒द्म॒हे॑ सु॒व॒र्ण॒प॒क्षाय॑ धो॒म॒हि॑ । त॒स्य॒वा॒रा॒ण॒म॒य॒ஜ॒ஹி॑ ।
தஃபுரூபாய வி॒தம்॒ஹே॑ ஸ॒வண॑-ப॒க்ஷாய॑ ய॒ஜஹி॑ ।

(55) त॒नो॑ गरुडः प्रचो॒द॒यात् ॥ 28 ॥ தனோ மரூ॒பம் ப்ரவோ॒தயா॒சு ॥ 28 ॥

கருட பிரார்த்தனை

ஸ்பஷ்டம்.

सु॒व॒र्ण॒प॒क्षः ஸ॒வண॑-ப॒க்ஷः=அழகான பரக்கச் சாதகமான இரக்கைகளை யுடையவன்

(56) वे॒दा॒त्म॒ना॒य वि॒द्म॒हे॑ हि॒र॒ण्य॒ग॒भा॒य॑ धो॒म॒हि॑ । वे॒दा॒त्म॒ना॒य वि॒द्म॒हे॑ ।
வெ॒தா॒த்ம॒நா॒ய வி॒தம்॒ஹே॑ ஹி॒ர॒ண्य॒அ॒பா॒ய ய॒ஜஹி॑ ।

(57) तन्नो ब्रह्मप्रचोदयात् ॥ 29 ॥ தனோ ப்ரஹ் ப்ரஹோடியா
சு ॥ 29 ॥

பிரம்ம பிரார்த்தனை

वेदात्मनाय वेदात्तनाय=சர்வவேத ஸ்வரூபமான
द्वैतपर्याय्य ஹிரண்யுமஹ்நாய=சதுர்முக பிரம்ம ஸ்வரூபத்
தை, புண்ணிய பாப கர்மங்களில் பிரேரணை செய்யும் பிரம்மஸ்வ
ரூபத்தை

विद्महे विद्महे=குருகுலவாசம் செய்து அறிவோம்.

धामहि धीमहि=மிகித்தியாசனத்தின் பொருட்டு எப்போதும்
என்பதாய் தியானிப்போம்.

(58) नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धामहि । नारायणाय विद्महे
வாஸு-ஹே வாய்-மஹி ।

(59) तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥ 30 ॥ தனோ விஷ்ணு-ஃ ப்ரஹோ
டியாசு ॥ 30 ॥

நாராயண பிரார்த்தனை.

नारायणाय नारायणाय=பக்த ஜனங்களின் சமூகத்துக்கு
ஆதாரமான அல்லது சமுத்திர ஜலசாயி

वासुदेवाय वासुदेवाय=(கிருஷ்ணவ தாரத்தில்) வாசுதேவ
புத்திரரை

மற்றது முன்போலவே.

विष्णुः विष्णुः=தன்னுடைய வாஸ்தவமான பிரம்ம ஸ்வரூபத்
தால் வியாபிக்கிறதினால் விஷ்ணு

(60) वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धामहि । वज्रनखाय विद्महे
தீக்ஷ-ஹே வாய்-மஹி ।

(61) तन्नो नारायणः प्रचोदयात् ॥ 31 ॥ தனோ நாராயண-ஃ
ப்ரஹோடியாசு ॥ 31 ॥

நரசிம்ம பிரார்த்தனை.

வஜ்ஜிர நகம், தீக்ஷண தம்ஷ்டிரம் (பல்) இவைகள் அவதார அவசரத்தைக் காட்டுகின்றன.

நாரசிங்: நாராஸிஹம் = நரசிம்மனே நாரசிம்மன்

(62) மாஸ்கராய விஷ்ணு மஹ்யுதிகராய ஧ிமாஹி | ஹாஸ்யநாய விஷ்ணு
ஹேஷு திகராய யிஷ்ணி |

(63) தநோ அடிக்ய: ப்ரவோதயாத் || 32 || தநோக்ருதி: ப்ரவோ
தயாத் || 32 ||

சூரியனுடைய பிரார்த்தனை.

மாஸ்கராய ஹாஸ்யநாய = பூலோகத்திலேயே பிரகாசம் செய்கிற
மஹ்யுதிகராய ஹேஷு திகராய = மூன்று லோகங்களிலும்
விளங்குகிற பிரகாசத்தைச் செய்கிற சூரியனுக்கு. மற்றது முன்
போலவே.

அடிக்ய: க்ருதி: = தேவ மாதாவான அதிதினின்றும் உண்டா
னவர்

(64) வஷ்வநராய விஷ்ணு லாலிஸ்யஸிமாஹி | வெஷ்வநாய விஷ்ணு
வாஸீவாய யிஷ்ணி |

(65) தநோ அஸி: ப்ரவோதயாத் || 33 || தநோக்ருதி: ப்ரவோதயா
த் || 33 ||

அக்கினி பிரார்த்தனை.

அஸி: சுக்ருதி: = தன்னிடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஹவிஸை தான்
சாப்பிடாமல் இதர தேவதைகளுக்கு உத்தேசப்படி கொடுக்கிற
வன்

வீஷ்வநர: வெஷ்வநா: = சகல (நர, ஜனங்களுக்கும் லௌகிக)
வைதிகவியாபாரங்களில் ஹிதமாயிருக்கிறவன்.

(இந்த மந்திரத்தை வித்தியாரணிய சுவாமிகள் எடுக்கவில்
லை.)

(66) காயாயநாய விஷ்ணு கஸ்ய கும்பாஸி ஧ிமாஹி | காத்யாயநாய வி
ஷ்ணு கந்தாகுமாரி யிஷ்ணி |

(67) तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॥ 34 ॥ தனோ டு-யி-ஃ ப்ரு-வொ
உயாசு ॥ 34 ॥

தூர்க்கா பிரார்த்தனை.

कात्यायन கூறியநு-தோலை உடுத்துக் கொண்டிருக்கிற ருத்
திரன் எந்த தூர்க்கைக்கு அதிஷ்டானமோ, உத்பாதகரோ அவள்
காத்தியாயனீ

கன்னிகையாகவும் குமாரியாகவும் இருக்கிறவள்

दुर्गिः டு-யி-ஃ=தூர்க்கை

லிங்க வித்தியாசங்கள் வேத சம்மதம்

இந்த காயத்திரிகள் சித்த சுத்தியின் யொருட்டு தியானத்
துடன் ஜபிக்கத் தக்கவை

(68) सहस्रपरमा देवि शतमूला शताक्षरा । ஸஹஸ்ர-பர-மே
வீ ஸ-த-ஃ-ஹா ஸ-தா-ஃ-க-ரா

(69) सर्वहरतु मे पापं दुर्वा दुःस्वमनाशिनी ॥ 35 ॥

(69) ஸ-வ-ஃ-ஹ-த-ஃ-ஹ-வ-ஃ-ஹ-ப-ஃ-ஹ-நா-ஸ-ரி
கீ 35 ॥

இனி ஸ்னானங்கமான மந்திரங்கள் கூறப்படும். சிரசில் மிருத்
திகையையும் தூர்வையையும் தரிக்கும் பெருட்டு தூர்வையைப்பா
ர்த்துச்சொல்லவேண்டிய மந்திரம்.

(68) सहस्रपरमा ஸஹஸ்ர-பர-மே-அநேக திரவியங்களுக்குள் உத்
கிருஷ்டமாயும்

देवि டேவீ=பிராகாச ஸ்வரூபியாயும்

शतमूला ஸ-த-ஃ-ஹா ஸ-தா-ஃ-க-ரா=சத சப்தத்தால்
அனேகத்தை அறியவேண்டியது.

(69) दुःस्वमनाशिनी டு-ஃ-ஸ-வ-நா-ஸ-ரி-கீ=துஸ்ஸவநத்தால் உண்
டாகும் அனிஷ்ட பலத்தை நாசம் செய்கிறவளான

दुर्वा டு-வ-ஃ=தூர்வாபிமானி தேவதை

मे டே=என்னுடைய

सर्व ஸ-வ-ஃ=சகலமான

पापं பா-ப-ஃ=பாபத்தையும்

हरतु ஹ-த-ஃ=நாசம் செய்யட்டும்.

(70) काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषः परि ।

(70) காம்பாசுகாம்பாசுப் பூரோகந்தி வர-ஷஃ வர-ஷஃ
வரி |

(71) श्वानो॑ दूर्वे॑ प्रतनु॑सहस्रे॑ण शते॑न च ॥ 36 ॥

(71) வனவா மெநா டிடுவெழு பூதநு ஸஹஸ்ரணஸாதெ
நவ || 36 ||

(70) ஹேதுவீ ஹே ஐவெயு=பாபத்தைப் போக்கடிக்கும் திருநா
விசேஷமே

புருஷ:புருஷ:பரி பௌஷ்டிபௌஷ்டிபரி=பிரதி பர்வத்திலும்
முனைக்கிறதாயும்

காண்டாதுகாண்டாது பரோஹந்தி காண்டாதுகாண்டாது பரோஹந்தி = ௨
வ்வொரு வேரினின்றும் உண்டாகிறதாயும் இருக்கிற நீ

(71) ஏவா வனவா=இப்படி உண்டாகிறதா யிருந்துகொண்டு
நி நொ=எங்களை

शतेनसहस्रेणच सादेत नसहस्रेणच=பெளத்திர தெள
ஹித்திர முதலிய அநேக விதமாக

பு.த.மு. = விஸ்தாரம் பண்ணு- உன்னுடைய வம்சம்
விர்த்தி அடைவது போல் எங்கள் வம்சமும் விர்த்திபாகும்படிச்
செய் என்பது கருத்து. (வி-இல்லை)

(72) या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि । யாஸதெந ஸ்ரத
நொஷி ஸஹஸ்யெண விரொஹஸி ।

(73) तस्यास्ते देवाष्टके विधेम हविषा वयम् ॥ 37 ॥

(73) தஸ்ராஸெ செவீஷெ செ வியெ¹ ஊவிஷா வயழு¹ 37

(73) தேவீ ஷீ = பிரகாசமாயிருக்கிற

இதுகே ஐஷு கெ=மந்திரங்களால் துதிக்கப்படுகிற தேவி யே.

தீ வெ.த = உனக்கு

வய் வய்யம் = நாங்கள்

7

(74) अथ क्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुधरा । कृष्णकृष्णान्ते ॥
 कृष्णान्ते विष्णु-कृष्णान्ते वसुधरा ॥

(75) சரிஸாயாரம்¹ஷ்ரீ² நக்ஷத்ரம்³ உம்⁴ உம்⁵ ॥38॥

முதலாவது மர்திரம்:—

रथक्रान्ते ऽप्युक्ता रथेण=இரதங்கள் போவதினால் பூமி புழுதி யாய் விடுகிறது. இந்த பூமி சுத்தம்.

(75) **வசுதரா வஸ மயரா=சகல பூமியையும் தரிக்கிறவளாயும்**

தேவி ஷேவீ = பிரகாசஸ்வ ரூபியாயி மிருக்கிற நீ

படே படே வவெடிவவெடி = அடிக்கடி

(76) भूमिधेनु धरणी लोकधारिणी । अक्षय्ये-भू-नय-भू-गणैः ।

കുഡാസിങ്ങ്

(77) उद्धता॑ऽसि॒ वरा॑हे॒ण कृ॒णेन॑ श॒तवा॑हु॒ना ॥ ३९ ॥

(77) உஜ்ஜதா॑ஸி வரா॑ஹே॒ண க்ரு॒ணே॑ந ஸ॒தவா॑ஹு॒நா ॥ 39 ॥

2-வது மந்திரம்.—

(7) ஹேமிருத்திகேநீ

धेनुः॑ ये॒न न॒मः॑=காமதேனுபோல பிரியமானவளாயும்
धिर॑णा॒ य॒गि॒णீ=பயிர்களை தரிக்கிறவளாயும்
लोक॑ धारि॒णी॒व॒रा॒क॒य॒गि॒णீ=பிரானிகளையும் தரிக்கிறவ
ளாயுமிருக்கிற

भूमिः॑ अ॒क्ष॒र॒म्=பூமிரூபமாக இருந்து

(77) कृ॒णेन॑ कृ॒ण॒न्=கிருஷ்ணவார்ணமுள்ள

श॒तवा॑हु॒ना॒ ष॒त॒व॒रा॒ह॒=நா--அனேக கைகளுள்ள

वरा॑हे॒ण॒ व॒रा॒ह॒=வராஹ அவதாரத்தால்

उद्धता॑सि॒ उ॒ज्ज॒ता॒=பிரளய காலத்தில் ஏழு சமுத்திரங்
களும் ஒன்றாய் போன வளவில், அவைகளினின்றும் வெளிப்பட்டுத்
தப்பட்டாய்.

(78) मृ॒त्तिके॑ ह॒न॒मे॒ पा॒पं॒ य॒न्म॒या॒दु॒क्क॒तं॒ कृ॒तम्॑ । श्रु॒ति॒के॒ ह॒न्ते॑ गे

வாவ॑ம் ய॒ஜ்ஜ॒தா॒=உஜ்ஜதம் க்ருத்தம் ।

(79) मृ॒त्तिके॑ ब्र॒ह्म॒द॒त्ता॒ऽसि॒ का॒श्य॒पा॒ना॒भि॒म॒न॒त्र॒ता॑ । श्रु॒ति॒के॒ ह॒न्ते॑

உஜ்ஜதா॑ஸி கா॒ஸ்ய॒பா॒நா॒பி॒ம॒ந॒த்ர॒தா॑ ॥

(80) मृ॒त्तिके॑ दे॒हि॒मे॒षु॒ष्टि॒ त्वा॒यि॒ सर्वं॑ प्रा॒ति॒ष्ठि॒तम्॑ ॥ ४० ॥ श्रु॒ति॒के॒ ह॒न्ते॑

ஹி॑ தே॒ஹி॒மே॒ஷு॒ஸ்தி॒த்வா॒யி॒ ச॒ர்வம்॑ ப்ரா॒தி॒ஸ்தி॒தம்॑ ॥ 40 ॥

3-வது மந்திரம்.—

(78) हे मृ॒त्तिके॑ ह॒न्ते॒ श्रु॒ति॒के॒=மிருத்திகே

य॒न्म॒या॒दु॒क्क॒तं॒ पा॒पं॒ य॒ज्ज॒ता॒=செய்யக்கூடா
த எந்த பாபம் என்னால் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அதை

ह॒न॒=நாசம் செய்,

(79) ब्र॒ह्म॒द॒त्ता॒=பரமாத்மாவால் பூமி ரூபமா
க ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறாய்

काश्यपेन अभिमन्त्रिता काश्यावेन कश्चिन्मृताकाशियपरं
முதலான மஹரிஷிகளால் ஸ்னானதிகாலங்களில் மந்திர பூர்வகமா
கச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறாய் ஆகையால் பாபத்தைப் போக்கடிக்க
கிறாய். பெரியோர்களுடைய ஆசரணையை அனுசரித்துநாமும் செ
ய்கிறோம் என்பது கருத்து

(80) मे मे=எனக்கு

पुष्टिं पु=புஷ்டியை

दोहं दो=கொடு-வனெனின்

वयि क्वयि=பிருகிவிருபமான உன்னிடத்தில்

सर्वं सर्व=நான்குவித பிராணிகளும்

प्रतिष्ठितं प्र=புஷ்டிதம்=இருக்கின்றன. ஆகையால் உன்னை
அடைந்திருக்கிற எனக்கு புஷ்டியைக்கொடு

(81) मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे निर्णदमृत्तिके । शुद्धिकेप्र=புஷ்டி

தெ ஸ்வஹம் தவமே நிண-ஹ-புஷ்டிகே ।

(82) त्याहतेन पापेन गच्छामिपरमांगितम् ॥41॥ தயா ஹதெ

ந வாவெந மஹாதி வரமாமதி || 41 ||

4-வது மந்திரம்.— (வி-இல்லை.)

(81) प्रतिष्ठिते मृत्तिके प्र=புஷ்டிதெ शुद्धिके=பிராணிகள் எதி
னிடத்திலிருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட மிருத்திகே

मे मे=என்னுடைய

तत्सर्वं त्वस्वஹம்=பிரசித்தமான பாபங்களை யெல்லாம்

निर्णदं நிண-ஹ=நாசம் செய்

हे मृत्तिके हे शुद्धिके=மிருத்திகே

(82) तथा तया=உன்னால்

पापेनहतेन वாவெநஹதெந=பாபம் நாசமான வளவில்

परमांगितं वरमாமதி=மோகூதத்தை

गच्छामि मஹாதி=அடைகிறேன்.

(83) यत इन्द्रमया महे ततो नो अभयं कृधि। यतஹம் ஐந்திர மஹே

ததொ நொ கஹம் க்யபி ।

(84) मघवच्छग्निं तवतन ऊतयं विद्विषो विमृधो जहि ॥ 42 ॥

(84) மஹவஹ்நி யிதவ தஹ ஊதயெ விவிஷொ விமூயொ

ஜஹி || 42 ||

இவ்விதமாக அருகம்புல்லையும் மிருத்திகையையும் வலது கையில் வைத்துக்கொண்டு மந்திரங்களைச்சொல்லி இந்திரனிடத்திலிருந்து பாய் வராமலிருக்கும்படி இரண்டு மந்திரங்களில் பிரார்த்தனை கூறப்படுகிறது.

முதலாவது மந்திரம்: — (வி-இல்லை.)

(83) इन्द्र उ० १ = இந்திரனே

यतः यत् = பாபங்களாகிற சத்துருக்களினின்றும்

भयामहे भयार्थेण = பயப்படுகிறோம்

ततः तत् = பாபாதிகளினின்றும்

नो नो = எங்களை

अभयं कृष्वि = பயப்படாமலிருக்கும்படிச் செய்யும் உம்முடைய பிரசாதத்தால் நாம் பாபமற்றவர்களாவோம் என்பது கருத்து.

(84) शर्विणः शर्विणः = பாபத்தை நாசம் செய்யும். மேலும்

तव त्व = பக்தியால் உம்முடன் சம்பந்தப்பட்ட

नः नः = எங்களை

ऊतये उतये = ரகிக்கும்பொருட்டு

विमृषः विमृषः = பிடிக்கிற

विद्विषः विद्विषः = உள், வெளியிலுள்ள சத்துருக்களை

जहि जहि = சம்ஹாரம் செய்யும்.

(85) स्वस्तिदा विश्वातिवृत्रहा विमृषो वशी । ऋषिर्वा ऋषिर्वा

वृ० १ = விஷ்ணுவோ விராடீ

(86) वृषेन्द्रः पुरातनः स्वस्तिदा अभयकरः ॥ 43 ॥

(86) वृ० १ = வுஷ்டேந்திரன் வந்தான் நம் ஸ்வஸ்திதா அபயகரன்

॥ 43 ॥

இண்டாவது மந்திரம்: — (வி-இல்லை)

(85) स्वस्तिदा ऋषिर्वा = இஹலோக சம்பந்த செளக்கியத்தைக் கொடுக்கிற

विश्वानिः विश्वानिः = பக்தர்களைப் பாலனம் செய்கிற

वृत्रहा वृ० १ = விருத்திராசனக்கொன்ற

विमृषः विमृषः = சத்துருக்களை

वशी वशी = சுவாதீனப்படுத்துகிற

(86) वृषावृ० १ = மேகங்களை ஆஞ்ஞாபித்து பூமியில் வர்ஷிக்கும்படிச் செய்கிற

स्वस्तिदाः ऋषिर्वा = பரலோக சம்பந்தமான சுகத்தைக் கொடுக்கிற

அமய்கர: கூலயக்ரஃ=பயத்தைப் போக்கடிக்கிற

இந்: உஃ=இந்திரன்

ந: நஃ=என்னத்துக்குத் தயாராயிருக்கிற எங்களுக்கு

புர: பஃ=முன்பக்கத்தில்

ஏது வநதஃ=இரகசிக்க வரட்டும்.

(87) स्वा॒स्ति॒ न॒ इ॒न्द्रो॑ वृ॒द्ध॒श्र॒वा॒: स्वा॒स्ति॒ न॒: पू॒षा॑ वि॒श्व॒ वे॒दा:॑ ।

(87) ஸு॒ஸ்தி॒ ந॒ இ॒ந்திரோ॑ வு॒த்த॒ஸ்ர॒வா:॑ ஸு॒ஸ்தி॒ ந:॑ பூ॒ஷா॑ வி॒ஸ்வ॒ வே॒தா:॑ ।

(88) स्वा॒स्ति॒ न॒स्ता॒र्क्षो॑ अ॒रि॒ष्ट॒ने॒मि॒: स्वा॒स्ति॒ न॒: बृ॒ह॒स्प॒ति॑ द॒धा॒तु॒ ॥ 44 ॥

(88) ஸு॒ஸ்தி॒ ந॒ஸ்தா॒க்ஷோ॑ அ॒ரி॒ஷ்ட॒நே॒மி॒: ஸு॒ஸ்தி॒ ந:॑ ப்ர॒ஹ்॒ஸ்ப்॒தி॒ ட॒தா॒து॒ ॥ 44 ॥

ஸ்நான காலத்தில் முதலை முதலியவைகளால் பீடை உண்டா கமலிருக்கும்பொருட்டு இந்திரன் முதலான தேவதைகளுக்குப் பிரார்த்தனை.

(வி-இல்லை)

(87) वृ॒द्ध॒श्र॒वा॒: वृ॒ज॒स्र॒वा॒:॑=விசேஷ யசஸையுடைய

இந்: உஃ=இந்திரன்

நஃ=எங்களுக்கு

स्वा॒स्ति॒द॒धा॒तु॒ ஸு॒ஸ்தி॒த்யா॒தஃ=போஷிக்கட்டும்

वि॒श्व॒वे॒दा:॑ வி॒ஸ்வ॒ வே॒தா:॑=வெகு ஞானியான, அல்லது வெகு

தனமுள்ள

पू॒षा॑ பூ॒ஷா=சூரியன்

न:॑ நஃ=எங்களுக்கு

द॒धा॒तु॒ த்யா॒தஃ=போஷிக்கட்டும்

(88) अ॒रि॒ष्ट॒ने॒मि॒:॑=வெகுதூரம் போகும்போதும் அல்லது இராக்ஷஸர்களால் ஹிம்மிக்கப்படாத இரதத்தையுடைய

ता॒र्क्ष॒:॑ தாக்ஷ:॑=கருடன்

बृ॒ह॒स्प॒ति॑:॒ ப்ர॒ஹ்॒ஸ்ப்॒தி॒: இந்திரனுடைய புரோஹிதன்

மற்றது ஸ்பஷ்டம்

(89) आपान्तमन्युस्तृपलप्रभ माधुनिः शिमी वाञ्छुर्मा लक्ष्मीषी ।

(89) சூ॒பா॒ன்த॒ம॒ந்யு॒ஸ்த்ர॒ப॒ல॒ப்ர॒ப॒மா॒த॒நி:॑ ஸி॒மீ॒வா॒ஞ்ஞ॒மா॒லக்ஷ்மீ॑ ।

சூ॒ப॒லக்ஷ்மீ॑ ।

(90) सोंमो विश्वान्यत सावनानि नार्वागिन्द्र प्रतेमानानि देभुः ॥45॥

(90) ஸொமோ விஸ்வாநி¹ தவா² வநாநி³ நாவபூமி⁴ டே⁵ ப்ர

திரோ நாநி⁶ டேஹ⁷ ॥ 45 ॥

சோம இந்திரர்களின் பிரார்த்தனை:

வி இல்லை.)

(90) सोंमः ஸொமஃ=சந்திரன்

विश्वानि விஸ்வாநி=சமஸ்தமான

वनानि வநாநி=ஒஷதிகளையும் விருக்ஷங்களையும்

अतसि¹ अतஸா=அதாசத்தில் எப்போதும் போய்க்கொண்டு

போஷிக்கிறான் எப்படிப்பட்ட சந்திரன்:—

(89) आपान्तमन्युः ஆவாந்தமந்யு¹ஃ=மேன்மேல் கோபம் உள் ளவன் மாதா பிதாக்கள் குழந்தைகளை கோபித்துக் கொண்டா லும், கண்டித்தாலும், பனப்பூர்ணமாக கோபிக்கிறதில்லை. அப்படி யே பகவானும் பக்தர்களை அனுக்கிரகிக்கும் பொருட்டு கோபத் தைத் தரிக்கிறார்.

तृपलप्रमः தூவலப்ரம²ஃ=சந்திர காந்தியின் தேஜஸ்போல் தேஜஸ்ஸை உடையவர்.

माघानः மோயாநி³=வசந்தகாலத்துக்குப் பிரியன். வசந்த காலத்தில் சந்திரன் செவ்வையாக பிரகாசிக்கிறான். அக்காலத்தில் மேகத்தாலாவது பனியாலாவது பாதகம் ஏற்படுகிறதில்லை.

शिविवान् ஸிவீவாந்=ஓ ஓ விருக்ஷத்துக்குப் பிரியமானவன் ஈசுவரனுக்கு பில்வ பத்திரம் சமீபத்திரம் இரண்டும் பிரியம். ஈ.வ. ரன் சிரசில் பில்வத்தையும் சமீபத்திரத்தையும் சந்திரனையும் தரிசு கிறான். ஆகையால் சந்திரனுக்கும் சமீபத்திரம் பிரியம்.

शरुमान् ஸாரூமோந்=வெகு ஸௌக்கியமுள்ளவன்

ऋजोऽग्निं ஐஜீஷீ⁴=அதி தேஜஸ்வ் இப்படிப்பட்ட சந்திரன் போஷிக்கட்டும்

(90) अवीक्ष स्वप्राक्ष=அவீக்ஷ்⁵ ஸவபூக்ஷி⁶ இந்திரனைவிட கீழ் பட்டதான

प्रतिमानानि பு⁷திரோ நாநி=உபமானங்கள்

नदेभुः நடேஹ⁸ஃ=பீடிக்கிறதில்லை.

உலகத்தில் ஒன்றுக்குச் சமானமாக ஒன்று இருந்தால் அது துக்ககாரணமாகும். அது இல்லாத பகூஷத்தில் அதிமேன்மையான மஹிமை ஏற்படுகிறது. இப்படி உபமானமற்ற சசிபதியானவர் எங் களை இரகழிக்கட்டும்.

(91) ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुस्तान्नि सीमतः सुरुचो वेन आवः ।

(91) ബ്രഹ്മജ്ഞാനം പ്രഥമം പുസ്താനി ஸீமத் சூருசோ வெனாவஃ ।
வொவெந சூவஃ ।

(92) स बुध्नियाउपमा अस्य विष्टाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥ 46 ॥

(92) ஸ புவியூபமா உபமே அஸ்ய விஷ்டாஸ்தஸு யொநிமஸ்தஸு
தஸு விவஃ ॥ 46 ॥

பரமாத்மப் பிரார்த்தனை (வி-இல்லை)

(91) प्रथमं प्रपठे-सकल देवतासु क्रुत्तुम् मुतलि विरुक्कि
றதாயும்

पुस्तान् पुस्तान्=கிழக்குத் திசையில் சூரிய ரூபமாக

ज्ञानं ஜ்ஞானம்=உண்டாகிறதாயும்

वेन: வெநஃ=பிரகாசமாய் மிருக்கிற

ब्रह्म ब्रह्म=பரமாத்மா

सीमतः सुरुचः ஸீமதஸௌ-ரூஃ=பூலோக மத்திய பாகம்
முதல் மூன்று லோகங்களையும்

विआवः விசுவஃ=தன்னுடைய பிரகாசத்தால் விளங்கச் செ
ய்கிறார்.

(92) सः ஸஃ=அந்த பரமாத்மா

उपमा: உபமே=பூதங்களுக்கு, அவகாசங் கொடுக்கிற

विष्टा: விஷ்டாஃ=நாநாவித ஸ்தானங்களாகிற

बुध्निया: புவியூஃ=கிழக்கு முதலிய திக்குகளையும்

सतः ஸதஃ=கட்படாதிகளினுடையவும்

असतः அஸதஃ=அமூர்தமான வாயுமுதலியவைகளினு
டையவும்

योनिप्राप्तिः=உற்பத்தியை

विवः விவஃ=பிரகாசம் செய்கிறார்.

(93) स्योनापृथिवी भवानक्षरा निवेशनी । मेरा ना वृथिवी

ஹவா ந்யூக்ஸா நிவெஸநீ ।

(94) यच्छा नः शर्म सप्रथाः ॥ 47 ॥ யசுஷா நஃ ஸதேஸப்யாஸ

॥ 47 ॥

மிருத்திகையின் சுத்தியின் பொருட்டு மிருதவி பிரார்த்தனை.

முதலாவது மந்திரம். (வி-இல்லை)

(93)ஹே பூதாதி ஹே ப்ரயுயிவி=விசாலமான பூமியே நீ

(94)ந: $\underline{N_8}$ = எங்களுக்கு

சுயேனா வெயுநா = தூக்கத்தைப் போக்கடிக்கிறவளாக ஆக வேண்டும்.

சர்வ ரூபி-ஐஹிக ஆமுஷ்மிக சுகத்தையும

யூத யாழ்ப்பாணம் = கொடுக்கவேண்டும். எப்படிப்பட்ட பூமி எ

ஸரின்

நீதிர நுதிரா=நான்குவித பிராணிகளை உண்டாக்குகிற

வள்

நிவ்ஷனி நிவெஸாநீ = உண்டானவைகளை கிராமம் காடு முதலிய ஸ்தானங்களில் வைக்கிறவள்.

சமூகம்: ஸ்பிரிட்டு=மலமூர்த்திராதிதிகளை பொறுத்துக்கொண்டவள் என்கிற கிர்த்தியுள்ளவள்

(95) गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टं करोषिणीम् । मृत्तुआराणाम्
 रायवद्भूतां मित्रवद्भूतां कुरुक्षेत्रीणि ।

(96) ईश्वरी॑ ७ सर्व॑भूतानां तामिहो॑पह्वये श्रियम् ॥ 48 ॥

(96) ஸ்ரீராமவதந்தாநாம் தாரீஹாவஹயெஸ்யபி
|| 48 ||

இரண்டாவது மந்திரம்.

(95) ஶ்ரீயம் ஸ்ரீயாம் = சகலராலும் சேவிக்கப்பட்டவளாயும் ஆகிய
ரயிக்கப்பட்டவளாயும்

கமோர் அப்படிப்பட்டவளாயும்

டுராஷ்வி ஸ்ராயஷ்டாங்கம் பிரதிகூலமான அக்ராதிகளால் தி
 ரஸ்காரம் செய்யக்கூடாத அல்லது எந்த விதத்தாலும் சலிக்கமுடி
 யாத

நிய புது, திதுவ ஷ்டாஃஎப்போதும் தான்னியம் முதலி
யவைகளால் நிறைந்திருக்கிறவளாயும்

கரிபிளி கரீஷிணி = வெகு கோமயத்துடன் கூடின அநா
வது வெகு பசு முதலியவைகளுடன் கூடினவளாயும்

சர்வ்மூதானா ஸ்வபூதாநா=தேவ மனுஷிய முதலிய சகல
பிராணிகளின் தேகங்களை

(100) மேலும் மஹாஹாநா=மூன்று லோகங்களிலும் புஜ்யரான

வோதஸி ஷோபஸ்=பதினாறு கலைகளுள்ள
வஜ்ரவாஹு: வஜ்ர வோஹா: =வஜ்ஜிராயுதத்தைக் கையில் வைத்துக்கொண்டிருக்கிற

இந்த: உம் சூ: =இந்திரன், எங்களுக்கு

சர்ம ஸபிஷா=சுகத்தை

யஸ்து பஸ்து=அளிக்கட்டும்.

(101) स्वस्ति नो मघवा करोतु हन्तु पाप्मानं योऽस्मान्देष्टि ॥ 50 ॥

(101) ஸ்வஸ்தி நொமகவா வா கரொராது ஹந்து பாபாநா நொயாஸாநாநொயேஷ்டி ॥ 50 ॥ (வி-இல்லை.)

மகவா மவவா=இந்திரன்

ந: ந: =எங்களுக்கு

स्वस्तिकरोत ஸ்வஸ்திகரொராது=சுகம் செய்யட்டும்

ய: ய: =எவன்

अस्मान् அஸாநா=எங்களை

देष्टि நொயேஷ்டி = துவேஷிக்கிறானே

पाप्मानं பாபாநாநா=அந்த பாபியை

हन्तु ஹந்து=நாசம் செய்யட்டும்

(102) सोमानं वसवो वृक्षणां ब्रह्मणस्पते ! वसो वीर्यं वसो वीर्यं
கூணாஹி வுஹணஸுதெ !

(103) कक्षीवन्तं य औशिजम् । कक्षीवन्तं य औशिजम् ।

(104) शरीरं यज्ञशमलं कुसीदं तस्मिन्सिदतु योऽस्मान्देष्टि ॥ 51 ॥

(104) ஸரீரம் யஜ்ஞஸமலம் கூஸீடம் தஸ்திநஸ்ய டதொயாஸாநாநொயேஷ்டி ॥ 51 ॥

(102) हे ब्रह्मणस्पते वसो वृक्षणां ब्रह्मणस्पते=சாகை, உபசாகை இவைகளுடன் கூடின வேதங்களை பரிபாலனம் செய்கிறவரே, பரமாத்மாவே, தன்னை

सोमानं वसो वीर्यं =சோமலதையின் சாற்றை அபேகதிக்கிறவனாகவும்

स्वरणं शृणुणो=சகல சாசனங்களிலும் உதாத்தம் முதலிய
ஸ்வரத்தை உச்சரிக்கிறவனாகவும்

तृणाहिं कृणु=ஹி=செய்யும் உம்முடைய அனுக்கிரகத்தால்
ஸ்வராதிகளுடன் கூடினவேதங்களை அத்தியயனம் செய்து சோமா
தியாகங்களைச் செய்கிறேன் என்பது கருத்து.

(13) औशिजं शृणु=உசிங் என்கிற தாயாரின் பிள்ளையாக
வும்

कक्षीवन्तं कक्षीवन्तं = கக்சி என்று பெயருள்ளவராகவு
மிருக்கிற

यः यः=எந்த பரம ரிஷியோ அவர் என்னுடைய

(104) शरीरं शरीरं=சரீரம்

यज्ञशयलं यज्ञशयलं=யஞ்ஞாதி சிரமத்தை சலிக்கும்படி
செய்யட்டும்.

यः यः=எவன்

अस्मान् क्लृणा=எங்களை

द्वेष्टि द्वेष्टि=துவேஷிக்கிறானே, அவன்

कुसुमं तस्मिन् कू=கூ=தலிந்=பாபிகளிருக்கிற நரகத்

தில்

सिदतु वी=சித=வெகுதூரம் மிருக்கட்டும்,

(105) चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तराणि दुःकृतानि ।

(105) உரணம்பவித்ருவிதகம்புரணம் யெந் பவதஸு
ரதி டுஷ்டதாதி ।

(106) तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पाप्मानमराति तरेम ॥ 52 ॥

(106) தெந்பவித்ருண ஸுஷ்டந் பவதா அதி பாபமான
ராதி தரெம ॥ 52 ॥

துடைஜலத்தில் ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம், (வி - இல்லை)
இந்தமந்திரத்தால் விஷ்ணுவின் பாதாரவிந்தம் துதிக்கப்படுகின்
றது.

(105) चरणं उरणं=எவருடைய பாதம்

पवित्रं पवित्रं=பரிசுத்தமோ

विततं वि=விஸ்தாரமானதோ, பூமி அந்தரிக்ஷசுவர்க்
கங்களை அதிக்கிரமித்ததினால் விஸ்தாரமோ

புராண் வஃராணஃ=புராதனமோ, விஷ்ணுபுராதனரானதால்
அவயவமும் புராதனம்

யெனபெ.ந=எதினால்

பூத: வகுத: = சுத்தமாக்கப்பட்ட மனிதன்

தக்ஷதானி ஃஷ்ஷுதாதி=கெட்டகாரியங்களை

தீர்தி தரதி=தாண்டுகிறோலே

(106) தீன தெ ந=அந்த

பவிரேண ஸுதீன வவிரெண ஸஃஷெ ந=பூஜ்ஜியமான, சுத்த
மான விஷ்ணுபாதத்தால்

பூத: வகுதா: = சுத்தாந்தக்கரணமுள்ள வர்களான நாங்
கள்

அராதி சுராதி=நரகத்துக்கு ஹேதுவானதால் சத்துரு
வாக இருக்கிற

பாபமன் வாபாநஃ = பாபத்தை

அதிரேம சுதிதரே=அதிக்கிரமிக்கிறோம்.

பிராமணர்களின் கால அலம்பும்போது இந்த மந்திரம் பிர
யோகிக்கப்படுகிறது.

(107) சஜொ! ஃத்ர! சகோ! மரூதி: சோம்! பிவ! வூநஃசூர! விதூந! ।

(107) ஸஜொஷா ஹஃ ஃ ஸமணோ ஸாஃஷி: ஸொஷிவிவ
வூத்ர ஹஃஷொ விதூந! ।

(108) ஜஹி! ஸந்ர! ஸமஸா! நுதஸா! மய! க்ஷா! விஷதோ! ஸ: ॥ 53 ॥

(108) ஜஹி! ஸத்ர! ஸமஸாவஸ்யோ! நஃஷா! மாயம்! க்ஷணஃ
ஹி! ஸிஷு! தாந: ॥ 53 ॥

(107) சஜொ: ஸஜொஷாஃ=சமானமான பிரீதியுள்ள

சகோ: ஸமண: =தன்னுடைய கணங்களுடன் கூடின

விதூந! விதூந! =சர்வஞ்ஞான

விநஹ் வித்ரஹ் = வித்திரணைக்கொன்ற

ஸா ஸஃஷா =சூரனான

ஃ ஃத்ர! ஹ ஹஃ =இந்திரனே

மரூதி: ஸாஃஷி: =தேவதைகளுடன்

சோம் பிவ ஸொஷிவிவ =நாங்கள் செய்யும் யாகங்களுக்கு
வந்திருந்து அக்கினியில் ஹோமம் செய்யப்படும் சோமத்தைப்
பானம் செய்யும்

(108) शन्नं सूत्रम् = சத்துருக்களை

जहि जहि = ஜயித்துவிடும்

अपनुदस्व स्वन् = நாசம் செய்யும்

अथ कथं = பிறகு

नः नः = எங்களுக்கு

विश्वतः विश्वतः = எங்கும்

अमयं कथम् = அபயத்தை

कृणुहि कृणुहि = செய்யும் கொடும்.

(109) सुमित्रान् आपोषधयः सन्तुमित्रास्तस्मै भयासुर्यो अस्मान्द्वेष्टि

च वयं द्विष्मः ॥ 54 ॥ ऋषिः शुक्रोऽथ ऋषिः शुक्रोऽथ ऋषिः शुक्रोऽथ
शुक्रोऽथ ऋषिः शुक्रोऽथ ऋषिः शुक्रोऽथ ऋषिः शुक्रोऽथ
॥ 54 ॥

நாபிவரையில் ஜலத்தில் நின்று சொல்லவேண்டிய மந்திரம்
नः नः = எங்களுக்கு

आपः ऋषिः = ஜலங்களும்

आपोषधयः = அவைகளினின்றும் உண்டாகும் நெல்
முதலிய தானியங்களும்

सुमित्राः सन्तुः ऋषिः शुक्रोऽथ ऋषிः शुक्रोऽथ
களில் அனுகூலங்களாக இருக்கட்டும்

यः यः = எவன்

अस्मान्द्वेष्टि कृणुहि = எங்கள் விஷயத்தில் துவேஷம்
செய்கிறோம்

यंच यंच = எவனை

वयं वयं = நாங்கள்

द्विष्मः द्विष्मः = துவேஷிக்கிறோமோ

तस्मै तस्मै = அப்படிப்பட்ட சத்துருவுக்கு

दमित्राः दमित्राः = சத்துருக்களான ஜ்வர அஜீர்ணாதிகள்

भयासुर्यो भयासुर्यो = விசேஷமாக உண்டாகட்டும். எங்களு
க்கு சுகமும் சத்துருக்களுக்கு துக்கமும் அப் ஒஷதி தேவதைகள்
கொடுக்கட்டும் என்பது கருத்து.

(110) आपो हि ष्टा मयोक्षुस्तानऊर्जे दधातन ।

(110) சூவொ ஹி ஷ்டா மயொக்ஷஸ்தாந ஊஜெட்ட டயா

தந ।

(111) महेरणायचक्षसे । श्रेष्ठेणाय उक्षुषे ।

(112) यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः । यो वः शिवत

மோ ரஸஸ்தஸ்ய) ஹாஜயதெ ஹநஃ ।

(113) उशतीरिवमातरः । उशतीरिव गीतवः ।

(114) तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिवथ । तस्मा अर गம

தெ வொ யஸ்ய) க்ஷயாய ஜிவதய ।

(115) आपो जनयथाच नः ॥ 55 ॥ सूपो जनयथा च नः

॥ 55 ॥

(110) हे आपः श्रेष्ठेणाय उक्षुषे ।

मयोभुवः श्रेष्ठेणाय उक्षुषे=ஸ்னான பானாதிகளுக்குக் காரண
மா யிருப்பதால் சுகத்தைக் கொடுக்கிறீர்களாயிருப்பதால்

ताः तारु=நீங்கள்

नः नः=உங்களுடைய பக்தர்களான எங்களுக்கு

ऊर्जे ஊஜெட்ட=கனத்தின் பொருட்டு

महे श्रेष्ठेणाय=மோக்ஷரூப பலத்தைக் கொடுப்பதால் மஹா

னயம்

रणाय श्रेष्ठेणाय=ரமணீயமாயும் இருக்கிற

चक्षसे उक्षुषे=பரமாத்ம தர்சனத்தின்பொருட்டு

दधातन डयान्त=போஷியுங்கள்

(112) मेरुम्, ஜலங்களே

वः वः=உங்களுடைய

यः शिवतमः यः=மிகவும் சிலாக்கியமான யாதொரு

रसः श्रेष्ठेणाय=மாதூர்யமுண்டோ

तस्य तस्मा=அதை

इह इह=இந்த இலோகத்திலிருக்கிற

नः नः=எங்களை

भाजयथ हाजयथ=பஜிக்கட்டும் எப்படி ஜலமிருக்கிறதோ அப்படி உங்களுடைய ரஸமும் எங்களிடமிருக்கட்டும் என்பது கருத்து.

(113) उशती: உஸதீ: = குழந்தையின் விர்த்தியை இச்சிக்கும்
मातर: इव रीतारु इव=தாயார்போலும், தாயர் தன் குழந்தை உத்தம்மான வெல்லம் முதலியதை அடையும்படிச் செய்கிறது போலும்.

(114) மேலும் ஜலங்களே

यस्य यस्य=எந்த பாபத்தின்

क्षयाय क्षय=நாசத்தின் பொருட்டு

जिन्वथ जिन्वथ=நீங்கள் பிரிதிபண்ணப் படுகிறீர்களோ

तस्मै तस्मै=அந்த பாப நாசத்தின் பொருட்டு

तः तः=உங்களை

अरंगमम कारुण्य=அத்தியந்தம் சரணமடைகிறோம்
பக்தர்களிடத்தில் பிரியமுள்ள நீங்களும் எங்களுடைய பாப நாசத்தின் பொருட்டு பிரயத்தினம் செய்யவேண்டும். இதற்காக வே உங்களை சரணமடைகிறோம்.

மேலும், आपः श्रुत्व=ஜலங்களே

नः नः=எங்களுக்கு

जनयथ जनयथ=புத்திராதிகளை உண்டுபண்ணும் சாமர்த்தியங்களைக் கொடுங்கள்

(116) हिरण्यशृङ्गं वरुणं प्रपद्ये तार्थं मे दौहि याचितः ।

(116) ஹிரண்யஸூரம் வரூணம் ப்ரபத்யே தீயகம் நெ
பெஹி யாவித: ।

(117) यन्मया मुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ॥ 56 ॥

(117) யநுமயா மக்தமஸாடூநாம் பாபேப்யஸ்ச ப்ரதிஹ
ஹம் ॥ 56 ॥

(118) यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम् ।

(118) யநுமே மனஸா வாசா கர್ಮணா வா டுஸ்குதம் கருதம் ।

(119) तन्न इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनस्तु पुनःपुनः ॥ 57 ॥

(119) தன் ஐந்தொவரணொ ஸ்ரஹஸ்திஃ ஸவிதா உ

வாநஸு வாநஸு || 57 ||

ஜலாகிபதி தேவதையின் பிரார்த்தனை

(116) हिरण्यगं क्षीरानुशृणुत=ஸ்வர்ணமய கிரீடத்தை உடைய

वरुणं वारुण=ஜலாகிபதியான வருணனை

प्रपद्ये प्रवक्ष्ये=அடைகிறேன்

याचितः याचितः=அப்படிப்பட்ட வருணன் என்னால் பிரார்த்திக்கப்பட்டவனாய்

तार्थं तैश्वர्य=இறங்கு மிடத்தை

मेदेहि मेदेहि=எனக்குக் கொடுக்கட்டும்.

(117) असाधुनां सुश्रापु ना=பாபிகளின் கிரகத்தில்

मया मेबाஎன்னால்

यत् यस=எது

भुक्तं भुक्त=புதிக்கப்பட்டதோ

पापं पाप=பாபிகளிடமிருந்து

प्रतिग्रहः च प्रुतिग्रह=எது கிரகிக்கப்பட்டதோ

(118) मानसिक, कायिक, वासिक सम्पन्तमान

यन्मुक्तेन यस=யாதொரு கெட்ட காரியம் செய்ப்பட்டதோ

मे मे=என்னுடைய

(911) तत् तस=அதையெல்லாம்

इन्द्रः इन्द्र=இந்திரன் முதலான தேவதைகள்

पुनस्तु पुनस्तु=சோதிக்கட்டும்

(120) नमोऽग्नेऽसुमते नम इन्द्राय नमो वरुणा यनमो वारुण्यं नमो > इन्द्रः ॥ 58 ॥

(120) நமோ஽ஹே஽ஸுமதே நம ஐந்தொவரணொ வரண

ணாய நமோ வரணொணொ நமோ஽ஹே || 58 ||

ஜலத்திலிருக்கிற தேவதைகளுக்கு நமஸ்கார மந்திரம்

अस्मत्तये सङ्गो-उत्थे=ஜலமுடைய அதாவது ஜலத்தில்
மறைந்திருக்கிற

अग्रे सङ्गो=அக்கினிக்கு

नमः नमो=நமஸ்காரம். அப்படி இந்திரனுக்கும், வருணனு
க்கும், வருணபத்ரிக்கும், ஜலபிமானி தேவதைகளுக்கும் நமஸ்கா
ரம்.

(121) यद्वां क्रूरं यदमेयं यदशान्तं सदगच्छताम् ॥ 59 ॥

(121) ய₁த₁வா₁ க்ரூ₁ர₁ம் ய₁த₁மெ₁ய₁ம் ய₁த₁அ₁சா₁ந்₁ம் ச₁த₁அ₁గ₁ச₁த₁ா₁ம் த₁த₁வ₁ம் ம₁ஜ₁
தா₁ || 59 ||

ஸ்னானம் செய்கிற இடத்தில் கெட்ட ஜலம் போக்க மந்திரம்

अपं सवां=ஜலசம்பந்தமான

यक्रूरं यस्य क्रूरं=மரணகாரணமான சுழல் முதலியதும்.

यदमेयं यस्य सङ्गो=ஆபாசமும்

यदशान्तं यस्य सङ्गो=வாதம் சிலேஷமம் முதலியவை
களைச் செய்யத்தக்கதும்

तत् तस्य=இதெல்லாம்

अगच्छताम् सवाम् தா₁=நாம் முழுகுகிற இடத்தினின்று
ம் வெளியே போகட்டும்.

(122) अयाशनाद तीपानयच्च उग्रप्रतिप्रहात् । सत्प्राप्तो नादित्
वा नादित् ॥ ५९ ॥

(123) तन्नो वरुणो राजापाणिना ह्यवमशु ॥ 60 ॥

(123) த₁நெ₁ஹா வ₁ரா-ணோ ராஜா வாணி-நா ஹ₁ வ₁அ₁ஸ-₁
து || 60 ||

(124) सोऽहमपापो विरजो निर्मुक्तो मुक्तिकल्पिवः । सोऽहमपा
पो विरजो निर्मुक्तो मुक्तिकल्पिवः ।

(125) नाकस्य पृष्ठमारुह्य गच्छेद्वै सलोकताम् ॥ 61 ॥

(125) நா₁க₁ஸ₁ய₁ ப்ர₁ஸ்த₁மா₁ர₁ு₁ஹ₁ய₁ க₁ச₁ச₁ே₁த₁வ₁ை₁ ச₁ல₁ோ₁க₁த₁ா₁ம்
க₁தா₁ || 61 ||

ஸ்னான மந்திரங்கள் இரண்டு.

(122) अथाशनात् சுத்யாஸநாஸு=தேவ பிதூர் மனுஷியாதி யஞ்
ஞமன்றியில் புதித்ததினாலும்

अतीपानात् சுதீவாநாஸு=தேவரிஷி பிதூர் தர்ப்பண மன்
றியில் பானம் பண்ணினதினாலும்

उप्रात्प्रतिप्रहात् உமூரூபுதிமுஹாஸு = சாஸ்திரத்தை
அனுசரிக்காத புருஷனிடமிருந்து தனத்தை பிரதிக்கிரஹித்ததி
னாலும்

(123) (यत् यस्य=யாதொரு பாபம் சம்பவித்திருக்கிறதோ,

तत् தசு=அதையெல்லாம்

वरुणो राजा வரூணொராஜா=ஜலஸ்வாமி யானவர்

पाणिना பாணிநா=தன்னுடைய கையால்

अवमर्शन् குவஸிஸு-தூ=போக்கடிக்கட்டும்.

(124) सोऽहं சொஹம்=அப்படிப்பட்ட நான்

अपारः சுவாவஃ=பாப ரஹிதனாய்

विरजः விரஜஃ=இரஜோகுண மற்ற்வனாய்

निर्मुक्तः நிர்முகுதஃ=சம்சார காரணமான இராக துவேஷர்
திகளினின்றும் விடுபட்டவனாய்

मुक्तकिंविषः முக்தகிவிஷஃ=ஆகையால் தான் அத்தியாச
னாதி பாபமற்றவனாய்

ना नश्यत् नாகஸ்யுபுஷ்டிஃ=ஸ்வர்க்கத்தின் மேல் பாச
த்தில்

आरुह्य ஆரூஹ்ய=ஏறி

ब्रह्मलोकानां ப்ரஹ்மலோகானாம்=ஹிரணிய கர்ப்பனுக்
குக் சமானமான லோகத்தை

गच्छन् மக்சு=போவேன்.

(126) यश्चासु वरुणः स पुनर्वचमर्षणः ॥ 62 ॥ யசு¹வரூ¹ண¹
ஸ வ¹நா¹ஸ்வஸிஷ்ட¹ண¹ ॥ 62 ॥

असु சுஹு=சமுத்திரம், நதீ, குளம், குட்டை, கிணறு
முதலிய பலவித ஜலங்களில்

यः वरुणः யஃவரூணஃ=எந்த வருணன் இருக்கிறானோ

सः ஸஃ=அவன்

अवमर्षणः சுவஸிஷ்ட¹ண¹=மஹா பாதகத்தையும் நாசம்
செய்கிறவனாய், எங்களை

पुनात् புநாது=பரிசுத்தமாக்கட்டும்.

(127) इ॒मं मे॑ ग॒ङ्गे यमु॑ने सर॒स्वति॒शु॒ति॒र्दि॒ स्तो॒म॒स॒च॒ता॒पर॒णि॒या ।

(127) இ॒ம் மெ॑ గ॒ङ్गे யமு॑நெ॒சர்॒ஸ்வ॒தி॒ஸ்தி॒ர்॒தி॒ஸ்தோ॒

ஸ॒ச॒தா॒ப॒ர॒ணியா॑ ।

(128) अ॒सि॒क्वि॒नया॑ म॒रु॒द॒वृ॒धे वि॒त॒स्त॒या ऽ॒सि॒र्वा॒ की॒ये गृ॒ण॒व्या॒मु॒पे॒मा॒ॐ३॥

(128) சு॒வி॒தி॒யா॒ம॒ர॒த॒வ॒ரு॒த॒யே॒ வி॒த॒ஸ்த॒யா॒ஸி॒ர்॒வா॒ கீ॒யே॒

गृ॒ण॒व्या॒मु॒पे॒मा॒ॐ३॥

தீர்த்தங்களான கங்கைமுதலிய நதிகளின் ஆவாஹன மந்திரம்

கங்கே, யமுனே, சரஸ்வதி, சதுத்திரியே, ஆர்ஜுனியே, மருத்விருதே, ஆகிய நதிகளே

इ॒मं स्तो॒मं इ॒मं ब्र॒ह्म॒ण॒ॐ३=இந்த ஸ்தோத்திரத்தை மருத்வே, அவிவினீ, விதஸ்தா, சுஷோமா இந்த நதிகளுடன்

गृ॒ण॒ति॒ गृ॒ण॒ण॒ॐ३=தனித்தனியே கேளுங்கள்

आ॒स॒च॒त॒स्र॒स॒व॒ॐ३=கேட்டு, என்னை பரிசுத்த மாக்கும் பொருட்டும் நான் கேட்டதைக் கொடுக்கும் பொருட்டும் பிரகிருத ஸ்னான ஜலத்துக்கு வாருங்கள்.

இந்த பிரார்த்தனையின் கருத்து:—இதில் சொல்லிய நதிகளுக்குச் சொல்லாத நதிகளுக்கும் போக நான் அசமர்த்தனாயிருந்தாலும், நான் எந்த இடத்தில் இந்த மந்திரத்தைச் சொல்லி ஸ்னானஞ் செய்கிறேனோ அந்த இடத்துக்கு இவர்கள் வந்து என்னுடைய பாபங்களைப் போக்கடித்து, நீ சுத்தனாய் விட்டாய், சஹ குடும்பமாய் போகங்களை புதி, புண்ணிய லோகங்களை அடை என்பதாய் சொல்லட்டும் என்று பிரார்த்தனை.

(129) ऋ॒ते च॑ स॒स्य॑ चा॒भि॒द्रा॒क्ष॒प॒सो॑ ऽ॒ध॒जा॒य॒त॒ । तै॒त्थ॒॑ॐ३॥

வா॒ஜீ॒யா॒த॒ வ॒ஸை॒த்ய॒ஜாய॑த ।

(130) त॒तो रा॒त्रि॒र॒जा॒य॒त॒ त॒तः॑ स॒म॒द्रो॑ अ॒र्ण॒वः॑ ॥ ६४ ॥

நா॒ஜாய॑த॒ த॒தஃ॑ ஸ॒ம॒த்ரோ॑ அ॒ர்ண॒வஃ॑ ॥ 64 ॥

(137) पु॒न॒न्तु॑ व॒स॒वः पु॒ना॒त् व॒रु॒णः पु॒ना॒वि॒ध॒म॒र्ष॒णः ।

(137) ப॒ந॒ன்து॑ வ॒ஸ॒வஃ ப॒நா॒து வ॒ர॒ணஃ ப॒நா॒க்ஷ॑
வயிஷேஷணஃ ।

(138) ए॒ष भू॒तस्य॑ म॒ध्ये भु॒वनस्य॑ गो॒प्ता ॥ 68 ॥ व॒न॒श्च॑ ह॒त॒स्व॒ २
பெ॒ய் ஹ॒வந॒ஸ்ய॑மொ॒ப்தா ॥ 68 ॥ வ॒ந॒ஷ் ஹ॒த॒ஸ் २

(139) ए॒ष पु॒ण्य॑कृ॒तां लो॒क॒नि॒ष॒म॒यो हि॒र॒म॒य॑म् ।

(139) வ॒ந॒ஷ் ப॒ண॒யக்ரு॑தா॒ம் லோ॒கா॒நி॒ஷ॒ம॒யோ ஹி॑
ர॒ம॒யம் ॥

(140) या॒वा॒पृ॒थि॒व्यो हि॒र॒म॒य॑ ॥ ७१ ॥ स॒ ॥ अ॒त॒ ॥ सु॒वः॑ ।

(140) யா॒வா ப்ரு॒த்யோ ஹி॑ ர॒ம॒யம் ॥ ७१ ॥ ஸ॒ ॥ அ॒த॒ ॥ சு॒வஃ॑ ॥

(141) स॒ नः॑ सु॒वः॑ स॒ ॥ शि॒शा॒धि॑ ॥ ७२ ॥ स॒ नः॑ स॒ ॥ ७२ ॥

அகமர்ஷணம் சொன்னபிறகு அவசாஹ ஸ்நானத்திற்காக
ரிக்குகள் மூன்று.

(135) पृ॒थि॒व्यां पृ॒थि॒व्या॒न्=பிருதிவியில் (இதனால் பாதாள
லோகத்தை அறியவேண்டியது)

इ॒न् ஹ॒ம்=எங்களுடைய

य॒न् र॒जः॑ प॒श॒व॒ஜஃ=பாபதொரு பாபமிருக்கிறதோ

अ॒न्तरि॑क्षे॒ स॒न्=அந்தரிக்ஷத்தில்

वि॒रो॒ध॒सी॒ वि॒रो॒ध॒=ஸ்வர்க்கம் பூமி இவைகளின் யா
தொருபாபமிருக்கிறதோ

சகல லோகங்களிலும் ஜனிக்கிற எங்களுடைய எந்த
பாபமிருக்கிறதோ அதை பெல்லாவற்றையும்

(136) इ॒मान् इ॒शो॒=அவைகளைச் செய்யும் எங்கனையும்

आ॒पः॑ स्र॒वः॑=ஜலாதிபதியான

अ॒ध॒म॒र्ष॒णः॑ स॒व॒यि॒ஷ॒ணஃ=பாப நாசகனான

व॒रु॒णः॑ व॒र॒ण॒=வருணன்

पु॒ना॒त् ப॒நா॒து=சுத்தம் செய்யப்பட்டு.

பாபத்தைப் போக்கடித்து எங்களைச் சுத்தமாகச் செய்யட்
டும்.

(137) वसवः वल्लवो=வசக்கள்

पुनस्तु वा ननु=சுத்தமாக்கட்டும்

वरुणः पुनातु वरुणो वा ननु=முன்போலவே

(137) एषः वल्लवः=இந்த வருணன்

भूतस्य एव तस्य=சென்ற

भवनस्य एव तस्य=பிராணிகளின்

गोप्ता मोक्षवा=இரகுகன், அப்படியே இனி வரும் பிராணிகளுக்கும் இரகுகன்

(139) एषः वल्लवः=இவன்

पुण्यकृतां वा ण्यकृता=ஜோதிஷ்டோமாதிகளைச் செய்கிறவர்களை

लोकान् मोक्षान्=லோகங்களை அடையும்படி செய்கிறான்

एषः वल्लवः=இவன்

मृत्योः प्रोक्षो=சகல பிராணிகளையும் கொல்லும் யமனுடைய

हिरण्यं हिरण्यं=ஹிரண்மயம் என்கிற லோகத்தை பாபிகள் அடையும்படிச் செய்கிறான்

(140) हिरण्यं हिरण्यं=பிரம்மாண்ட ரூபமான

सुवः लवः=சுவர்க்கம் என்று கொல்லப்பட்டதானது

यावापृथिव्याः संश्रितः पृथिव्यावापृथिव्या=த்யு

லோக பூலோகங்களில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது

(141) सः लवः=அப்படிப்பட்ட நீர்

नः लवः=எங்களுக்கு

सुवः लवः=அப்படிப்பட்ட சுவர்க்க லோகத்தை

संश्रितः पृथिव्यावापृथिव्या=நன்றாக அணுகுதலாகச் செய்யும்.

(142) आर्द्रं उलति उलति ममि । अर्द्रं उलति उलति

ஹேலி ,

(143) उलति उलति ब्रह्मममि । अर्द्रं उलति उलति

ஹேலி ,

(144) योह ममि ब्रह्मममि । पौह ममि पौह

லி ।

(145) अहममि ब्रह्मममि । पौह ममि पौह

(146) अ॒हमे॒वाहं मां जु॑होमि स्वाहा ॥ 70 ॥ ऋ॒णो॒ऽयमा॒ह्वो॒ऽरि॒ः
दे॒वता॑ वि॒ष्णो॒ऽयमा॒ह्वो॒ऽरि॒ः ॥ 70 ॥

ஸ்ரீநாமம் செய்த புருஷனுக்கு ஆசன மந்திரம்

(142) அர்த் குரு = ஜல ரூபமான ஈரம்

சுவாதி ஐயத்தி=அதிஷ்டான சைதன்னியத்தால் ஜ்வலிக்
கிறது, பிரகாசிக்கிறது.

ஐயோதி: அஹ்அஹி ௨௩) தி: சுஹா சுஹி = அந்த அதிஷ்டான
சைதன்னிய ரூபமே நான்

(143) எந்த ஜோதிஸ் பிரகாசிக்கிறதாகச் சொல்லப்பட்டதோ அந்த ஜோதிஸ் பிரம்மமே ஆகையால் நான் ஜோதிஸ் என்று சொல்லப்பட்டது

(144) यः अहे अस्मि यः सहसा सह्यी=முன் ஜீவனாக இருந்த
நானே

அஃ ஶஸ்யஸிம ஶ ஹம்ஸு ஹஸஸி = இப்போது பிரம்மமாக இருக்கிறேன்.

(144) வாஸ்தவத்தில் பிரம்மத்தினிடத்தில் என்னால் முன் அஞ்ஞானத்தால் ஜீவத்வம் ஆரோபிக்கப்பட்டிருந்தது, அந்த அஞ்ஞானமானது விவேகத்தால் நிவிர்த்தியான வளவில் முன்னேயே யிருந்த பிரம்ம ஸ்வரூபம் இப்போது அனுபவிக்கப்பட்டதாக ஆகிறது. நூதனமாக பிரம்மத்வம் சித்திக்கவில்லை. ஆகையால்

(147) अहं एव अहं சுஹம் வளவசுஹம்=பிரம்மத்தை அறியாத சம யத்திலும் இருந்தவன் நானே, ஸ்திரீ, அக்கினி முதலியவைகளை பிரம்மம் போல் தியானம் செய் என்ற இடத்தில் பிரம்மம் ஒளப சாரிகமாயிருப்பது போல், நானே பிரம்மம் என்ற இடத்தில் ஒள பசாரம் ஏற்படவில்லை.

மா டீஹ் = அப்படிப்பட்ட ஜலரூபமான என்னை

ஜஹோமி ஜ-மெ ஊரூரி = உதராக் கினியில் போடுகிறேன்.

சுதா ஸாஹா சப்தம் ஹிஸ் கொடுப்பதைக் கூறுகிறதா.

என்னுடைய தேகத்திலிருக்கிற தேவதைகளுக்கு ஜலரூபமான ஹவிஸ் கொடுக்கப்பட்டது என்பது கருத்து.

(147) अकार्यकार्यवक्त्रिणीं स्तेनो भ्रणहा गुरुतल्पगः ।

(147) சுகாயபுசாயபுவசீனிபெஸ்ஸெநா ஸ்ருணஹா ம

(148) वरुणोऽपामवर्षण स्तस्मात्पापा प्रमुच्यन्ते ॥ 71 ॥

(148) வரூணௌபாமவர்ட்டுணவூஸூதூவாசுபுரே=உ)

தெ ॥ 71 ॥

ஆசமனத்துக்குப் பிறகு மறுபடியும் ஸ்னானம் செய்வதில் மந்திரம்

(147) अकार्यकारी सक्राय-कृकार्=सास्तिरத்தில் நிஷேதித்ததைச் செய்கிறவன்

अवकीर्णी स्वकीर्ण- = निषेदिक्कப்பட்ட ஸ்திரீயை அடைகிறவன்

स्तेनः श्लेष्ठ-नः=पिरामणा சுவர்ணத்தை அபஹரிக்கிறவன்

भ्रूणहा प्र-गुण-हारा = வேத வேதாந்தங்களை. அறிந்த பிராமணனையாவது, கர்ப்பத்தையாவது நாசம் செய்கிறவன்

गुरुतपगः म-रा-त-पु-मं=गुरुपत्नौ சம்பந்தம் செய்கிறவன்

(148) இப்படிப்பட்ட பாபத்தைச் செய்யும் என்னை

अघमर्षणः स्वविष-कु- = பாப நாசகனான

अपि स्व-रा- = ஜலாதிபதியான

वरुणः व-रा- = வருணன்

तस्मात् पापात् त-ल्ला-स्व-பாவா-அந்த சமஸ்த பாபத்தினின்றும்

प्रमुच्यन्ते प्र-मु- = விடுவிப்பான்

(149) रजो भूमिस्त्वमा च रोदयस्व प्रवदन्ति धीराः ॥ 72 ॥

(149) ரஜோ ஹஸ்திஸ்வமாவரோதயஸ்வ ப்ரவதனியீராவ ॥ 72 ॥

இரஹவிய பாப நாசத்தின் பொருட்டு ஸ்னான மந்திரம் :—
பரமாத்மாவே, நான்

रजोभूमिः रजो-ह- = பாபத்துக்கு இருப்பிடமாயிருந்
தாலும்

च (च) स्व (स्व) = நீர்

मां श- = என்னை

(न) रोदयस्व (न) रो-द- = அழும்படி செய்யவேண்டாம்

என் பாப பலத்தை நான் அனுபவிக்கும்படி செய்யாமல் அனுக்கிரகம்செய்யும்.

धीराः यीरा- = புத்திமான்கள்

प्रवदन्ति प्र-व- = சொல்லுகிறார்கள்.

(150) आक्रान्तसमुद्रः प्रथमे विधर्मजनयप्रजाभवनस्य राजा ।

(150) சூக்ராவதேஃ ஸ்ரீபுரோகே விபரோஃ ந யநுபுஜா
ஹவநஸ்ய ராஜா ।

(151) वृषा पवित्रे अधि सानो अयं बृहत्सोमो वावधे सुवानङ्गुः॥73॥

(151) வுஷாவவித்ரு சுயஸாநொசுவெஸ்ய ஹசஸொ
ரோ வாவுபெ ஸாவாந ஹந் || 73 ||

ஸ்னானத்துக்குப் பிறகு ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம்:—

சுமநஸ்யராஜா ஹவநஸ்யராஜா=உலகங்களை பாலனம் செ
ய்வதினால் அரசனான

வூஷா வுஷா=தன் பக்தர்களுக்கு வேண்டியதைக் கொடு
க்கிற

சமுத்ர: ஸ்ரீ = சமுத்திரம் போல் கம்பீரமான

விதர்மன் விபரோஃ=பிராணிகளால் முந்தின கற்பத்தில்
அனுஷ்டிக்கப்பட்ட விவித கர்மங்கள் எந்த காலத்தில் பலத்தைக்
கொடுக்கத் தயாராக இருக்கின்றனவோ அப்படிப்பட்ட

புரமே ஸ்ரீ=சுருஷ்டியின் ஆதிகாலத்தில்

புஜாநயந் புஜாநயந்=பிரஜைகளை உண்டு பண்ணி

அகாந் சூக்ராவ்=விபாபித்தர்.

(151) மேலும்

சானி ஸாநொ=(ஸாநொ) பர்வதத்தின் பக்கம், பிரம்மத்
தை அறிய யோக்கியமான தேசம் பர்வத மெனப்படும். அதன் அ
வயவமான ஹிருதய புண்டரீகம் (ஸாநொ) அது

பவித்ரே வவித்ரு=பவித்திரமாயிருக்கிறது பாஹியதேகா
வயவங்கள்போல் எச்சல் முதலிய தோஷங்களால் பாதிக்கப்படா
மல் சுத்தமாயிருக்கிறது.

சுயி சுயி=புருஷார்த்தத்துக்கு ஹேதுவான தியானத்
துக்கு இடமாயிருப்பதால் மற்ற அவயவங்களைவிட சிரேஷ்டம்.

அய் சுவெ=ஆகையால் தான், தியானம், செய்கிறவ
னை (அவனம்) பாலனம் செய்கிறபடியால் அவ்யம்.

சோம:ஸௌரோ=உமை என்பவள் ஹிமாசலத்தின் புத்திரி யாகிய கௌரீ. இவள் பிரம்ம வித்தையின் அபிமானி; ஆகையால் உமை என்கிற பதம் பிரம்மவித்தையைக் கூறுகிறது. இந்த பிரம்மவித்தைக்கு விஷயமானவர் சோமன்: அவர் ஹிருதய புண்டரீகத்தில்

बृहत् ब्रह्म=பெரிதாய்

वावृधे वावृधे=விருத்தி அடைகிறார். முன் அவித்தையால் மூடப்பட்ட சங்கோசம் அடைந்து ஜீவனாக விளங்கி அந்த அவித்தை வித்தையால் நீக்கப்பட்டவுடன் பிரம்மத்வம் வெளிப்பட்டபடியால் பெரியதாக ஆனதுபோல் தோன்றுகின்றது என்பது கருத்து.

அந்த சோமன்

सुवानः सुवा नः=ஜீவர்களின் தர்மாதர்மங்களைப் பிரேரணை செய்கிறவன்

इन्द्रः इन्द्र=பலத்தைக் கொடுப்பதினால் சந்திரன் போல் சந்தோஷ ஹேது

முதலாவது அனுவாகம் முற்றிற்று.

கோவை:—

पु॒र॒स्ता॒द्य॒शो॒ गु॒हा॒सु॒ म॒म॒ च॒क्र॒तु॒ण्डा॒य॒ धी॒म॒हि॒ ती॒क्ष्ण॒क्ष॒णाय॒ धी॒म॒
हि॒ परि॒प्र॒ति॒ष्ठि॒तं॒ दे॒व्य॒च्छ॒तु॒धा॒त॒ना॒द्भ्यो॒ऽर्ण॒वः॒ सु॒वो॒रा॒जैक॑च ॥

வாஸ்தாஸ்தாஸு மம சக்ரதுண்டாய ஧ீமஹி தீக்ஷ்ணக்ஷணாய ஧ீம
ஹி பரிபிரதிஸ்திதம் தேவ்யச்சதுதாநாட்யோர்ணவ: சுவோராஜைக்ச ॥

रु॒द्रो॒रु॒द्र॒श्च॒ द॒न्ति॒श्च॒ न॒न्दिः॒ ष॒ण्मु॒ख॒ ए॒व॒च॒ । ग॒रु॒डा॒ब्र॒ह्म॒वि॒ष्णु॒श्च॒
ना॒र॒सि॒ं॒ह॒स्त॒थै॒व॒ च॒ । आ॒दि॒त्यो॒ऽभि॒श्च॒ दु॒र्गि॒श्च॒ क॒मे॒ग॒ द्वा॒द॒शा॒म्भ॒सि॒ ।
म॒म॒ व॒ च॒ म॒सु॒वे॒ ना॒व॒भा॒ व॒ का॒त्या॒य॒नाय॑ ॥

இவ்வுபயோகத்திற்குரியவர்கள் எப்படி தாண்டிப்படி செய்கி
றார்களோ அப்படி

அந்: சு_நஹிஃ = அக்கினியானவன்

दुरितानि क्षणायानि=பாபங்களை தாண்டும்படி செய்கிறான்.

(3) तामाग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् ।

(3) தா¹லி¹ந¹வ¹ண¹பூ¹ம் த¹வ¹ஸா¹ ஜ¹யு¹ப¹தீ¹ம் வெ¹வெ¹ந்¹ர¹அ¹நீ¹ம் க¹

உதமபெருங்குடி ஜம்ஷாபுட் ।

(४) दु॒र्गा दे॒वीः श॒रण॒महं॑ प्र॒पद्ये॑ मु॒त॒रा॒से त॒र॒से नमः॑ ॥ २ ॥

(4) உமதுரம் ஷெவீஸாந்ணஹம்பு வுஷெ ஸு.தர்ஷி

தரஸநஃ || 2 ||

2-வது மந்திரம்.

தா் தா஁மந்திர சாஸ்திரங்களில் பிரசித்தமான

ஆழ்வரர் சுழிவண்ணுரம் = அக்கினியின் வர்ணமுள்ள

தபசா சபஸா = தன்னுடைய சந்தாபத்தால்

अलन्तीं ज्ञानं त्वं=எங்களுடைய சத்துருக்களை நாசம் செய்

சுற

வீரோச்சனீ வெவொரூதீ=ஸ்வயம் பிரகாசமான பரமாத்

மாவால் பார்க்கப்பட்டும்

கர்மफलேषு கஜேமெஷு =ஸ்வர்க்க பசுபுத்திராதி நிமித்த

LDIT 55

யூதர் ஜெஷூா=உபாசுக்காளால் சேவிக்கப்பட்டும் இருக்க

குற

दुर्गा देवी ॐ नमो भगवते वासुदेवाय = தூர்க்கா தேவியை

அஃ ஶரணம் ப்ரபயே சுஹஸ்யாணப்யவநே = நான் சரணமடை

கிடுறன்.

ஹேசுதரஸி ஹேஸ-தரஸி=சம்சாரத்தைத் தாண்ட ஹேது

வான தேவியே

தரஸே தரஸே = தாண்டும்படி செய்கிற உனக்கு

நம: நம: = நமஸ்காரம்.

(5) अग्ने त्वं पारया नय्यो अस्मान्त्स्वास्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ।

(5) சுமெ ந கூம் வாடியா நவெரூ கூஸாநகூஸலி மீரா திடி-

மதுராணி விஸ்வா !

(5) पू॒र्वं पृ॒थ॒वीं ब॒ह॒ल॒न॒ उ॒र्वीं भ॒वा॒ तो॒का॒य॒ त॒न॒या॒य॒ शं॒योः ॥ 3 ॥

(6) வகுஸ் பூய லீ வஹு-வா ந உவீ-ஹவா தொகாய

தநயாய ஸம்பொயா || 3 ||

3-வது மந்திரம்

(5) हे अग्ने॑ ह॒व॒ः सु॒ह॒स्त्र॒=அக்கினியே

न॒व्यः॑ न॒व॒ः=ஸ்துதிக்கத் தக்கவனான

ह॒व॒ः=நீ

अ॒स्मान्॑ सु॒ख॒=எங்களை

स्व॒स्ति॒भिः॑ वृ॒क्ष॒=கேதமத்தைச் செய்யும்உபாயங்களால்

वि॒श्व॒दु॒र्गा॒णि॒ वि॒श्व॒=சகல ஆபத்துக்களையும்

अ॒ग्नि॑=விசேஷமாய் தாண்டும்படிச் செய்து

पा॒र॒य॒ वा॒र॒य॒=சம்சாரத்தின் அக்கரைக்குக் கொண்டுபோ

(6) नः॑ न॒=எங்களுக்கு உன் பிரசாதத்தால்

पू॒ः च॑ व॒=வாசயோக்கியமான பட்டணமும்

पृ॒थ॒=விஸ்தாரமாயிருக்கட்டும்

उ॒र्वी॑ உவீ-சகலத்துக்கும் ஸ்தானமான பூமியும்

ब॒ह॒=விசாலமாகட்டும். நீயும்

तो॒का॒=எங்கள் புத்திரனுக்கும்

त॒न॒=அவனுடைய புத்திரனுக்கும்

शं॒योः॑ भ॒=ஸம்பொயவ=சுகம்கொடுக்கிறவனாக ஆகவே

ண்டும்.

(7) विश्वानि॑ नो॒दु॒र्गा॒ जा॒त॒वे॒दः॑ सि॒न्धुं॑ न॒ ना॒वा॒ दु॒रि॒ता॒ऽति॒पा॒णि॑ ।

(7) விஸ்வானி நொ-தெ-ஹா ஜாதவே-வி-ய-நா

வா-ஹி-தா-தி-வ-ஹி ।

(8) अग्ने॑ अ॒वि॒व॒=அவிவ்மனசா

गु॒णा॒=சுணா

वि॒ता॒=விதா

त॒न॒=தந

शं॒योः॑=சம்

भ॒=ம

(10) சன: ஸநஃ=முன்போலவே ; மேலும்

அग्नि: தேவ: சுயி: ஸுயி: = அக்கினி தேவதை

क्षामत् கூரகிஸ்=அபராதிகளான எங்களைக் கூழ்மித்து

அததூரிதா சுதிதூரிதா=பிரம்மஹத்தி முதலிய பெரும்பா
பங்களை உல்லங்கனம் செய்து வைக்கட்டும்.

(11) प्र॒नो॒पि॒ क॒मी॒ज्यो॒ अ॒ग्ने॒रे॒षु॒ स॒ना॒च्च॒ हो॒ता॒ न॒व्य॒श्च॒ स॒रि॒सि॒ ।

(11) ப்ரு॒தோ॒பி॒ க॒மீ॒ஜ்யோ॒ அ॒க்மி॒ஜ்யோ॒ ஸ॒நா॒அ॒ ஹோ॒தா॒
நவ்ய॒ஸ்ச॒ ஸ॒ரி॒சி॒ ।

(12) स्वां॑ चाग्ने॑ तनु॑ं पिप्रय॑ स्वा॒स॒भ्यं॑ च॒ सौ॒भ॒ग॒मा॒य॒ज॒स्व॑ ॥ 6 ॥

(12) ஸ்வா॑ம் கா॒க்மி॒ஜ்யோ॒ அ॒க்மி॒ஜ்யோ॒ ஸ॒நா॒அ॒ ஹோ॒தா॒
நவ்ய॒ஸ்ச॒ ஸ॒ரி॒சி॒ ॥ 6 ॥

6-வது மந்திரம்.

(11) அக்கினியே, நீ

அ॒க்மி॒ஜ்யோ॒ யாக॑ங்களில்

ई॒ज्य:॑ ஸ॒யி:॑=ஸ்துதிக்கத் தக்கவனாய்

क् क॑=சகந்தை

प्र॒नो॒पि॒ ப்ரு॒தோ॒பி॒=விஸ்தாரமாய் கொடுக்கிறாய்

स॒ना॒च्च॒ ஸ॒நா॒அ॒=சர்மபல தாதாவாயிருந்து

हो॒ता॒ ஹோ॒தா॒=ஹோமத்தைச் செய்து வைக்கிறாய்

न॒व्य:॑ நவ்ய॒=ஸ்துதிக்கப்பட்டவனாக

स॒रि॒सि॒ ஸ॒ரி॒சி॒=யாகஸ்தலத்தி லிருக்கிறாய் ஆகையால்,

(12) अग्ने॑ क॒म॒ஜ்யோ॒ அக்கினியே

स्वां॑ ஸ்வா॑=ஸ்வகீயமான

तनु॑ं தநு॑வ॑=சரீரத்தை

पिप्रय॑ प्र॒பய॑=பிரியமாக்கிக்கொள் அதினால்

अ॒स॒भ्य॑ च॒ கஸ॒ப்ய॑=எங்களுக்கும்

सौ॒भ॒ग॒मा॒य॒ज॒ஸ்வ॑=சோபனம்

आ॒य॒ज॒स्व॑=விசேஷமாய் கொடும்.

(13) गो॒भि॒र्जु॒ष्ट॒म॒यु॒जो॒ नि॒ष॒क्तं॑ त॒दे॒न्द्र॒ वि॒श्वो॒ र॒नु॒स॒च॒रे॒म॒ ।

(13) மொ॒வி॒ஜ பு॒ஷ்ட॒ம॒யு॒ஜோ॒ நி॒ஷ॒க்தம்॑ த॒வே॒ந்த்ர॒ வி॒ஷ்வோ॒
ர॒நு॒ஸ்ச॒ரே॒ம॒ ॥

(14) नाकस्य पृष्ठमाभि संवसानो वैष्णवीं लोकं मादयन्ताम् ॥ 7 ॥

(14) நாகஸ்ய) பூஷ்ட மஹிஸஸ்வஸாநாநொவெஷ்வீஃ ஷொக
உஹ தோடியனாஃ ॥ 7 ॥

7-வது மந்திரம்.—

(வி-இல்லை)

(13) हेइन्द्र होम इन्द्र = இந்திரனே, நாம்

तव तव = உமக்கு

अनुसचरेम अन्-ஸ்வரொநி=சேவகர்கள் போல் இருக்கி
றோம்

நீர் எப்படிப்பட்டவர்.—

अयुजः अय-ஜி=பாபம், துக்கம், இவைகளின் சம்பந்தமற்
றவராயும்

विणोः वि-ஷொஃ=சகல யாகங்களிலும் வியாபித்திருக்கிற

गोभिः जुष्टं मोहिः अ-ஷ்ட=பசுக்களால் சேவிக்கப்படும்
பொருட்டும்

निषिक्तं नि-ஷிக்த=அமிருத தாராகளால் நனையும் பொருட்
டும்.

(14) மேலும்

नाकस्य नाकஸ்ய)=சுவர்க்கத்தின்

पृष्ठं पृஷ்ட=மேல்பாகத்தில்

अभि संवसानाः अ-ஹிஸஸ்வஸாநாஃ=எங்கும் வசிக்கிற சகல
தேவதைகளும்

इह लोके इ-ஹொகெ=இந்த லோகத்தில்

वैष्णवीं வெஷ்வீஃ=விஷ்ணு சம்பந்தமான பக்தியைச்
செய்யும் என்னை

मादयन्तां தோடியனாஃ=இச்சித்ததைக்கொடுத்து சந்தோஷப்
படுத்தட்டும்.

3 வது அனுவாகம்.

(1) भूर्भुवः स्वहा भुवोऽन्नं वायवेऽन्तरिक्षाय स्वाहा

सुवरन्नमादित्याय दिवे स्वाहा भूभुवः सुवरन्नचन्द्रमसे दिभ्यः स्वाहा

नमोदेवेभ्यः स्वधा पितृभ्यो भूभुवः सुवरन्नमो ॥

(1) ஹொன்¹தீ²பெ³ வ்யா⁴யி⁵நெ⁶வ்ய ஸ்ர⁷ஹா⁸ ஹ⁹வொ¹⁰த¹¹ந்வ¹²
ய¹³நெ¹⁴த¹⁵ந¹⁶ ரிக்¹⁷ய ஸ்ர¹⁸ஹா¹⁹ ஸ²⁰வ²¹ந²²ஹோ²³தி²⁴த்யா²⁵ய²⁶ தி²⁷வெ²⁸ ஸ்ர²⁹ஹா³⁰ஹ³¹
ஹ³²வ³³ ஸ³⁴வ³⁵ந³⁶ ஹ³⁷ஜீ³⁸மெ³⁹ ஜி⁴⁰ஹ⁴¹ ஸ்ர⁴²ஹா⁴³ ந⁴⁴ஹோ⁴⁵நெ⁴⁶வெ⁴⁷
ஹ⁴⁸ ஸ்ர⁴⁹பா⁵⁰ வி⁵¹த்ய⁵²நெ⁵³வ்ய ஹ⁵⁴ஹ⁵⁵வ⁵⁶ ஸ⁵⁷வ⁵⁸ந⁵⁹ஹோ⁶⁰ ||

இனி அன்னம் விசேஷமாய் அபேகித்திறவன் செய்பவேண்
டிய நேராமத்தின் மந்திரம் கூறப்படுகிறது.

(வெ-இஸ்லை)

மூ: முர: முர: ஹரி ஹம்ய: ஸம்ய: பதங்கள் மூன்று லோகங்களின் அதிஷ்டான தேவதைகளைக் கூறுகின்றன.

ஸ்ரீ: ஹம்=பிராதிவியின் அதிவ்டான தேவதை எனக்கு அ
ன்னத்தைக் கொடுக்கட்டும்

அந் ஸஹஃ அதற்காக சகுநுபமான அன்னம்

நாநாஸாஹா=என்னால் இந்த அக்கினியில் ஜோமம்செய்
யப்பட்டதாக இருக்கட்டும். யாருக்கெனின்

அரபு சுழற்சியைப் பிருதிவி அதிஷ்டான தேவஸ்தக்டும்

பூதிநா: பூதியுராஃ = அக்கினி அதிஷ்டாதாவன தேவதை
க்கும்

இப்படி பிரதான யாகத்தைச் செய்து முடிவில் கிழக்கு முகமாக நின்று

नमोदेवेभ्यः நமோதேவையிஃ என்கிற மந்திரத்தால் தேவதையையும்,

தெற்கு முகமாக நின்று

பாபா பிசுபு: ஸ்பாஷி-த்யுஹிஃ என்கிற மந்திரத்தால் பிதூர்
க்களையும் நமஸ்கரிக்க வேண்டியது.

ஸ்வாஹ சப்தம் பிதூர்க்களுக்குப் பிரியமான நமஸ்காராதி உபசாரத்தைக் கூறுகிறது.

ஓர் ஓடி=இது அனுஞ்ஞையைக் காட்டுகிறது; நாம்யாசித்த அன்னத்தைக் கொடுத்தோம் என்பதை இந்த பதம் காட்டுகிறது.

4- அனுவாகம்.

(1) भूर॒ग्नये॑ पृथि॒व्यै स्वाहा॑ भुवो॒ वायवे॑ऽन्तरि॒क्षाय॑ स्वाहा॒सुवरा॑दि॒त्याय॑ दि॒वे स्वाहा॑ भूर्भु॒वः सुव॑र॒चन्द्र॑म॒से दिग्भ्यः॑ स्वाहा॒ नमो॑ दे॒व्यभ्यः॑
स्वधा॑ पि॒त॒॒र्यो भूर्भु॒वः सुव॑र॒ग्न ओम् ॥

(1) ஊரூழியெய் பூயிடுவெ ஸூஹா ஊவொ வாடவெ
 ஊரிக்காய ஸூஹாஸுவராதிதூய தீவெ ஸூஹா ஊவகுவெ
 ஸாவஹுமபுஜிவெ ஊஹா நமோ தெவெய்யெ ஸூயாவி
 தூவெய்யா ஊவகுவெ ஸாவரூ ஒஹ ||

இனி கேவல பாபகூயார்த்த மந்திரங்கள் கூறப்படும். நெய்தான் ஹோமம் செய்யத்தக்கது. வேறு பதார்த்தம் சொல்லப்படவில்லை. வேறு பலன் சொல்லப்படாதபடியால் பாபகூயமேபலன்.

அர்த்தம் முன்போலவே.

பு: முதலியவைகள் இந்த ஆலோசி திரவியத்தை எவ்வகரித்
து எங்களுடைய பாபத்தை நிவர்த்தி செய்யட்டும்.

ஹெய் ஹெ சுமே = அக்கனியே நீரும்நான்பிரார்த்தித்ததை
க்கொடுக்க அங்கீகாரம் செய்யும்.

:- அனுவாகம்.

(1) भूरभ्ये च पृथिव्यै च महते च स्वाहा भुवो वायवे चान्तरिक्षाय
च महते च स्वाहा सुवराित्याय च दिव्ये च महते च स्वाहा भूर्भुवःसु
वश्चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा नमो देवेभ्यः
स्वया पितृभ्यो भूर्भुवः सुवर्महरोम् ॥

स्वया पितृभ्यो भूभुवः सुवर्महरोम् ॥

ஸாஹ ஸாஹா=உனக்கு இந்த ஹோம திரவியம் இருக்கட்
டும்.

(2) நோ நொ=எங்களுக்கு

விஷ்வேதஸே விஸ்வாவஸொ=சகல தத்துவ ஞானமும் சித்
திக்கும்பொருட்டு

பாஹி வாஹி=அதற்கு வேண்டிய சாதனங்களைச் சம்பாதித்
துக் கொடுப்பது மூலமாக இரக்பி.

ஸாஹ ஸாஹா=அதற்கு உனக்கு இந்த ஹோமம்

விமாவஸோ விவாவஸொ=விசேஷமான தேஜஸ்ஸையே தன
மாக உடைய அக்கினியே

யஜ் யஜு=தெரிந்துகொள்ளவேண்டுமென்கிற இச்சையு
டன் எங்களால் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட யஞ்ஞத்தை

பாஹி வாஹி=நிர்விக்கினமாய் முடியும்படிச் செய்து பால
னம் செய்யும்

ஸதக்ரதொக தொ=நூறு யாகங்கள் என்னால் நிறைவே
றுகின்றன. அப்படிப்பட்ட அக்கினியே

ஸர் வஸு=சமஸ்தான குருசாஸ்திராதி ஞான சாதனத்
தை

பாஹி வாஹி=கொடும்

(இது பாஹித்திரய உதக ஹோமத்தில் உபயோகப்படு
கிறது.

7-வது அனுவாகம்.

(1) பாஹி¹ன² அ³ம⁴க்⁵யா⁶ | வா⁷ஹி⁸நொ⁹ சு¹⁰ஹ¹¹ வ¹²ன¹³க¹⁴யா¹⁵ |

(2) பா¹ஹு²த³ த்வி⁴தி⁵ய⁶யா⁷ | வா⁸ஹி⁹ஹ¹⁰ஹி¹¹தீ¹²ய¹³யா¹⁴ |

(3) பா¹ஹு²ஜ்³ த்வி⁴தி⁵ய⁶யா⁷ | வா⁸ஹி⁹ஹ¹⁰ஹி¹¹தீ¹²ய¹³யா¹⁴ |

(4) பா¹ஹி² ரீ³மீ⁴ஷ்⁵வ⁶ஸி⁷மீ⁸வ்⁹ஸி¹⁰ | ஸா¹¹ஹா¹² | வா¹³ஹி¹⁴ ரீ¹⁵மீ¹⁶ஷ்¹⁷வ¹⁸ஸி¹⁹த²⁰ ஸ²¹ரூ²²வி²³

வ²⁴ஸொ²⁵ ஸா²⁶ஹா²⁷ |

மறுபடியும் முன் சொன்ன பிரயோஜனத்துக்காகவே மந்தி
ரம் கூறப்படுகிறது.

(1) ஹே அ¹நே² ஹே சு³ஹே=அக்கினியே

ஹே வஸோ ஹவஸொ=ஐகத்து நிவாசம் செய்ய ஹேதுவாயி
ருக்கிறவனே, நீ

एकया वसकपा = ஒரு ரிக்வேத வசனத்தால் அபிஷ்டத
 னை ஆகி எங்களை

पाणि वाह्य = இரகி

स्वाहा ஸ்ராவஹா = அதற்காக இந்த நெய் உனக்கு கொடுக்
 கப்பட்டிருக்கிறது; இதை எங்கும் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

(2) उत एक = மேலும்

द्वितीयया अक्षयया = யஜுர்வேத வசனத்தால்

மற்றது முன்போலவே

(3) तृतीयया अक्षयया = ஸாமவேத வசனத்தால்

ऊर्जं ஊஜ = அன்னத்தையும் அன்னரஸத்தையும்

மற்றது முன்போலவே

(4) रीक्षयजुस्साम அதர்வண மாகியநான்கு ரிக்குக்களாலும்

மற்றது முன்போலவே

(இதுவும் பாஹித்திரயோதக ஹோமத்தில் உபயோகப்படு
 கிறது.

8-வது அனுவாகம்.

(1) यश्नु॑द॒साम॑ष॒मो वि॒श्व॑र॒क्ष॒न्तो॑भ्य॒श्नु॑दा॒ ॐ॒ स्वा॒ वि॒श्व॑ ।

(1) ய॑ஸ்நு॒த॒சாம॑ஷ॒மோ வி॒ஸ்வ॑ர॒க்ஷ॒ந்நோ॑ப்ய॒ஸ்நு॑தா॒ ॐ॒ ஸ்वा॒ வி॒ஸ்வ॑ ।
 ஸ்ராவ॑யி॒வெஸ் ।

() स॒चा ॐ॒ शि॒क्यः॑ पु॒रो॒वा॒चो॑पा॒नि॒षा॒दि॒न्द्रो॑ऽप॒ष्ट॒न्दि॒व्या॒य ऋ॒षि॒भ्यो॒नमो॑दे॒
 व॒भ्यः॑ स्व॒धा पि॒तृ॒भ्यो॒ भ॒र्ग॒व॒सु॒व॒र॒क्ष॒न्त॒ ओ॒म् ॥

(2) ஸ॒சா ॐ॒ ஸி॒க்யஃ॑ பு॒ரோ॒வா॒சோ॑பா॒நி॒ஷா॒தி॒ந்ரோ॑ஃ அ॒ப॒ஸ்த॒ந்நி॒வ்யா॒ய
 ॐ॒ ஸ்ராவ॑யி॒வெஸ் ।
 ஸ॒சா ॐ॒ ஸி॒க்யஃ॑ பு॒ரோ॒வா॒சோ॑பா॒நி॒ஷா॒தி॒ந்ரோ॑ஃ அ॒ப॒ஸ்த॒ந்நி॒வ்யா॒ய
 ॐ॒ ஸ்ராவ॑யி॒வெஸ் ॥

இனி ஞானத்தைக் கொடுக்கும் சமஸ்த வேதாந்தத்தை அ
 டைய இச்சிக்கிறவன் ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம் கொடுக்கப்படும்.

(1) यः य॑ = எந்த பிரணவம்

छन्दसा॑ மஹ்ஸா = வேதங்களுக்குள்

ऋषभः॑ ஸிஷஹி = சிரேஷ்டமோ

विश्वरूपः विश्वरूपोऽसर्वं जगत् स्वरूपमो इन्द्रासिरे
ஷ்டத்வமும் விசுவரூபத்வமும் சாம்ஹிதோப நிஷத்தில் (சிக்ஷாவல்
லியில்) விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அப்படிப்பட்ட பிரணவம்

सुहोस्रः समो ह्यहो=வேதங்களினின்றும் உண்டாயிற்று.
பிரஜாபதியினிடமிருந்து தோன்றிற்று என்பதாகருத்து.

सुदांसि महान्वि=அந்த பிரணவம் மறுபடியும் காயத்தி
ரீ முதலியவைகளை

आविशेः सुविशे=பிரவேசித்தது. மந்திரங்களில் பிரயோ
கம் செய்யத்தக்கது என்பது கருத்து.

सतां शिष्यः सतां शिष्यो=சர்மானுஷ்டானம்செய்யும் சத்
துக்களாலும், உபாசகர்களாலும் அடையத்தகுந்த

येष्टः ज्येष्ठः=காரணமாயிருப்பதால் சகலத்தைவிட மு
தலாவதான

इन्द्रः इन्द्रो=அந்த பிரணவத்தால் பிரதிபாத்தியமான
பரமாத்மா

ऋषिभ्यः ऋषिभ्यो=அந்தர்பூகர்களான ஜிஞ்ஞாஸுக்களான
ரிஷிகளுக்கு

इन्द्रियाय इन्द्रियाय=ஞானமுண்டாகும் பொருட்டு

उपनिषद्प्रोवाच उपनिषद्प्रोवाच=சர்வ வேதாந்த சித்
தாந்தமான பிரம்ம வித்தையைச் சொன்னார்.

नमो देवेभ्यः नमो देवेभ्यः=நமோ தேவேஹ்யே=ஆகையா
ல் நான் அதின் பிரதிபந்த நிவாரணத்தின் பொருட்டு தேவதைக
ளுக்கும் பிதிர்களுக்கும் நமஸ்காரம் செய்கிறேன்.

मः भूयः सुयः ओम् इन्द्रो=மூன்று லோ
கங்களிலுமுள்ள தேவதைகளை அடைந்திருக்கிறேன்.

(இது இன்ன கர்மத்தில் உபயோகப்படுகிறது என்பது தெரி
யவில்லை)

9-வது அனுவாகம்.

(1) नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्व नराकरणं धारयितामूया संकर्णयोः

श्रुतं मा स्येद्वं ममामुय ओम् ॥

(1) நமோ ப்ரஹ்மணே யாரணம் ஓசு நராகரணம் யா
நயிதா ஹ்யேதவ் மமாமுய ஒம் ॥

கற்ற வேதம் மறக்காமலிருக்க ஜபமந்திரம்:—

ब्रह्मणे ब्रह्मणो॑ नमो॒=ஜகத்காரண பிரம்மத்துக்கு

नमो॑स्तु॒ नमो॑=நமஸ்காரம்

धारणं मे॒अस्तु॒ धार॑ण॒=உம்முடைய பிரசாதத்
தாஸ் என்னுடைய சித்தத்தில் கிரந்தம் அதின் அர்த்தம் இவைகளை
தரிக்கும் சக்தி யிருக்கட்டும்

अनिराकरणं॑ क॒ति॒रा॒क॒रा॒ण॒=விஸ்மண உண்டாகாமலிருக்
கும்படி

धारयिताभ्या॑सं धार॑यि॒ता॒=தரிக்கிறவனாக ஆக
வேண்டும்.

अमुष्मि॑न् अ॒ग्नि॒=பிரார்த்திக்கிற

मम॑ अ॒ग्नि॒=என்னுடைய

कर्णो॑: क॒ण॒=காதுகளில் எப்போதாவது ஏதாவது
श्रु॒तं॒=சூ॒=கேட்கப்பட்டிருந்தால் அதெல்லாம், தேவ

னே

मा॒च्यो॒य॒=நாசமாகவேண்டாம்

ओ॒=அப்போது நான் ஸ்திரமான தாரணையை அடை
வேன்.

(இது உபயோகப்படும் பிரயோகம் தெரியவில்லை:)

10-வது அனுவாகம்.

(1) ऋ॒तं॒ तपः॑ स॒त्यं॒ तपः॑ श्रु॒तं॒ तपः॑ शान्तं॑ तपो॒ दम॑स्तपः॒ शम॑स्तपो॒

दानं॑ तपो॒ यज्ञं॑ तपो॒ भू॒भु॒वः॒ सु॒व॒र्॒क्ष॒त॒दु॒पा॒स्यै॒त॒त्तपः॑ ॥

(1) ஸீ॒தம்॒ தவஃ॑ ஸ॒த்யம்॒ தவஃ॑ ஸ்ரூ॒தம்॒ தவஃ॑ ஸா॒னம்॑ தவொ
ஐ॒ஷ॒ஸ்வம்॑ ஸ॒தி॒ஷ்வொ॒ ஐ॒நம்॑ தவொ ய॒ஜ்ஞம்॑ தவொ வ॒க்ஷ॒த॒
ஸ॒வ॒ர்॒க்ஷ॒த॒த॒பா॒ஸ்யை॑ த॒த॒வஃ॑ ॥

சித்தைகாக்கிய ரூபதபஸ்ரானசாதனம். இந்ததபஸ் சுரௌ
தஸ்மார்த்த சர்வ கர்ம ரூபமாயிருக்கிறது: அதின் ஸ்துதி அல்
லது அப்படிப்பட்ட தபஸின் சித்தியின் பொருட்டு ஜபிக்கவேண்
டிய மந்திரம்

ऋत् ஃதம்=மனதினால் யதார்த்த வஸ்துவை சிந்தித்தல்
 सत्यं ஸத்=வாக்கினால் யதார்த்தத்தைச் சொல்லல்
 श्रुत् ஸ்ரூத்=பூர்வ உத்திரமீமாம்சைகளின் அர்த்த விசாரம் செய்தல்

शान्तं ஸாந்தம்=இந்திரியங்களின் சாந்தி
 दानं டானம்=தத்விஷயமாக தானம்
 यज्ञः யஜ்ஞம்=அக்கினிஹோத்திராதி. இவையெல்லாம்
 तपः தபஃ=தபஸ்
 एतद्ब्रह्मोपास्य வள ததீ ஸ்ரௌஹாவாஸ்ய=பூ: முத்விய லோக
 ஸ்வரூபமாயும் விராட்டு தேகரூபமாயு மிருக்கிற பிரம்மத்தை உபாசி

तत्तपः தததபஃ=இந்த உபாசனை உத்தமமான தபஸ்.
 (இது உபயோகப்படும் பிரயோகம் தெரியவில்லை.)

11-வது அனுவாகம்.

(1) यथावक्षस्य संपुष्पितस्य द्राक्षन्धो वात्येवं पुण्यस्य कर्मणा द्राक्षन्धोवाति यथाऽसिधारां कर्त्तेऽवहितामवक्रामे यद्युवे युवे हवां विह्वयिष्यामि कत पतिष्यामीत्येव ममृतादात्मानं जुगुप्सत् ॥

(1) யதா வுக்ஷஸ்ய ஸம்புஷ்பிதஸ்ய ட்ராக்ஷந்தோ வாத்யேவம் புண்யஸ்ய கர்மணா ட்ராக்ஷந்தோவாதி யதா:ஸிதாரா கர்தே:அவஹிதாமவக்ராமே யத்யுவே யுவே ஹவா விஹ்வயிஷ்யாமி கத பதிஷ்யாமித்யேவ மமர்தாடாத்மானம் ஜுகுப்சத் ॥

விஹிதானுஷ்டான ரூபமான புண்ணியம் ஞானசாதனம். நிஷித்தானுஷ்டானமான பாபம் ஞானப் பிரதிபந்தம்:—

यथा यथा=எப்படி

संप्राप्य स्यात् (உயி-தவ்யு) = செவ்வையாக மலர்ந்த பூக்க
ள்ளன

वृक्षस्य वृक्षस्य) = தோட்டங்களிலிருக்கிற சம்பகை முதலி

श्वः श्वः = வாசனை

दूरात्वाति दूरात्वाति = தூரதேசத்தில் அடிக்கிறது.

एवं वनम् = இப்படியே

पुष्पस्य कर्मणः (பு-பு-பு) = ஜோதிஷ்டொமாதிக் சக்த
ர்மங்களின் நல்ல கீர்த்தியானது வாசனைபோல் தூரதேசத்தில் பிர
சரிக்கிறது. மானிடலோக மிருந்து சுவர்க்கலோகம் போகிறது.

ஆகையால் புண்ணியமே அனுஷ்டிக்கத்தக்கது.

அரசன் முதலானவர்களுக்கு வேடிக்கைக்காட்டும் பொருட்டு
கிணற்றின் பேரில் கத்தி வைத்து அதன் பேரில் நிற்கிறவன் அஜா
க்கிரதையால் உள்ளே விழுந்து விடுவான் என்கிற பயத்தால் அக்
காரியத்தைச் செய்கிறதில்லை. இது போல மோகூ இச்சையுள்ள
வனும் மோகூத்தை அடையும் பொருட்டு தன்னுடைய அந்தக்கர
ணத்தை ஸ்திரப்படுத்தி பாபத்தினின்றும் விலகவேண்டும். பஹிரங்
கமாய் பாபம் செய்தால் உலகம் நிந்திக்கும். இரஹவியமாய் செய்
தால் நரகம் கிடைக்கும். ஆகையால் ஒரு விதத்திலும் பாபம் செ
ய்யக் கூடாது.

12-வது அனுவாகம்.

(1) अ॒णो॒र॒णो॒यान्॒ मह॒तो॒ इ॒हो॒या॒ना॒मा॒ गु॒हा॒यां॒ नि॒हि॒तो॒ऽस्य॒ ज॒न्तो॒ः ।

(1) சு॒ணொ॒ர॒ணீ॒யாந்॒மஹ॒தொ॒ இ॒ஹீ॒யா॒நா॒மா॒ ம॒ஹீ॒யா॒நி

ஹி॒தொ॒ஸ்ய॒ ஜ॒ன்தொ॒ஃ ।

(2) त॒म॒क्र॒तुं प॒श्य॒ति॒ वी॒त॒शो॒को॒ धा॒तुः॒ प्र॒सा॒दा॒न्म॒हि॒मा॒न॒मी॒शम् ॥ 1 ॥

(2) த॒ம॒க்ர॒த॒ம் ப॒ஸ்ய॒தி॒ வீ॒த॒ஸோ॒கொ॒யா॒த॒ஃ ப்ர॒ஸா॒தா॒ந்

ம॒ஹி॒தா॒ந் மீ॒ஸம் ॥ 1 ॥

புண்ணிய கர்மத்தைச் செய்வதிலும் பாப கர்மத்தைச் செய்வதிலும் சுத்தார்த்தக்கரணமடைந்த புருஷனுக்கு தத்துவத்தை உபதேசிக்கும்பொருட்டு இந்த அனுவாகம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

முதலாவது மந்திரம்:—

आत्मा ब्रह्मा = சச்சிதானந்த ஏகரஸமான பரமேசுவரன் சகலத்துக்கும் அதிஷ்டானமாக இருப்பதால் சகல ஜகத் ஸ்வரூபமாயிருந்து ஆத்ம சப்தத்தாற் கூறப்படுகிறார். ஆத்ம சப்தம் ஸ்வரூபத்தைக் கூறுகிறது. மாயாகாரியமான லௌகிக வியவஹாரத்தால் சூட்சுமமாயிருக்கிற பரமானு த்வயணுகங்கள் அணுசப்தத்தால் கூறப்படுகின்றன.

अणोः सूक्ष्म = அப்படிப்பட்ட அணுவைவிட ஆத்மா

अणियान् सूक्ष्मियाणाम् = வெகு சூட்சுமமாயிருக்கிறது.

महतः महियान् = ஹைதஃஹீயாணம் = ஆகாசம், திக்கு முதலியவைகள் அளவில் அகப்படாததால் மஹத் என்று சொல்லப்படுகின்றன. அவைகளைவிட இந்த ஆத்மா பெரியதாயிருக்கிறது.

பரமானுக்கள் நம்முடைய திருஷ்டிக்கு பிரத்தியக்ஷமாய்காணப்படாவிட்டாலும் யோகாப்பியாசிகளுக்குக் காணப்படலாம். அப்படி கூட ஆத்மா காணப்படாதது என்பதற்கு அணீயான் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆகாசாதிகள் ஒரு பிரம்மாண்டத்திலிருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட கோடி பிரம்மாண்டங்களுக்கும் அதிஷ்டானம் என்று சொல்லுவதற்காக மஹீயான் என்று சொல்லப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட பரமாத்மா

अव्ययतोः अणोः = இந்த தேவ மனுஷ்யாதிரூபபிராணிகளின்

गुहायां निहितः = ஹாயாநிஹிதஃ = ஹிருதய புண்டரீகத்திலிருக்கிற புத்தியில் இருக்கிறார்; அதாவது வித்தையால் அடையப்படுகிறார் என்பது கருத்து. புத்தியிலிருக்கிறார் என்று அர்த்தமல்ல. ஏனெனின் புத்தி சர்வ ஜகத்துக்கும் ஆதாரமல்ல.

(2) त्वं = அந்த

अक्षरं सूक्ष्म = சங்கற்பமற்ற. ஸ்திரீ அன்னம் பானம் முதலியவைவல்லதாகத் தோன்றுவது ஜீவனுக்கே, ஈசுவரனுக்கல்ல. ஏனெனின், சங்கற்பத்துக்குக் காரணமான அந்தக்கரணஉபாதி அவருக்கில்லை, அப்படி நிருபாதிசுராயிருப்பதால்.

महिमानं श्रुत्वा नृप=மிகவும் மஹத்தாயிருக்கிற இச்சுவ-
ரனை धीतशोकः வீதஸோகஃ =சமதமாதிகளுடன் கூடினஜன்மமர-
ணாகி சோகமற்றபுருஷன்

धातुः प्रसादात् யாதூஃபுஸாஃ=ஜகத்தை தரிக்கும் பர-
மேசுவரனுடைய பிரசாதத்தால்

पर्यति वसुधि=சாக்ஷாத் கரிக்கிறான்.

(இது கட உபநிஷத்தின் II-20-வது வாக்கியம்)

(3) सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः ।

(3) ஸப்த ப்ராணாஃ ப்ரஹ்வனி தஸ்மாஹ்நாஹி-ஷ்டிஃ ஸப்தியஃ

ஸப்தஜிஹாஃ ।

(4) सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणागुहाशयानिहिताः सप्तसप्त ॥ 2 ॥

(4) ஸப்த உமே லோகா யேஷு சரந்தி ப்ராணா-
யாநிஹிதாஃ ஸப்த ஸப்த ॥ 2 ॥

2-வது மந்திரம்.

சுத்தார்தக் கரணமுள்ளவர்களால் அறியத் தக்கவரென்று
எந்த பரமாத்மா சொல்லப்பட்டாரோ அவருக்கு ஜகத்காரணத்வ
மானது சாகாசந்திர நிபாயப்படி சொல்லப்பட்டது.

तस्मात् तल्लासि=அப்படிப்பட்ட மாயாசக்தியுடன்கூடிய பர-
மாத்மாவினிடமிருந்து

सप्तप्राणाः ஸப்தப்ராணாஃ=சிரசிலுள்ள ஏழு துவாரங்களி-
லிருக்கிறசக்ஷுஸ் முதலியபிராணன்கள்

प्रभवन्ति व हवन्ति=உண்டாகின்றன.

सप्तार्चिषः ஸப்தாஹி-ஷ்டிஃ=தங்கள் தங்கள் விஷயங்களைப் பிர-
காகிப்பிக்கும் அவைகளின் சக்திகள்

सप्तसमिधः ஸப்தஸப்தியஃ=அவைகளால் கிறகிக்கப்படும் ஏழு
விஷயங்கள் அல்லது

सप्तजिह्वा: ஸப்தஜிஹாஃ=பிரச்சுபேபரிஷத்திற் சொல்லியபடி அக்கினியின் ஏழுநாக்குகள் பரமேசுவரனிடமிருந்து உண்டாகின்றன

(2) येषु येषु=எந்த ஏழுலோகங்களில் தேவ மனுஷியாதி சரீரங்களிலிருக்கிற

प्राणा: प्राणाः=பிராணன்கள்

चरन्ति चरन्ति=சஞ்சரிக்கிறனவோ அப்படிப்பட்ட

इमे सप्तलोकाः=இமேஸப்தலோகாஃ= ஏழுலோகங்கள் பரமேசுவரனிடமிருந்து உண்டாயின.

(5) अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वेऽप्याः ।

(5) சுதஃ ஸஃ டிரா மிரயஸு ஸவெஸு ஸாந்தெ ஸிஃ
யவஃ ஸவஃ டிராவாஃ ।

(6) अतश्च विश्वा ओषधयो रसाच्च येनैषभूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ॥ 3 ॥

(6) சுதஸு விஸு ஓஷயபொ ரஸாஸு யெநெநஷஹகா
ஸிஷத்யுனாநாநா ॥ 3 ॥

गुहाशयात् गुहाशयात्=ஹாஸபாஸு=புத்தியாகிய குறையில் அறியப் படுவதால் குஹாசயமென்று சொல்லப்பட்ட பரமாத்மாவினின்று

सप्तसप्त ஸப்தஸப்த=எவ்வேழாக சொல்லப்பட்ட ரிஷிகள் சமுத்திரங்கள் முதலியவைகளெல்லாம் உண்டாகி

निहिताः निहिताः=அந்த அந்த இடங்களில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன

(இதுமுண்டக உபநிஷத்தின் II-I-9வது மந்திரம்)

3-வது-ரிக்கு.

समुद्रा: ஸஃ டிராஃ=சுதிரசமுத்திரம்முதலியசமுத்திரங்கள்

गिरयः மிரயஃ=மேருமுதலிய பர்வதங்கள்

सर्वे ஸவெஸு=எல்லாம்

अतः சுதஃ=பரமேசுவரனிடமிருந்து உண்டாகின்றன.

कविनांपदवीः कवीनाम्पदवीः = காவ்விய நாடகாதிகளைச் செய்தவர்களுக்குள் பதவியாக ஆனார். அதாவது வியாகரணப் படி சரியான சப்தம் பதம் எனப்படும்; அதை அறிகிறவன் பதவீ: சப்தசாமர்த்தியத்தை அறியும் வியாச வால்மீக முதலான ரூபமாக பரமேசுவரன் இருக்கிறார் என்று அர்த்தம்.

विप्राणां विप्राणां = வைதிக மார்க்கத்திலிருக்கிற பிராமணர்களுக்குள்

ऋषिः ऋषिः = அந்த அந்த கோத்திரப் பிரவர்த்தகரான வசிட்டாதி ரூபமாக இருக்கிறார் என்று அர்த்தம்.

मुग्धाणां मुग्धाणां = நாற்கால் பிராணிகளுக்குள்

महिषः महिषः = விசேஷ சக்தியுள்ள எருமையாக ஆனார்

(8) गृध्राणां गृध्राणां = சகல பகவிகளுக்குள்

इयैः इयैः = சியேனாக ஆனார்.

वनानां वनानां = விருகூங்களுக்குள்

स्वाधितिः स्वाधितिः = பிளக்க உபயோகமான கோடாலியானார்

सोमः सोमः = யாகத்துக்கு வேண்டிய சோமமாக ஆகி

रेभन् रेभन् = மந்திர சப்தங்களுடன் கூடி

पवित्रं पवित्रं = சுத்தி காரணமான கங்கை ஜலம், தர்ப்பை, முதலிய திரவியங்களை யெல்லாம்

अयोति अयोति = அதிகிரமிக்கிறார்.

(9) अजा मेकालोहितशुक्लानां बह्वी प्रजाजनयन्ती असृषाम् ।

(9) अजा मेकालोहितशुक्लानां बह्वी प्रजाजनयन्ती असृषाम् ।

अजा मेकालोहितशुक्लानां बह्वी प्रजाजनयन्ती असृषाम् ।

(10) अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 5 ॥

(10) अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 5 ॥

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 5 ॥

வியவஹார தசையில் பரமேசுவரன் சதுர்முக பிரம்மா முதலான பேர்களுடத்தி விருக்கிறார் என்று சொல்லி, மாயா சக்தியை க்கிளப்பி புருஷர்களுக்குள்ளிருக்கும் பத்தர்கள், முத்தர்கள் என்னிற வியவஸ்தையைச் சுருதி காட்டுகிறது.

80

(12) नृषद्वरसदृतसद्व्योम सदन्ना गोना ऋतना अदिना ऋतवृहत् ॥ 6 ॥

(12) நுஷதவரஸதூதஸத வ்யோமஸதந்நா மொஜாஸதஜாஸ

ஜிஜாஸதஸ்ய ஹஸி ॥ 6 ॥

எவன் விவேகத்தால் மாயையை தியாகம் செய்கிறானோ அவனுக்கு சகல பிரபஞ்சமும் பிரம்ம ரூபமாக விளங்குகின்றது என்று இப்போது சுருதி சொல்லுகிறது. முதலில் ஜகத்ரூபம் கூறப்படுகிறது.

(11) हंसः हण्डो=எப்போதும் போய்க்கொண்டிருக்கிற ஆதித்தியன்

शुचिषत् शु=விஷஸ=சுத்த ஜோதிர்மய மண்டலத்திலிருக்கிறான்.

वसुः वसु=வாயு ரூபமாக

अन्तरिक्षसत् अन्तरिक्ष=அந்தரிக்ஷத்திலிருக்கிறான்.

होता ह्योता=ஹோமத்தை முடிக்கும் ஆஹவனீயாதி அக்கினி ரூபமாக

वेदिषत् वेदिष=சோம யாகம் முதலியவைகளுக்கு அங்கமாகிய வேதியில் யாக பூமியிலிருக்கிறான்.

ह्येताथिः ह्येताथि=அமாவாசியாதி திதிகளை அபேக்ஷிக்காமல் போஜனத்தின் பொருட்டு தன் தேசத்தைவிட்டு வேறு தேசத்திற்குப் போகிறவனாக

दुरोणसत् दुरोण=பிறருடைய வீடுகளிலிருக்கிறான்

(12) नृषत् नृष=மனிதர்களுக்குள் கர்மாதிகாரியான ஜீவ ரூபமாக இருக்கிறான்

वरसत् वर=காசி துவாரகை முதலிய கிரேஷ்டமான க்ஷேத்திரங்களில் பூஜிக்கத்தகுந்த தேவதை ரூபமாக இருக்கிறான்

ऋतसत् ऋत=சத்தியமான வைதிக கர்மங்களில் பல ரூபமாக இருக்கிறான்.

व्योमसत् व्योम=ஆகாசத்தில் நக்ஷத்திராதி ரூபமாக இருக்கிறான்

अन्नाः अन्ना=நதி சமுத்திராதிகளினின்றும் சங்கம், முதலை முதலிய ரூபமாக இருக்கிறவைகள்

गोनाः गोना=பசுக்களினின்றும் பால் முதலிய ரூபங்களாக உண்டாகிறவைகள்

சுதனா: ஸ்தோத்ரம்=சத்திய வசனத்தினின்றும் கீர்த்தியைப்
மரக இருக்கிறவைகள்

அதினா: சுழிசாரி=பர்வதங்களினின்றும் விருகூதாதி ரூபங்
களாக உண்டாகிறவைகள். ஹம்சம் என்பது முதல் இதுவரையி
லுள்ள யாதொரு ஐகத்துண்டோ அது

஋த் ஃகௌ=சத்தியம்

बृहत् स्पृष्ट=பிரம்மம்

அஞ்ஞானி திருஷ்டிக்கு ஜகத் ரூபமாக விளங்குகிறதெல்லாம் ஞானி திருஷ்டிக்கு பிரம்மமே என்று அர்த்தம். இது கடவல்லியின் V-2-வது மந்திரம்.

(13) घृतं मिमिक्षिरे घृतमस्ययोनिर्घृते । श्रितो घृतमुवस्य धाम ।

(13) ஸ்ரீதேவியே நம: ||
தொழுதுவந்துயர் ||

(14) अनुष्वधमात्रह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभवाक्षि हव्यम् ॥ 7 ॥

(14) சுநு_{வ்}பி_யபோ_வஹ ஜா_{டி}ப_{லு}ஸா_{கூ}த_{வ்}ஷ_வவக்ஷி
ஹவ_{ஜி} || 7 ||

யோக்கிய வஸ்துக்கள் அனுகூலமாக இருக்கவேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து, ஞானசாதனமான யாகாதி கர்மத்துக்கு ஹேதுவான அக்கினி அனுகூலமாக இருக்கவேண்டுமென்று பிரார்த்தனையை ரிக்கு விதிக்கிறது.

(13) ஏன் ஷூதராகம் செய்கிறவர்கள் ஆழ்வனியாதி அக்
கினியில் நெய்யை முன்

மிமிஷூர் திதிக்கூறினா = போட்டார்கள் .

ஐத் ஸ்ய து=அந்த நெய்

அரய சுஸு) = இந்த அக்கினிக்கு

யோனி:பொருள்-உற்பத்திக் காரணம்,நெய்யால் ஜுவாலை அபி
விர்த்தியாகிறதைக் கண்டிருக்கிறோம்.

वृत्तोश्चतः षष्ठ्युत्तरार्धे = ஆகையால் இந்த அக்கினி நெய்
பை ஆசிரயித்திருக்கிறது.

घृतमु व्युत्थे=நெய்யே

अस्य धाम सख्यया=இந்த அக்கினிக்கு இருப்பிடம். தேஜஸுக்குக் காரணம்

(14) அக்கினியே

अनुष्वं स नुवृणो=எங்களுடைய ஹவிஸ்ஸை அனுசரித்து தேவதைகளை

आवह स्रवह=கொண்டுவா

मादयस्व शीलयस्व=கொண்டுவந்து சந்தோஷப்பட்டவர்களாக ஆக்கு.

हवेषम ह्रव्य=சிரேஷ்டனே

स्वाहाकृतं व्याह्राकृतं = ஸ்வாஹாகாரமாக எங்களால் கொடுக்கப்பட்ட

हव्यं ह्रव्यो=ஹவிஸ்ஸை

वक्षि वक्षि=தேவதைகளுக்குக் கொண்டுபோ.

(15) समुद्रादूर्ध्वं मधुमा७उदारदुपा७शुना७सममृतत्वमानट् ।

(15) ஸு७ஹ்ரீ७பு७ய७சா७உ७ரா७பா७ஸா७நா ஸு७ஜீ७தக்ஷ ७நாநட் ।

(16) घृतस्यनामगुह्यं यदास्तिजिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः ॥ 8 ॥

(16) வு७தஸு७நா७ ம७ஹ்ரீ७ ய७வீ७ஜி७ஹா७பி७வா७நா७ஜீ७த७ஸு७நா७நா७ ॥ 8 ॥

समुद्रात् ஸு७ஹ்ரீ७பு७ய७=ஸமுத்திரம்போல் மிகவும் பெரிய தான பரமாத்மாவினிடமிருந்து

ऊर्ध्वः ஹ்ரீ७பு७=அலைபோன்ற ஜடப்பிரபஞ்சம்

मधुमान् பி७ய७சா७வ = யோக்கியமாயிருப்பதால் மானுர்தத் துடன் கூடினதாக

उदारत् உ७ரா७பு७=உண்டாயிற்று

எப்படி பிரபஞ்சத்தில் சமுத்திரத்தினின்றும் அலைகள் உண்டாகின்றனவோ அப்படி சித் ஏகரஸமான பரமாத்மாவிடமிருந்து ஜடமான போக்கியங்கள் உண்டாயின.

घृतस्य व्युत्थम् = ஸ்வப்பிரகாசமான பிரம்மத்தின்
 यत्नाम् यस्य ना=எந்த, பிராணவ ரூபம்
 गुह्यं अस्ति मन्त्रो=சகல வேதங்களிலிருக்கிறதோ
 उपां शुना உவாஸாநா=தியான காலத்தில் மெள்ள உச்ச
 ரிக்கப்படும் அந்த பிராணவ ரூபத்தால்
 अमृतं अग्नि=உற்பத்தி விநாசங்களற்ற பிரம்ம தத்
 துவத்தை

समानद लक्ष्मी=நன்றாக அடைகிறான்.

देवानां जिह्वा देवा नां=அந்த பிராணமென்பது
 தியான பராளான தேவதைகளால் நிரந்தரம் உச்சரிக்கப் பட்டநாக்
 குப்போல் எப்போதும் முகத்தில் இருக்கிறது. மேலும், இந்தபிர
 ணவரூபம்

अमृतस्य अग्नि=நாசமற்ற மோகூத்தின்

नाभिः ना=இரதசக்கிரத்தின் குடம்போல் ஆசிரயமாயிரு
 க்கிறது. இதனால் முக்தி ரூபபலன் கிடைக்கிறது. இந்த ரிக்கில்
 பிரணவம் மோகூத சாதகம் என்று சொல்லப்பட்டது.

(17) वयं नाम प्रवामा घृतेनास्मिन् यज्ञे धारयामा नमोभिः ।

(17) வயம் நாபி=புரவாஸா வுதெநாஸி நுஜெ யா
 யாஸாநஜெஹிஃ ।

(18) उप ब्रह्मा शृणुवच्छस्यमानं चतुः शङ्कोऽवमीद्वैर एतत् ॥ 9 ॥

(18) உவஸ்ஜஹா ஸ்ரணுவஜ்ஜஸ்யோ ராநவதாஃ ஸ்யம்மொ
 ஸவஜீ ஐளா வனதக் ॥ 9 ॥

(17) वयं=நானாந்திகளான நாங்கள்

अस्मिन् यज्ञे अग्नि=நானயாகத்தில்

घृतेन व्युत्थम्=ஸ்வப்பிரகாசமான பிரம்மத்தை

नामप्रवाम ना=எப்போதும் உச்சரிக்கிறோம்

नमोभिः न=நமஸ்காரங்களுடன் கூடின நாங்கள்
 சித்தத்தில் பிரம்ம தத்துவத்தை எப்போதும்

धारयामः धारयाम=தரிக்கிறோம்

नानम् यन्=என்று பகவான் கீதையில் சொல்லி யிருக்
 கிறார்.

(18) शस्यमानं शृणुवच्छ=எங்களால் பிரணவத்தால் ஸ்துதிக்
 கப்படும்

उपश्रवत् உவஸுரணு=பக்கத்திலிருக்கிறவேதவேத்தாக்களால் கேட்கப்படும்

एतत्ब्रह्मा வந்தசுப்ரஹ்=இந்த பிரம்ம தத்துவம்

चतुःशृङ्गः चत-ஃ ஸ்ரம்=அகர, உகர, மகர, நாத, ஆகிய நான்கு கொம்புகளுள்ள

गौरः மௌரஃ=வெண்மையான பிரணவமென்ற ரிஷபம்

अवसीत् அவசீஸ=பிரம்ம தத்துவத்தை அடைகிறோம்.

காமமற்றவர்களால் உச்சரிக்கப்படுவதால் பிரணவம் வெண்மை.

(19) चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्यपादाद्देशीर्षे मसहस्तासो अस्य ।

(19) உகாரி ஸ்ரம் துயொ ஸஸு வாஹொ ஸீஷெ-
ஸஸு ஹஸுரஸொ ஸஸு ।

(20) त्रिधाबद्धो वषमो रोरवीति महो देवो मर्या अर्धाविवेश ॥

(20) த்ரிதா வடொ வுஷமொ ரொரவீதிஹொஷெவொ
செது-பாசுவிவெஸ ॥ 10 ॥

(19) शृङ्गाः श्रमः=பிரணவத்தின் அகராதிரி இருங்கங்கள்

चत्वारि உகாரி=நான்கு

अस्य ஸஸு-பிரணவத்தால் பிரதிபாத்தியமாகையால் பிரணவரூபமான பிரம்மத்திற்கு

त्रयःपादाः துயஃவாஹஃ=பாதங்கள் மூன்று. எவைகளால் பிரம்ம தத்துவம் அடையப்படுகிறதோ அவைகள் பாதங்கள் அவைகள் (1) விசுவ தைஜஸ பிராஞ்ஞர்களான அத்தியாத்மங்கள் (2) விராட், ஹிரணிய கர்ப்ப, அவ்வியாகிருதங்களான அதிதெய்வங்கள்

देशीर्षे ஷீஷெ=பிரதான அங்கம் போன்ற சித் அசித் ரூப இரண்டு சக்திகள்

अस्य ஸஸு=இந்த பிரம்மத்துக்கு

मसहस्तासो ஸஸு ஹஸுரஸொ=ஹு: முதலிய ஏழு லோகங்கள் கைகள் போலிருக்கின்றன

(20) त्रिधाबद्धः த்ரிதா வடஃ=அகர உகர மகரங்களில் விசுவதைஜஸபிராஞ்ஞங்களாலும் விராட் ஹிரணியகர்ப்ப அவ்வியாகிருதங்களாலும் மூன்று விதமாக சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற.

वृषभः बृषध्वः=பிரணவம்

महः श्वः=தேஜோ ரூப பிரம்ம தத்துவத்தை

शरीरंति रोगारवीति=விசேஷமாக பாதிக்கிறது. அதுவே
ஸ்பஷ்டமாக்கப்படுகிறது. எப்படியெனின்.

देवः देवः=பரமேசுவரன்

मयान् श्वः=மனுஷிய தேகங்களை

आविशः श्वः=பிரவேசித்திருக்கிறார்.

(இது ஓளபாசன கர்மத்தில் உபயோகப்படுகிறது.)

(21) त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानं गां देवा सो घृतमन्व विन्दन् ।

(21) த்ரி¹யா¹ ஹி¹தம்¹ ப¹ணி¹भि¹கு¹ஹ்¹மானம்¹ கா¹ம்¹ தே¹வா¹ சொ¹ வ்ரு¹த¹ம¹ன்¹வ¹ வி¹ந்¹த¹ந்¹ ।

வெ¹நா¹ வ்ரு¹த¹ம¹ன்¹வ¹ வி¹ந்¹த¹ந்¹ ।

(22) इन्द्र एकं सूर्य एकं ज्ञान वेनादेकः स्वयानिष्टतुः ॥ 11 ॥

(22) இ¹ந்¹ர¹ உ¹க்¹ சூ¹ர்ய¹ உ¹க்¹ ஜ¹நா¹ந்¹ வெ¹நா¹ வ்ரு¹த¹ம¹ன்¹வ¹ வி¹ந்¹த¹ந்¹ ।

யா¹ நி¹ஷ்¹த¹க்¹ ॥ 11 ॥

(21) त्रिधाहितं त्रिधा¹ஹி¹தம்¹=சரீரத்தில் விசுவ தைஜஸ் பிரா
ஞ்ஞ என்கிற மூன்று பிரகாரமாயும், பிரம்மாண்டத்தில் விராட்
ஹிரணியகர்ப்ப அவ்வியாகிருத என்கிற மூன்று பிரகாரமாயும்
இருக்கிற

पणिभिर्गुह्यमानं பணி¹भि¹கு¹ஹ்¹மானம்¹ = உபதேசிக்கும்
ஆசாரியர்களால் பரம இரஹசியமாக வைத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்
கிற

घृतमन्व=ஸ்வப்பிரகாசமான பிரம்ம தத்துவத்தை
देवा सो देवा¹வெ¹நா¹ வ்ரு¹த¹ம¹ன்¹வ¹ வி¹ந்¹த¹ந்¹ = தேவதைகள்போல் சாத்விகர்களான
அந்தர்முக புருஷர்கள்

गवि मन्वि=வாக்கில், தத்துவமஸ்யாதி வேத ரூபத்திலேயே

अन्विदन् சுந்வி¹த¹ந்¹ = அடைந்தார்கள்.

(22) इन्द्रः=பரம ஐசுவரியமுள்ள விராட் புருஷன்

एकं வன¹க¹=ஜாகரண ரூபத்தை

ज्ञान ஜ¹நா¹ந்¹=உண்டு பண்ணினான்,

सूर्यः ஸூ¹ர்ய¹=தேஜஸ்வியான ஹிரணியகர்ப்பன்

एकं வன¹க¹=ஸ்வப்ந ரூபத்தை உண்டு பண்ணினார்

वेनात् வெ¹நா¹வ்ரு¹த¹ம¹ன்¹வ¹ வி¹ந்¹த¹ந்¹ = யாதொரு துக்கமு மில்லாதபடியால் சிற
ந்ததாயிருக்கிற அவ்வியாகிருதத்தினின்றும்

एकं वनक=சுஷுப்தி ரூபம் உண்டாயிற்று.

ஸ்வயா ஸுயயா=தன்னிடத்திலேயே வேறு ஆதாரமன்றியில் இருப்பதால் பிரம்மமாகிறதில் ஸுபாவமாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அப்படிப்பட்ட பிரம்ம ரூபத்துடன் கூடின முன் சொல்லப்பட்ட இந்திர, சூரிய, வேன இவர்கள்

நிஃதஸு: நிஷ-தக்ஷ-ஃ=ஜாகராணுதி உண்பெண்ணினார்கள். இந்த இரண்டு இரிக்குக்களாலும் பிராணவமும் அதனால் கூறப்பட்ட அர்த்தமும் விவரிக்கப்பட்டன.

(23) यो देवानां प्रथमं पुस्ताद्विधाधियो रुद्रो महर्षिः ।

(23) பொ டெவாநாஃ ப்ர-த-ஃ வ-ஸ்தா-அ-வி-தா-யி-யெ-நா-ஃ ரு-ட்ரோ மஹர்ஷி-ஃ !

(24) हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानसनादेवः शुभयास्मृत्याः संयुनक्तु ॥ 12 ॥

(24) ஹிரண-ம-ப-ஸ-த-ஜாய-ம-ந-ஸ-நா-டெ-வ-ஸ-ஸ-ய-ஸ்த-யா-ஃ ஸ-ய-ந-க்த-ஃ || 12 ||

விஷாதி: விஸூயிய:-ஜகத்துக்குக் காரணமாக இருப்பதால் அதைவிட பெரியவர்

ரூட்ர: ரு-ட்ர-ஃ=வேதப் பிரதிபாத்தியமானவர்

மஹர்ஷி: மஹர்ஷி-ஃ=இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாதவைகளைப் பார்க்கிறவர்களுக்குள் பெரியவர்; இப்படிப்பட்ட

ய: ய:-எந்த தேவதை

தேவானாं प्रथमं டெவாநாஃ ப்ர-த-ஃ=அக்கினி இந்திரன் முதலானவர்களுக்குள் ஆதியாயும்

पुस्तात् व-ஸ்தா-ஃ=அக்கினி முதலானவர்களுக்கு முன் உண்டானவராய் மிருக்கிற

हिरण्यगर्भं ஹிரண-ம-ப-ஸ-த-ஃ=ஹிரணியகர்ப்பரை

पश्यति பஸ்த-தி-ச-கூத-த-க-ரி-க-ரு-நே

सः देवः ஸ-டெ-வ-ஃ=அப்படிப்பட்ட பரமேசுவரன்

नो नो=எங்களை

शुभयास्मृत्या ஸ-ஸ-ய-ஸ்த-யா-ஃ=சர்வ சம்சாரத்தையும் நிவர்த்திப்பதால் மங்களகரமான பிரம்மதத்துவத்தின் அனுஸ்மரணையுடன்

संयुनक्तु ஸ-ய-ந-க்த-ஃ=கூடினவர்களாகச் செய்யட்டும்

இந்த மந்திரத்தை பிரம்ம வித்தையை அடையும் பொருட்டு ஜபிக்கவேண்டியது என்று தெரியவருகிறது.

(இது சுவேதா சுவதர உபநிஷத்தின் IV-12-வது மந்திரம்.)

(இது பூஜாவிதியில் உபயோகப்படுகிறது.)

(25) यस्मात्परं नापरमास्ति किं चिद्यस्मान्नाणीयो नज्यायोऽस्ति काश्चित् ।

(25) யஸாதாஃ நாவாஸ்தி கிஹிஷ்யாதநாணீயோ ந ஜ்யாயோஹிஷ்யஸி ।

(26) वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनैदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ।

(26) வுக்ஷ இவ ஸ்தஹ்யோதிஸ்திஸ்த்யேகஸ்தேனேதம் புரூஷேண சர்வம் ।
 ண-ஃ வ-ஃ ஹ-ஃ ஹ-ஃ || 13 ||

முந்தின் மந்திரத்தில் நல்ல ஸ்மரணையுடன் கூடினவர்களாகச் செய்யட்டும் என்று சொல்லப்பட்டது. அப்படி ஸ்மரிக்கவேண்டிய தத்துவத்தைச் சொல்லுகிறார்.

(25) यस्मात् யஸாதஃ=எந்த பிரம்ம தத்துவத்தைவிட வேறு

பர் வாஃ=உத்திருஷ்டமானதாகவாவது

அபர் அவாஃ=நிகிருஷ்டமானதாகவாவது

கிச்சித் கிஹிஷ்யாதநாஹி

நாஸ்தி நாஸ்தி=இல்லையே

யஸாத யஸாதஃ=எதைவிட

அநிய: அநீய: =அல்பவஸ்துவாவது

ய்யாய: காஷ்த ஜ்யாயஃகூஸிஷ்யாதபரியதான வஸ்துவாவது

நாஸ்தி நாஸ்தி=இல்லையே

பர அபர சப்தங்களால் குணத்தில் மேன்மை தாழ்மை கூறப் பட்டன. ஆய அநீய சப்தங்களால் பரிமாணத்தில் மேன்மை தாழ்மை கூறப்படுகின்றன, மேன்மை தாழ்மைகளை எவ்விதத்தி லும் நிகேதிப்பதினால் அத்விதீயத்வம் சித்திக்கிறது.

(26) எப்படி

வூக்ஷ: வுக்ஷ: =மரம், கமனாகமனமற்று

ஸ்தஹ்ய: இவ ஸ்தஹ்யஃஒரு இடத்திலேயே ஸ்தப்தமாயிருக்கிறதே! அப்படி இந்த அத்விதீயமான

ஃ: வாகஃ=பரமேசுவரன் ஒருவரே விகாரமன்றியில்ஸ்தப்தமாக

दिविर्ध्वि=ஸ்வப்பிரகாச ரூபத்தில்

तिष्ठति திஷ்டதி=இருக்கிறான்

तेनपुरुषेण தெந புருஷெண=சுதேகரஸமான ஆத்மா
வால்

सर्वे इदं लब्धुं=இந்த ஜகத்தெல்லாம்

पूर्णं लब्धुं=பூர்ணமாக இருக்கிறது. ஜகதாகாரமேயில்
லாமல் பிரம்ம தத்துவமே இருக்கிறது என்பது கருத்து.

(இது சுவேதாசுவதர உபநிஷத்தின் III-9-வது மந்திரம்)

(இது பூஜா கர்மத்தில் உபயோகப்படுகிறது.)

(27) न॒क॒र्म॒णा॑ न॒प्र॒ज॒या॒ ध॒ने॒न॒ स्या॑गे॒नै॒के॒ अ॒मृ॒त॒त्व॒मा॒न॒सु॒ः ।

(27) நக॒ர்டு॒ணா॑ ந॒பு॒ஜ॒யா॒ ய॒நெ॒ந து॒ராமெ॒நெ॒நகெ॒க

ஆ॒த॒க॒வா॒நா॒நஸு॒ஃ ।

(28) परे॑ण॒ ना॒कं॒ नि॒हि॒तं॒ गु॒हा॒या॒वि॒भ्रा॒ज॒दे॒त॒द्य॒त॒यो॒ वि॒श॒न्ति॒ ॥14॥

(28) வ॒ரெ॒ண॒ நா॒கம்॒ நி॒ஹி॒தம்॒ ம॒ஹா॒யா॒வி॒ ஸ்ரா॒ஜ॒ஜெ॒த

உ॒த॒யெ॒நா॒ வி॒ஸ॒னி ॥ 14 ॥

முன் சொன்ன பிரம்ம தத்துவானு ஸ்மரணைக்கு அந்தரங்க
மா யிருக்கிற சர்வதியாகமாகிற சாதனம் இப்போது சொல்லப்
படுகின்றது.

न॒क॒र्म॒णा॑ न॒क॒ர்டு॒ணா॑=அக்கினிஹோத்திராதி கர்மத்தால்
அந்த அமிருதத் தன்மை அடையப்பட மாட்டாது.

न॒प्र॒ज॒या॒ न॒பு॒ஜ॒யா॑=பிதிர் ரிணத்தினின்றும் விமோசனம்
செய்யக்கூடிய புத்திராதி ரூப பிரஜையாலும் அது கிடைக்க மாட்
டாது.

ध॒ने॒न॒ न॒ய॒நெ॒ந=தனதானம் வெகுவித பலத்தைக் கொ
டுக்கச் சாதனம் என்று தெரிந்திருப்பதால் அந்த தான சாதகமா
ன தனத்தாலும் அது கிடைக்கமாட்டாது. பின்னையோ வெனின்,

स्या॑गे॒नै॒के॒ து॒ராமெ॒நவ॒னகெ॒=கர்மம் பிரஜை முதலிய
சகல லௌகிக வைதீக வியாபாரங்களைப் பரித்தியாகம் செய்வதால்
மட்டும் அந்தரமாக ஆகிற சிவரீ

அமர்தவ் ஆனநு: ஸஜ்ஜதவஃ ஸுந'ஸஃ=அமிருதத்துவத்
தை அடைகிறார்கள்.

யசுயக்=யாதொரு அமிருதத்தை

யதய: யதயஃ=இந்திரியங்களை நியமனம் செய்ய சமர்த்தர்
கள்

விசந்தி விசுனி = அடைகிறார்களோ, அப்படிப்பட்ட அமிரு
தத்துவம்

நாக்பரே நாகவெரண =ஸ்வர்க்கத்தையிட உத்திருஷ்ட
மாயும் :

गुहायांनिहतं गृह्णायांतिस्त्रिंशत्तन्नुदय एकैकसि
मान पुत्तियिस् इरुक्किरुतायुम्

விழாஜெத = விசேஷமாக விளங்குகிறது.
அந்தர்முகர்களால் அனுபவிக்கப்படுகின்றது என்பது அர்த்தம்.

(இது கைவல்லிய உபநிஷத்தின் 2-வது மந்திரம்)

(இது பூஜாவிதியில் உபயோகமானது)

(29) वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ।

(29) வெஜானுவிலுந ஸு நிழி தாய்கா ஸநுரஸயொமா
 ஐ) தய: ஸாஃஸகா:

(३०) ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्परिमुच्यन्ते सर्वे ॥ १५ ॥

(30) தெ ஸ்ரீஹ்ரோகெது வ்ரானாகாயெ வ்ரார்பிதாத்,
 ஸிஜைனி ஸ்ரெபு || 15 ||

முந்தின ரிக்கில் தியாகம் மோகூத சாதனம் என்று சொல்
லப்பட்டது. வேறு இடங்களில்,

(1) तरातेशोकमात्मवित् तार त्रिषोक्तोऽथैक = अतावत्तु अत्तम्
 ஞானி சோகத்தைத் தாண்டுகிறான் என்றும்

(2) ஜ்ஞானதீவதுகேவலய் பாய்யதேயனமூய்யத்

(2) ஜ்ஞானதீவதுகேவலய் பாய்யதேயனமூய்யத்
தெ=அதாவது ஞானத்தினால்தான் மோகூதம் கிடைக்கிறது. அதி
ஞல் மோகூதம் அடைகிறான் என்றும் இப்படி சுருதி ஸ்மிருதி
களில் ஞானமே மோகூத ஹேதுவென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
ஆகையால் இந்த ரிக்கில், விரோதத்தை பரிஹரிக்கும் பொருட்டு
ஞானமும் சன்னியாசமும் மோகூத விஷயத்தில் தனித்தனி பிர
யோசன முள்ளவை என்று சொல்லப்படுகிறது.

வேதாந்தவிஜ்ஞானசு நிஷிதாபா: வெஜானவிஜ்ஞானஸு நிஷிதாபா: =
உவ்விஷத் வாக்கியங்கூறியின்றும் உண்டாகக்கூடிய சம்சாரத்தை
நிவர்த்திக்கும்படியான ஞானத்தால் ஜீவப்பிரம்ம ஐக்கிய நிச்சய
முடையவர்கள்

சன்யாசயோகா ஸநுபாஸமொமாஸு=பிரஜை முதலியவைகளை
பரித்தியாகம் செய்வதினாலும் சித்த நிரோதம் செய்வதினாலும்

சுத்சன்யா: ஸ-ஜஸகூா=விஷய போகத்தினின்றும் திரு
ம்பின சித்தமுள்ளவர்கள் ஆகையால்

யதய: யதய: =நியமனத்தில் சமர்த்தர்கள்.

இதனால் ஞானமானது தத்துவத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறதின
ல் அவித்தியா நிவர்த்தகம் என்றும் தியாகம் விஷய போகத்தி
னின்றும் மனதைத் திருப்புகிறதினால் சித்த சுத்திக்கு ஹேது
வென்றும் பிரத்தியேக உபயோகம் சொன்னதாக ஆகிறது.

தேதுசுவே தெதுஸுவெது =சம்சாரியைவிட விலக்ஷணர்க
ளான முன் சொல்லப்பட்டவர்களெல்லோரும்

புல்கி ஸுஹமொகூ =பிரம்மம் சாக்ஷாத்கரிக்கப்பட்ட
வுடன்

பரான்தகாலே வரான்கூரெ=அஞ்ஞானம் நஷ்டமானபின் ம
றுபடியும் தேகம் எடுக்கக் காரணமில்லாதபடியால், அப்படிப்பட்ட
காலத்தில்

பரிமூய்யாந்தி வரிமூய்யாந்தி=சம்சார பந்தத்தினின்றும் விடு
படுகிறார்கள்.

பராமூதா வராமூதா=ஜகத்காரணமாக இருப்பதால் பர
மாயும் தத்துவஞானமன்றி வேறு விதமாய் நசிக்காததால் அமிருத
மாயும் இருக்கிற அவ்விதமாகிருத்தினின்றும்

ஞானிகள் தேகம் விழுந்த சமயத்திலேயே இந்த அவ்வியா கிருத்தத்தினின்றும் விடுபடுகிறார்கள். அஞ்ஞானிகள் பிரளயகாலத் தில் கூட இதனின்றும் விடுபடுகிறதில்லை.

(31) दहं वि पापं परमेशभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसं स्थम् ।

(31) ஐஹம்விபாவ்வாபுஷஸஹகுதம் யத்புணரீகம் புவா

ஸ்யஸஹஸ்யம் ।

(32) तत्रापि दहं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तं दुपासितव्यम् ॥ 16 ॥

(32) தத்ராபிஐஹம் மமநம் விஸோகஸ்தஸ்திந்யநுஷஸ்தஐ

வாவஸிதவ்யம் ॥ 16 ॥

தத்துவத்தை அறிய அசமர்த்தனுக்கு உபாசனை கூறப்படு கிறது.

दहं ஐஹம்=அங்குஷ்ட மாத்திரம் பரிமாணமுள்ள தாகை யால் அல்பமாயும்

विपापं விபாவ்=சித்தத்தின் ஏகாக்கிரியத்துக்கு ஸ்தான மாயிருப்பதால் பாபமற்றும்

परमेशभूतं வரவெஸஹகுதம்=சிரேஷ்டமான ப்ரமாத்மா னை அடைவதற்கும் உபாசிப்பதற்கும் ஸ்தானமாயிருப்பதால் வீடு போலும்

पुरमध्यस्थं புவாஸ்யஸஹஸ்யம்=கைகால் முதலிய சகல அ வ்யவங்களால் பூரிக்கப்பட்ட சரீரமத்தியில்புஷ்பத்தின்ரஸம்போல் உள்ளிருக்கிற

यत् यस்ய=யாதொரு ஹிருதகமல முண்டோ

देहं ஐஹம்=தேகத்தில்

तत्रापि தத்ராபி=அந்த அல்ப ஹிருதய கமலத்தில்

गगनं மமநம்=ஆகாசம்போல் அமூர்த்தமாயும்

विशोकं விஸோகம்=சோகமற்றதாயுமிருக்கிற பிரம்ம மிருக்

கிறது.

தாஸிந் தஸிந்=அப்படிப்பட்ட புண்டரீகத்தில்

அந்த: சுருஃ=மத்தியில்

யந் யஸி=யாதொரு பிரம்ம தத்துவமிருக்கிறதோ

ததுதபாஸிதவ்யம் தஸுஉபாஸிதவ்யம்=உபாஸிக்கத் தக்கது.

(33) यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः ।

(33) யொ வெடாடௌ ஸ்வரஃ ப்ரோக்தோ வெடாந்தௌ ப்ர

திஸ்திதஃ

(34) तस्य प्रकृतिर्लीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥ 17 ॥

(34) தஸ்ய ப்ரகூதி லீநஸ்ய யஃ பரஃ ஸமேஷ்வரஃ ॥

17 ॥

வேதாடௌ வெடாடௌ=அபிரமாணபுரோஹித் சுபிரிஸ்தெவ-ரொஹிதம்
இஷ்வோஜேவா உஷ்வோஜேவா முதஸிய வேதங்களின் ஆரம்பத்
தில்

ய:ஸ்வர: யஃஸ்வர: =பாதொரு பிரணவ ரூப ஸ்வர மிருக்கிற
தோ

வேதாந்தே வெடாந்தௌ=அந்த பிரணவமானது உபநிஷத்
துக்களில் ஆமிதே ததஸுரீதர் சர்வ ஒதிதே ததஸுரீதர் உபநிஷத்
வியவைகளில்

பிரதிஸ்தித: ப்ரதிஸ்தித: =பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ

இந்த ஸ்வரம், பிரணவம், தியான காலத்தில் பிரகிருதியில்,
ஐகத்காரணமான அவ்வியாகிருதத்தில் லீனமாய் விடுகிறது. அகார
உகார மகாரங்களில் விராட் ஹிரணிய கர்ப்ப அவ்வியாகிருதங்
களைத் தியானித்து விராட்ரூபமான அகாரத்தை உகாரத்தில் லயம்
செய்து, அந்த ஹிரணிய கர்ப்பரூப உகாரத்தை மூல பிரகிருதி ரூப
மகாரத்தில் லயம் செய்ய வேண்டியது.

தஸ்யப்ரகூதிர்லீனஸ்ய தஸ்யப்ரகூதி லீநஸ்ய =பிரகிருதியில் லய
மடைந்த பிரணவத்தின்

ய:பர: யவா:நான்காவது ரூபமான நாதத்தில் யாதொரு தியானமுண்டோ

ச:மஹேசு: ஸ:மஹேசு:அதுவே மஹேசுவரன். இந்த மந்திரத்தால் முன் சொன்ன ககன சப்த வாக்கியமான வஸ்து விவரிக்கப்பட்டது.

13- அனுவாகம்.

(1) सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वंभुवम् । ஸஹஸ்ரஸீஷ்டம் டெவம்
விஸ்வாக்ஷம் விஸ்வம்ஹ-வம் ।

(2) विश्वं नारायणं देव मक्षरं परमं पदम् ॥ 1 ॥ விஸ்வம் நாராயணம்
டெவமக்ஷரம் பரமம் பதம் ॥ 1 ॥

முந்தின அனுவாகத்தின் முடிவில் ஹிருதய புண்டரீகத்தில் உபாசிக்கத்தக்கதாய் யாதொரு மஹேசுவர ஸ்வரூபம் நிரூபிக்கப் பட்டதோ, அதின் உபாசிக்கத்தக்க குண விசேஷங்கள் இந்த அனுவாகத்தில் விசேஷமாகக் காட்டப்படுகின்றன.

(1) सहस्रशीर्षं ஸஹஸ்ரஸீஷ்டம்=அநந்த சிரசுகளையுடைய சகல ஜகத்ரூபமான விராட் ரூபம் மஹேசுவரனுடைய தேகம். எங்களுடைய சிரசுகளெல்லாம் அவருடைய தாகையால் அநந்த சிரசு உள்ளவரென்று சொல்லப்பட்டது.

विश्वाक्षं விஸ்வாக்ஷம்=முன் சொன்னபடியே சகல கண்களையுடைய

विश्वं भुवम् விஸ்வம்ஹ-வம்=சகல ஜகத்தின் சுகத்துக்கும் இருப்பிடமாயிருக்கிற

देवं டெவம்=முன் சொன்ன மஹேசுவரனை தியானம் செய்வவேண்டியது.

(2) இந்த மஹேசுவரனுடைய நிஜஸ்வரூபம் இரண்டாவது பாதியில் கூறப்படுகிறது.

विश्वं விஸ்வம்=ஜகத்ஸ்வரூபம் ஆரோபிதமான ஜகத்து அதிஷ்டானத்தைவிட வேறல்ல.

(5) विश्वस्यपातै विष्णुஸ்யுவதி=ஜகத்தை பரிபாலிக்கிறபடியால். பதி

आमेस्वरं சூதௌஸூரம்=ஜீவர்களை நியமனம் செய்கிறபடியால் சசுவரன்

शाश्वतं ஸாஸூதம்=எப்போது மிருப்பதால் சாசுவதர்

शिवं ஸிவம்=பரமங்களம்

अच्युतं அசூதம்=நழுவதலற்றவர்

(6) नारायणं நாராயணம்=நாராயணர்—முன்போலவே

महाज्ञेयं மஹாஜ்ஞேயம்=அறியவேண்டியவைகளில் முக்கியமானவர்

विश्वात्मानं விஸ்வாத்மாம்=ஜகத்துக்கு உபாதான காரணமாயிருப்பதால் அதைவிட வேறல்ல, அந்த ஸ்வரூபமே

परायणं பராயணம்=ஆரோபிதமான சகல ஜகத்துக்கும் அதிஷ்டானத்திலிருப்பதால் பராயணர்

(7) नारायणं परोऽयोतिरात्मा नारायणः परः । नारायणं व
रो ज्योतिरात्मा नारायणोऽपरः ।

(8) नारायणपरं ब्रह्मत्वं नारायणः परः ॥ नारायणवर्णो ब्रह्म
ह्मन् नारायणोऽपरः ।

(9) नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः ॥ 4 ॥ नारायणं व
रो योता योता नो नारायणोऽपरः ॥ 4 ॥

(8) नारायणः नारायणः=புராணங்களில் நாராயணன் என்று சொல்லிய பரமேசுவரனே

परं वरं=உத்திருஷ்டமான, சத்திய ஞானதி வாக்கியங்
களால் பிரதிபாதிக்கப்படும்

ब्रह्मत्वं ब्रह्म=பிரம்மத்தின் தத்துவம் ஆகையால்

नारायणः परः आत्मा नारायणोऽपरः சூத்ரா=அவரே ஆத்மா,
வேறு மூர்த்தி விசேஷமன்று அப்படியே,

परोक्षोति: वरुणोऽति: = உத்கிருஷ்டமான ஜோதிஸ்

नारायणः नारायणः = नारायणने. ஆகையால் நாராயணன் பரமாத்மாவே. இனியும் அவருடைய சிரேஷ்டத்தன்மை சொல்லப்படுகின்றது.

(9) परः वरुणः = பரப்பிரம்ம வேதாந்தத்தால் தெரியக்கூடியது, சித்ஸ்வரூபம், பாதிக்கப்படாத யதார்த்த வஸ்து ஜாட்டியாதி குணமற்றது.

व्याता योऽति: = வேதாந்தத்தில் அதிகாரி

व्यानं योऽति: = பிரத்தியகாத்மாவை அறியும் விருத்தி விசேஷம்

परः वरुणः = பாபிகளுக்குச் சத்துரு; இப்படிப்பட்ட நாராயணன் தியானிக்கத்தக்கவர்

(10) यच्च किंचि जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा यत्किञ्चिज्ज्ञातव्यं
पृथगेकैः श्रूयते वा ।

(11) अन्तर्बहिष्य तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ५ ॥
ज्ञातव्यं योऽति: नारायणः स्थितः ॥ ५ ॥

(10) यच्च किंचित् यसு கிஞ்சித் = இந்த ஜகத்தில் சமீபத்தில்

सर्वजगत् ஸவ-ஜகஸு = யாதொரு பதார்த்தம்

दृश्यते பூஸுதெ = காணப்படுகிறதோ

अपिवा சுவிவா = அல்லது தூரத்திலிருப்பது

श्रूयते ஸ்ரூயதெ = கேட்கப்படுகிறதோ

(11) तत्सर्वं தத்ஸர்வம் = அதெல்லாம்

अन्तर्बहिष्य व्याप्य स्थितः ॥ ५ ॥
வெளியிலும் வியாபித்திருக்கிற

नारायणः नारायणः = नारायणने. நகைகளில் சுவர்ணம் என்கும் வியாபித்திருப்பதுபோலும்

(12) अनन्तमयं क्वचित् समुद्रं विश्वं भूम्भू ।
विष्णु-...
விஸ்ணு-...
विष्णु-...
विष्णु-...

(13) पञ्चकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यधो मुखम् ॥ 6 ॥ वृद्धकोशप्र

தீகாஸஸ ஹுதயம் வாவ்யொஹே||6||

(12) முதல் பாதியில் நாராயணனுடைய வாஸ்தவ ஸ்வரூபம் சுருக்கமாய் சொல்லப்படுகிறது.

अनन्तं சுநனா=தேசபரிச்சேதமற்றது.

अव्ययं சுவ்யயம்=நாசமற்றது

कविं கவிம்=சித்ரூபமாய் சர்வஞ்ஞம்

समुद्रैरनन्तं ஸகே-ரெ ஓகனா =விஸ்தாரமான சமுத்திரம்போன்ற சம்சாரத்தி லிருக்கிறவர் நாராயணனுடைய ஸ்வரூபம் எப்போது தெரியவருகிறதோ அப்போது சம்சாரம் நாசமாய் விடுகிறது என்று அர்த்தம்.

विश्वशब्दं விஸ்வஸம்=சர்வசம்சார சுகத்தையும் செய்கிறவர் இப்படிப்பட்ட நாராயண ஸ்வரூபம் உபாசிக்கத்தக்கது.

(13), பிற்பாதியில் உபாசனாஸ்தானம் கூறப்படுகிறது.

पञ्चकोशप्रतीकाशं वृद्धकोशप्र, தீகாஸம்=8 தளங்குள்ள தாமரையின் மத்திய பாகம்போன்ற

हृदयं ஹுதயம்=ஹிருதய சப்தத்தால் கூறப்பட்ட இடம்

अधोमुखं சுஹே-ஹே=சாதாரண தாமரையின் முகம் மேல் நோக்கியது ஹிருதய கமலத்தின் முகம் கீழ் நோக்கியது.

(14) अधोनिष्ठया वितस्यान्ते नाभ्या मुपरि तिष्ठति। சுஹே-ஹே

விதஸ்தொனெ நாஹே-ஹே-பரிதிஸ்தி||

(15) आलमालाकुलं भाती विश्वस्या ऽऽ यतनं महत् ॥ 7 ॥

(15) லாமலாகுலம் பாதீ விஸ்வஸ்யா ஸ்யதநம் மஹத் ||7||

निष्ठयाअधो கிஷ்டொசுஹே=சமுத்தின் உண்டைக்குக் கீழ் இருக்கிறது.

नाभ्यामुपरि நாஹே-ஹே=நாபிக்கு மேல்பாதத்தி லிருக்கிறது.

(இந்த அனுவாக மந்திரங்கள் புருஷருக்கத் அபிசிரவணங்களில் உபயோகப்படுகின்றன)

(18) तस्यमद्ये॑ महानाग्नि॑ वि॒श्वार्चि॑ वि॒श्वतो॑ मुखः । त॒ஸ्य॑ वि॒श्व॑ वि॒श्व॑ वि॒श्व॑
த॒ஸ்ய॑ வி॒ஸ்வா॑ வி॒ஸ்வ॑ வி॒ஸ்வ॑ தொ॒வஃ ।

(19) सोऽ॒ग्र॒भु॒वि॒म॒न्त्रि॒ष्ठ॒ना॒हार॒म॒जरः॑ क॒विः॑ । ஸோ॒ஸ॒த்ரு॒ஹ॒ஸ்தி॒ஹஜ
ஸி॒ஷ்ட॒ஸ்தா॒ஹா॒ர॒ஜர॑ க॒விஃ

(20) तिर्य॑गु॒र्ध्व॑म॒धः॒शायी॑ र॒श्म॒य॒स्त॒स्य॑ स॒त॒ता ॥ १ ॥ தி॒ப॒மு॒த॒ஸ்ய॑-த॒ஸ்யஃ
ஸா॒யீ ர॒ஸ்ய॑-த॒ஸ்ய॑ ஸ॒ந்த॒தா ॥ १॥

(18) तस्यमद्ये त॒ஸ்ய॑ वि॒श्व॑ वि॒श्व॑ वि॒श्व॑=அந்த சுஷுமனையின் மத்தியில்
महानाग्निः ॒ஸா॒ஸ்தி॒ஸ்தா॒ஹா॒ர॒ஜர॑=பிரமான அக்கினி இருக்கிறது. அது
वि॒श्वार्चिः॑ வி॒ஸ்வா॑ வி॒ஸ்வ॑=வெகு ஜ்வாலையுடன் கூடினது.
वि॒श्वतो॑मुखः॑ வி॒ஸ்வ॑ தொ॒வஃ=நாலுபக்கத்திலிருக்கிற நாடி
களில் ஜ்வாலைகளால் பிரவீர்த்திக்கிறதினால் வெகுவித முகங்களு
டையது.

(19) सः॑ ஸஃ=அந்த அக்கினி
अग्र॒भु॒वि॒म॒न्त्रि॒ष्ठ॒ना॒हार॒म॒जरः॑=தன்முன்பாக வந்த அன்னத்தை புஜி
க்கிறது.

आहार॑ குஹாரம்=புஜிக்கப்பட்ட ஆகாரத்தை
वि॒म॒न्त्रि॒ष्ठ॒ना॒हार॒म॒जरः॑ வி॒ம॒ந்ரி॒ஸ்தி॒ஸ்தா॒ஹா॒ர॒ஜர॑=சகல அவயவங்களில் பிரசரித்து
तिष्ठन्॑ தி॒ஸ்த॒ந்=இருக்கிறது.
अजरः॑ अ॒ஜர॑=புஜிக்கப்பட்ட அன்னத்தை ஜரிக்கும்படி செ
ய்கிறதே தவிர தானே ஜரிக்கிறதில்லை. ஆகையால் அஜரம், மேலும்
क॒विः॑ क॒वि॑=தெரிந்தவன்

(20) तस्य॑ त॒ஸ்ய॑=அந்த அக்கினியின்

र॒श्म॒य॒स्त॒स्य॑ ர॒ஸ்ய॑=கிரணங்கள்

स॒त॒ता॑ ஸ॒ந்த॒தா॑=எங்கும் வியாபிக்கிறவைகளாய்

நிர்யுஷ்வம் அந்நாயிதிபுமயுஷு கயஸாயி=பக்கத்தில்,
மேல், கீழ்பரவுகின்றன.

(21) சந்தாபயதி ஸந்தாபயதி ஸந்தாபயதி
ஹோவாடிதௌ ஸந்தாபயதி.

(22) தஸ்யமே வநிசிவா அநாயிஷ்வ வநிசிவத: || 10 ||

(22) தஸ்யமே வநிசிவா அநாயிஷ்வ வநிசிவத:
த: || 10 ||

(21) அபாபதகமஸ்தக: ஸந்தாபயதிதௌ ஸந்தாபயதிதௌ=சமஸ்தமான

சந்தாபயதி ஸந்தாபயதி=தனனுடைய சரீரம்

சந்தாபயதி ஸந்தாபயதி=தனனுடைய சரீரம் சந்தாபயதி ஸந்தாபயதி
தாபம் அக்கினி இருக்கிறதென்பதற்கு அடையாளம்.

(22) தஸ்யமே வநிசிவா அநாயிஷ்வ வநிசிவத:
சரீரத்திலும் வியாபிக்கும் அக்கினியின் மத்தியில்

வநிசிவா வநிசிவா=ஒரு ஜுவாலை

அநாயிஷ்வ அநாயிஷ்வ=அத்தியந்தம் சூட்சுமமாயும்

அநாயிஷ்வ அநாயிஷ்வ=சூட்சுமமான முலமாக பிரம்ம இரந்திரம்
வரையில் போய்

அநாயிஷ்வ அநாயிஷ்வ=இருக்கிறது.

(23) சந்தாபயதிதௌ வநிசிவா அநாயிஷ்வ வநிசிவத:
அநாயிஷ்வ வநிசிவத:
அநாயிஷ்வ வநிசிவத:
அநாயிஷ்வ வநிசிவத:

(24) நிவாஸகவதநிவி திதாபாஸவயுநமா || 11 || நிவாஸகவ

தநிவி திதாபாஸவயுநமா || 11 ||

(23) சந்தாபயதிதௌ வநிசிவா அநாயிஷ்வ வநிசிவத:
மத்தியிலிருக்கிறது

विद्युल्लेखा इव विद्यु-¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰

परमः वा०=மாயையற்றவன், சுத்தசித் ரூபன்

स्राट् लुण्णाट्=பாரதந்திரியமிராதபடியால் ஸ்வயமேவ இராஜா.

सहस्रशीर्षं स्रुष्टु=என்பது முதலிய வாக்கியங் களில் சொன்னதை पद्मकोशं वदिकोश=என்பது முதலிய வாக்கி யத்தில் சொல்லியபடி தியானிக்கவேண்டும் என்பது தாற்பரியம்.

14-வது அனுவாகம்.

(1) आदित्यो वा एष एतन्मंडलं तपति तत्रता ऋचस्तृचामण्डलं
सक्रुचां लोकोऽथ य एष एतस्मिन्मण्डले चिद्रोप्यते तानि सामानि
स साम्नां लोकोऽथ य एष एतस्मिन्मण्डलेऽचिषि पुरुषस्तानि यजू
षि स यजुषा मण्डलं स यजुषां लोकः सैषा तय्येव विद्या तपति य ए
षोऽन्तरादित्ये हिरण्यः पुरुषः॥

(1) சூரித்யோ வா ஏஷ ஏதன்மண்டலம் தபதி தத்ரதா ஋சுஸ்த்ருசாமண்டலம்
சக்ருசா லோகோ஽த ய ஏஷ ஏதஸ்மின்மண்டலே சித்ரோப்யதே தானி சாமானி
ச சாமநா லோகோ஽த ய ஏஷ ஏதஸ்மின்மண்டலே஽சிஷி புருஷஸ்தானி யஜூ
ஷி ச யஜுஷா மண்டலம் ச யஜுஷா லோகஃ சைஷா தய்யேவ வித்யா தபதி ய ஏ
ஷோ஽ந்தராதித்யே ஹிரண்யஃ புருஷஃ॥

(1) சூரித்யோ வா ஏஷ ஏதன்மண்டலம் தபதி தத்ரதா
஋சுஸ்த்ருசாமண்டலம் சக்ருசா லோகோ஽த ய ஏஷ ஏதஸ்மின்மண்டலே
சித்ரோப்யதே தானி சாமானி சாமநா லோகோ஽த ய ஏஷ ஏதஸ்மின்மண்டலே
஽சிஷி புருஷஸ்தானி யஜூஷி ச யஜுஷா மண்டலம் ச யஜுஷா லோகஃ
சைஷா தய்யேவ வித்யா தபதி ய ஏஷோ஽ந்தராதித்யே ஹிரண்யஃ
புருஷஃ॥

இப்போது ஆதித்திய மண்டலத்தில் பரப்பிரம்ம உபாசனை கூறப்
படுகின்றது.

एषः वनश्च=நாராயணன் என் பதாய் யாதொரு பரமேசுவ
ரன் முந்தின அனுவாகத்தில் கூறப் பட்டானே அவன்

आदित्यः वै सूर्योऽदित्यो=சூரியன் பாசிக சகிதனாகி சூரிய ரூப
மாக இருக்கிறான்.

एतत् वनतः=ஆதித்தியனுடைய நாம் பார்க்கிற மண்ட
லாகாரமான உஷ்ணமான தேஜஸ்

तपति त्वति=சந்தாபத்தை உண்டாக்குகிறது.

तत्र तत्र=அந்த மண்டலத்தில்

ताः ताः=உபதேசம் செய்யும்

ऋचः ऋचः=ரிக்குக்கள் இருக்கின்றன.

तत् तत्=அக்காரணத்தால்

रिचा रिचा=ரிக்குக்களால்

मंडलं मंडलं=மண்டலமானது ஏற்பட்டிருக்கிறது.

सः सः=அந்த ரிக்குக்களால் ஏற்பட்ட மண்டலம்,

ऋचां ऋचां=ரிக் அபிமானிகளான தேவதைகளுக்கு

लोकः लोकः=வாசஸ்தானம்

अथ अथ=இப்படி மண்டலத்தை ரிக் ஸ்வரூபமாக தியா
னம் செய்து, பிறகு அதை சாமஸ்வரூபமாக தியானம் செய்யவே
ண்டியது. எப்படி யெனின்,

एतस्मिन् मंडले वनतः=இந்த மண்டலத்தில்

यः यः वनतः=எவன் அதாவது எந்த

अग्निः अग्निः=பிரகாசமான தேஜஸ்

दीप्यते दीप्यते=பிரகாசிக்கிறதோ

तानि तानि=அந்த அர்சிஸ்களை

सामानि सामानि=பிரஹத் ரதந்தரம் முதலிய சாமங்களாக
தியானிக்கிறோ

सः सः=அந்த அர்சிஸ்

सामानि सामानि=சாமாபிமானி தேவதைகளுக்கு

लोकः लोकः=வாசஸ்தானம்

अथ अथ=சாமத்தியானத்திற்குப் பிறகு யஜுஸ் தியானிக்
கத் தக்கது. எப்படியெனின்,

यः यः वनतः=எவன் அதாவது எந்த

एतस्मिन् वनतः=பார்க்கப்படும்

मंडले मंडले=மண்டலத்திலும்

अग्निः अग्निः=அர்சிஸ்ஸிலும்.

पुरुषः पुरुषः=தேவதாஸ்வரூபம் இருக்கிறதோ

तानि तानि=அந்த தேவதா ரூபங்களை

(1) சூழிதொ வெதெஜஹொவயம் யஸுக்ஷு: ஸ்ரோ
 து! ரீதா ரெநாநு! ரெநுபு! து! ஸதொரிதொ வாயு
 ராகாஸு! ப்ராணொரொகவாஸு! க: க: க: ததூது! ஹிபீபீ
 தொ ஜீவொவிஸு! சுத: ஸயம்! ஸு! ஹெஹதூபீ! த: வளவா
 ருஷ வளவா! தாநாபி! வதிஸு! ஹண: ஸாயு! ஜலஸு! மொக
 தாபி! ஹெ! தாஸா! ஹெ! ஹெ! தாநால ஸாயு! ஜல ஸாஷி-
 தால ஸபி! நமொக! தாபி! ஹெ! தாபி! யவவம் வெஹெ! து! வநிஷு! ||

(1) ஆத்ய: சூழித: = உபாசிக்கத் தக்கவனாகச் சொல்லப்பட்ட
 ஆதித்தியனே

தே: தெஜ: = பிரகாச ஸ்வரூபம்

ஹ: ஹ: = பலகாரணம்

வ: வ: = சரீர சக்தி

ய: ய: = கீர்த்தி

சு: சு: = சக்தி

ஹ: ஹ: = சரோத்திரம்

ஹ: ஹ: = தேகம்

ம: ம: = அந்தக்கரணம்

ம: ம: = கோபம்

ம: ம: = வைவசுவதாதிமனம்

ம: ம: = யமன்

ச: ச: = தேவதா விசேஷங்கள்

வாயு: வாயு: = பூதவிசேஷங்கள்

பா: பா: = ஐந்து விருத்திகளுள்ள பிராணன்

ஹ: ஹ: = இந்திரன் முதலானவர்கள்

க: க: = பிரஜாபதி

கி கி = இதனால் இன்னதென்று குறிப்பிடக்கூடாததை எல்
 லாம் அறியவும்.

க க = சகம்

ஹ த: = இது பரோக்ஷத்தைக் காட்டுகிறது;

சன் ஸத்ஸு=பொய்யில்லாமை
 அன் ஸன்=நெல் எவை முதலியவை
 அயு: சூய=ஆயுள்
 அமृत: சுஜீ=மரணமற்றவன்
 ஜிவ: ஜீவ=சிதாத்மா
 விஷ: விஸ்வ=சரீர பேதத்தால் அநேக விதம்
 கதம: சுதஜீ=அதிசய சுகஸ்வரூபம்
 ஸயமூ: ஸயம்=யாதொரு காரணத்தினின்றும் உற்பத்தி
 யாகாத பிரஜாபதி.
 ஸ்ர ஸ்ரஹ=பிரம்மம், இதெல்லாம் ஆதித்தியனே என்று அ
 ர்த்தம். மேலும்

அமृत: சுஜீ=நித்தியன்
 ஸ்ர, வனஷ=இவன்
 புருஷ: வ-ஸ்ஷ=பூர்ணமா யிருக்கிறவன்
 ஸ்ர:வனஷ=இந்த ஆதித்தியன்
 மூதானாமபிபதி: ஹதா நாரியிவதி=சகல பூதங்களுக்கும்
 அதிபதி

(2) உபாசிய குணங்களைச் சொல்லி பலத்தைச் சொல்லு
 கிறது.

யு: யு=எவன்

ஸ்ர வனவ=இந்தப் பிரசாரம்

வேத வெஷ=உபாசிக்கிறானே

(ஸ: ஸ=அவன்) சாயுஜ்ஜியம் முதலிய பலத்தை அடைகி
 ருன். உபாசனை இரண்டு விதம்:- (1) ஹிரணியகர்ப்போபாசனை
 (2) அதின் அவயவங்களான தேவதோபாசனை, ஹிரணிய கர்ப்போ
 பாசனையில் அதி தீவ்விரமாயிருப்பதால்

ஸ்ரஹ:சாயுஜ்ஜி ஸ்ரஹண:ஸாய-ஜ்ஜி=ஹிரணிய கர்ப்பனுடன்
 சேருதல், தாதாத்மியம் இதை

அமோதி சுஷோதி=அடைகிறான்.

சலோகதா ஸ்ரோகதா=மந்த உபாசனையால் ஹிரணிய கர்ப்ப
 பனிருக்கும் லோகத்தில் வாசத்தை அடிகிறான்.

ஏதாஸிர்வதேவானா சாயுஜ்ஜி வனதாஸா வனவதேவதாநாஸாய-
 ஜ்ஜி=தேவதோபாசனையிலும் தீவ்விர உபாசனையால் இந்திராதி
 தேவதைகளுடன் சாயுஜ்ஜியத்தை அடைகிறான்.

சாஸ்திரம் ஸாஹித்யம்=மத்தியம உபாசனையால் தேவதைகளுடன் சமான ஐசுவரியத்தை அடைகிறது.

சமனலோகம் ஸரீர நடுவாகம்=மந்த உபாசனையால் சமான லோகத்தை அடைகிறது.

(3) ஐயுபநிஷத் உத்யுபநிஷத்=மேல் ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரத்தைச் சொல்லப்போகிறபடியால் உபாசனை பிரகாரத்தை முடிக்கிறது.

ஐதி உதி=இவ்விதமாக முந்திய அனுவாகங்களில் சொன்ன உபநிஷத் உபநிஷத்=இரஹசியமான விதையானது முடிவு பெற்றது.

16-வது அனுவாகம்.

- (1) நி¹த²ன³ ப⁴த⁵யே⁶ ந⁷ம⁸: | நி¹த²ந³வ⁴த⁵யே⁶ ந⁷ம⁸: |
- (2) நி¹த²ன³ப⁴தா⁵நி⁶த⁷காய⁸ ந⁹ம¹⁰: | நி¹த²ந³வ⁴தா⁵நி⁶த⁷காய⁸ ந⁹ம¹⁰: |
- (3) க¹ர்²வ³ய⁴ந⁵ம⁶: | க¹ர்²வ³ய⁴ந⁵ம⁶: |
- (4) க¹ர்²வ³லி⁴நாய⁵ந⁶ம⁷: | க¹ர்²வ³லி⁴நாய⁵ந⁶ம⁷: |
- (5) ஹி¹ர²ய³ய⁴ந⁵ம⁶: | ஹி¹ர²ய³ய⁴ந⁵ம⁶: |
- (6) ஹி¹ர²ய³லி⁴நாய⁵ந⁶ம⁷: | ஹி¹ர²ய³லி⁴நாய⁵ந⁶ம⁷: |
- (7) ச¹ு²வ³ர்⁴ய⁵ந⁶ம⁷: | ச¹ு²வ³ர்⁴ய⁵ந⁶ம⁷: |
- (8) ச¹ு²வ³ர்⁴லி⁵நாய⁶ந⁷ம⁸: | ச¹ு²வ³ர்⁴லி⁵நாய⁶ந⁷ம⁸: |
- (9) தி¹வ்ய²ய³ந⁴ம⁵: | தி¹வ்ய²ய³ந⁴ம⁵: |
- (10) தி¹வ்ய²லி³நாய⁴ந⁵ம⁶: | தி¹வ்ய²லி³நாய⁴ந⁵ம⁶: |
- (11) ம¹வாய²ந³ம⁴: | ம¹வாய²ந³ம⁴: |
- (12) ம¹வலி²நாய³ந⁴ம⁵: | ம¹வலி²நாய³ந⁴ம⁵: |
- (13) ச¹ர்²வாய³ந⁴ம⁵: | ச¹ர்²வாய³ந⁴ம⁵: |
- (14) ச¹ர்²வலி³நாய⁴ந⁵ம⁶: | ச¹ர்²வலி³நாய⁴ந⁵ம⁶: |
- (15) சி¹வாய²ந³ம⁴: | சி¹வாய²ந³ம⁴: |
- (16) சி¹வலி²நாய³ந⁴ம⁵: | சி¹வலி²நாய³ந⁴ம⁵: |

(17) அலாயனம: | ஜுபநம: |

(18) அலலிங்காயனம: | ஜுபநம: |

(19) அலாயனம: | சூதாயநம: |

(20) அலலிங்காயனம: | சூதாயநம: |

(21) அலாயனம: | வராயநம: |

(22) அலலிங்காயனம: | வராயநம: |

(23) एतः सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गं स्थापयति पाणिमन्त्रपावित्रम् ।

(23) வந்தஸ்கொலெஸு ஸூரியஸு ஸூரியமஸூராய

தி வாணிமந்திரபவித்ரு

இனி புதிதாய் சிவாலயங்களை ஏற்படுத்தி அவ்விடங்களில்
லிங்கங்களை பிரதிஷ்டை செய்யும்போதும், பிரதி தினம் பூஜையில்
பார்த்திவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்யும் போதும், உபயோகப்
படுவதாயும், ஜபத்தாலேயே பாபங்களைப் போக்குவதாயும், பார்
வதிபதி நமஸ்காரத்துக்கு ஏற்பட்டும் இருக்கிற மந்திரங்கள் சொ
ல்லப்படுகின்றன. பார்வதிபதிக்கு நமஸ்காரம். அவர் எப்படிப்பட்ட
வர்.

(1) निघ्न पतये நியநவதயெ = விநீசஷ: : தனமுள்ள குபேர
ரூபமானவர்

(2) निघ्नपतान्तिक நியநவதானிக = பக்தர்களுக்குச் சமீபத்தி
லிருக்கிறவர்

(3) ऊर्ध्वः ஊர்வ = மேல் லோகங்களில் தேவ ரூபமா யிருக்கி
றவர்

(4) ऊर्ध्वः ஊர்வ = மேல் லோகங்களில் கூட லிங்க
ரூபமாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டு பூஜிக்கப்பட்டவர்

(5) हिरण्य ஹிரண்ய = சர்வ ஸ்வரூபமாக இருப்பதால் ஸ்வர்
ணரூபமானவர்

(6) हिरण्य ஹிரண்ய = ஸ்வர்ணத்தால் செய்யப்பட்ட
லிங்காகாரமானவர்

(7) சூரணீ: ஸுவண-ஹிம்=வெள்ளி போன்றவர் முன் ஹிரணியம் சொல்லியாய் விட்டபடியால் இப்போது சுவர்ணத்துக்கு வெள்ளி யென்று அர்த்தம் சொல்லப்பட்டது.

(8) சூரணீ: ஸுவண-ஹிம்=வெள்ளியாற் செய்யப்பட்ட லிங்காகாரமானவர்.

(9) திவ்ய: லிவ-ஹிம்=சுவர்க்க லோகத்திலிருக்கிற சுகரூபர்.

(10) திவ்ய-ஹிம்=இந்திராதிகளால் ஸ்தாபித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற சுவர்க்க லோகத்திலிருக்கிற லிங்காகாரம்.

(11) மவ: ஹிம்=சத்சார-ரூபம் எவரிடத்தினின்றும் பிரம்மா ண்டம் உண்டாகிறதோ அவர்.

(12) மவ-ஹிம்=சம்சாரிகளால் பூலோகத்தில் சிலா ரூபமாய் வைத்து பூஜிக்கப்பட்டவர்.

(13) சர்வ: ஸவ-ஹிம்=பிரளயத்தில் பிரம்மாண்டத்தை நாசம் செய்கிறவர்.

(14) சர்வ-ஹிம்=சிவலிங்கத்தை பூஜிக்கிறவனுக்கு சுகத்தைக் கொடுக்கிறவர்.

(15) திவ்ய: ஸ்வ-ஹிம்=சேஷமத்தைக் கொடுக்கிறவர்.

(17) சர்வ: ஜிவ-ஹிம்=ஜோதிர்மயர்.

(18) சர்வ-ஹிம்=பூலோகத்திலிருக்கிற 12 ஜோதிர் லிங்க ரூபர்.

(19) சர்வ-ஹிம்=சகல ஜகத்ஸ்வரூபர்.

(20) சர்வ-ஹிம்=சர்வ ரூபராயும் ஹிருதய குழை யில் மறைந்திருக்கிற தன் ரூபத்தை வேதாந்தத்தால் விளக்கி வைத்தவராய் மிருக்கிறவர்.

(21) சர்வ: வர-ஹிம்=எவரைவிட உத்திருஷ்டமானவர் இல்லையோர் அப்படிப்பட்டவர்.

(22) சர்வ-ஹிம்=நான் மறைந்திருந்தாலும் சர்வஞ்ஞமாயிருப்பதால் சகலத்தையும் அறிகிறவர்.

(23) சர்வ: (சர்வ) வர-ஹிம் (வர-ஹிம்)=முன் சொன்ன மந்திரங் களால்.

சோம-ஹிம் ஸ்வ-ஹிம்=சூரிய சந்திரர்களால் சு றப்பட்ட ஸம்ஸ்த தேவதைகளுக்கும் கிரணமான

சர்வ-ஹிம்=இதர வஸ்துக்களால் செய்யப்பட்ட லிங்கத்தை.

स्थापयति ஸூரபயதி=மூன்று வர்ணத்தார்களும் ஸ்தாபிக்கிறார்கள்.

पाणिमन्त्रं வாணிமந்திரம்=வேதங்களை அவயவமாயுடையவர் அதாவது வேதசாரி.

पवित्रं பவிக்ரும்=ஸ்மரண மாத்நிரத்தில் பாபிகளை பரிசுத்தமாக்குவதால் பவித்திரம்.

17-வது அனுவாகம்.

(1) सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमोनमः ।

(1) ஸட்யோஜாதம் ப்ரபடியாமி ஸட்யோஜாதாய வெ ந நொநஃ ।

(2) भवं भवे नातिभवे भवस्वमाम् । हवेषु हवे नाति हवेषु हवेषु ।

(3) भवोद्भवाय नमः ॥ हवोऽहवाय नमः ॥

சாஸ்திரத்தில் அதிகாரமுள்ள மூன்று வர்ணத்தார்களுக்கு ஞானம் உண்டாகும் பொருட்டு மகாதேவருடைய ஐந்து முகங்களை வர்ணிக்கும் மந்திரங்கள் இனி கூறப்படுகின்றன.

முதலில் மேற்கு முகத்தைக் கூறும் மந்திரம்:—

(1) सद्योजातं ஸட்யோஜாதம்=சத்தியோதயம் என்று பெயருள்ள யாதொரு மேற்கு முகமுண்டோ அந்த ரூபமாயிருக்கிற பரமேசுவரனை

प्रपद्यामि ப்ரபடியாமி=அடைகிறேன்.

सद्योजाताय ஸட்யோஜாதாய=அப்படிப்பட்டவருக்கு

नमोनमः நொநஃ=நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்.

(2) भवं भवे हवेषु=ஓம் சத்திரோ ஜாதரே, ஜன்ம ஜன்மங்களை நான் எடுக்கும்படி நமவ்ஸ நஹவஸு=பிரேரணை செய்யாதேயும் பின்னையோ வெனின்.

अतिभवे சுதிஹவ=ஜன்மத்தை அதிகரிக்கும்படி

भवस्व हवस्व = தத்துவஞ்ஞானத்துக்காக பிரேரணை செய்யும்
(3) भवोद्भाय हवोद्भाय = சம்சாரத்தினின்றும் கரையேற்
றும் உடக்கு

नमः नमः = நமஸ்காரம்.

18-வது அனுவாகம்.

(1) वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय
नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथ
नाय नमः सर्वभूतमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥

(1) வாஜ்ஜெவாய நஜே ஜ்யேஷ்டாய நமஃ ஸ்ரேஷ்டாய நஜே
ரூட்ராய நமஃ காலாய நமஃ கலவிகாரணாய நஜே வலவிகா
ணாய நஜே ப்ரமதாய நஜே மனோன்மனாய நமஃ
நாய நஜே சர்வபூதநாய நமஃ ॥

வடக்கு வர்ணனை

உத்திரவக்திர ரூபத்துக்கு நமஸ்காரம். அவர் எப்படிப்பட்டவர்
வாமதேவ: வாஜ்ஜெவஃ = வடக்கே சுந்தரமாயும் பிரகாசித்துக்
கொண்டு மிருக்கிற முகரூபர்.

ஜேஷ்: ஜ்யேஷ்டஃ = சகல ஜகத்தும் உண்டாவதற்கு முன் இருந்
தவர்

ஸ்ரேஷ்: ஸ்ரேஷ்டஃ = மிகவும் பிரசஸ்தமாயிருக்கிறவர்

ரூட்: ரூட்ரஃ = பிரளயத்தில் ரோதனத்துக்குக் காரணமான
வர்

கால: காலஃ = சகல பிராணிகளின் ஆயுளின் கூடியத்துக்குக்
காரணமானவர்

கலவிக்ரண: கருவிகூரண = சுகத்தைக் கொடுக்கப்பட்டவர்,
விவித ஜகத்தைச் செய்யப்பட்டவர்.

வலிவிகாரண: ஸ்வவிசாரணை-ராகசுஸ்ஸர்களின் பலத்தைச் சிதரச் செய்கிறவர்

புல: பௌ=சகல சக்தியையும் கொடுக்கிறவர்

வருமயன்: வயுஷ்டீந: = தன் இச்சையால் சகல சக்தியையும் இழுத்துக்கொள்ளுகிறவர்.

सर्वभूतदमनः ஸவ-2 ஸுதரீநம் = சகல பிராணிகளையும் சித்திக்
கிறவர்

மனோமன: 30 நாட்கள் = சர்வஞ்ஞராயும் உத்திருஷ்டமான்
மனதையுடையவராய் மிருக்கிறவர் இப்படிப்பட்டவருக்கு நமஸ்
காரம்.

19-வது அனுவாகம்.

(1) अवोरेभ्योऽथघोरेभ्यो घोरेभ्योऽथघोरेभ्यः ।

(1) சு¹வொ¹செ¹செ¹ய¹ வொ¹செ¹செ¹ய¹வொ¹செ¹ய¹த¹
செ¹ய¹ !

(2) सर्वेभ्यः सर्वं शैवेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥

(2) ഖരവെച്ചു: ഖരവെച്ചു ശരവെച്ചു. രാജമെച്ചു. സു-
 ചരവെച്ചു: ||

தேர்து முகம்:--

ஊவாரேஹு: ஸ்வொரெஹு: = அகோர மென்பது தகழிண மூக
த்துக்குப் பெயர்; அந்த ரூபமாயிருக்கிற தேவதையின் விக்ஶரகங்
கள் அகோரங்கள். அதாவது சாத்தவிகமா யிருப்பதால் சாந்தங்கள்.

ஷீர்ஷ: ஹொரொஹு: = சில இராஜஸ்த்துடன் கூடியிருப்
 பதால் கோரங்கள்.

பொருள்: வெவ்வேறு தரப்பட்ட நிலங்களில் பயிர் செய்யப்படும் பருவங்களில் பருவப்பெயர்ச்சி நிகழும்படி செயல்படுத்தும் முறை.

ஹே சர்வே ஹெஸுவெஃ=பரமேசுவரே உம்முடையதான முன்
சொன்ன 3 விதங்களுக்கும்

சர்வேஃ ஸுவெஃஹுஃ=லயகாலத்தில் ஹிம்ஸிக்கிறதாயுமிருக்கிற

ரூரூஷேஃ ஸஃ ஐஃ ஸஃஹுஃ=ருத்திர ரூபத்துக்கும்

சர்வேஃ ஸுவெஃஹுஃ சகல தேசகாலங்களில் நம: நம: = நமஸ்

காரம்

20-வது அனுவாகம்.

(1) த:புருஷாய வித்வஹே¹ மஹாதேவாய² திமஹி³ । தஸ்வஃ⁴ ஸஃஷாய⁵ வித்வ⁶
ஹே⁷ ஹே⁸ ஹே⁹ வாய¹⁰ யீ¹¹ ஹி¹² ।

(2) தநோ¹ ரூ:ப² சோ³ தயா⁴ த்⁵ ॥ தநோ⁶ ஸஃ⁷ ஐ⁸ ஃ⁹ ஸஃ¹⁰ ஷாய¹¹ ரா¹² ஸ்¹³ ॥
கிழக்கு திக்கிலிருக்கிற முகத்துக்கு தத்புருஷ தஸ்வஃ¹⁴ ஸஃ¹⁵ ஷாய¹⁶
என்று பெயர்.

தத்புருஷாய தஸ்வஃ¹⁷ ஸஃ¹⁸ ஷாய¹⁹ = தத்புருஷ தேவனை

வித்வஹே²⁰ வித்வஹே²¹ = குருசாஸ்திர முகத்தினின்றும் அறிகிறோம்.
அறிந்து

மஹாதேவாய²² ஹே²³ ஹே²⁴ வாய²⁵ = மகாதேவனை

திமஹி²⁶ யீ²⁷ ஹி²⁸ = தியானம் செய்கிறேன்

தத் தஸ்வஃ²⁹ = அந்த காரணத்தால்

ரூ:ப³⁰ ஸஃ³¹ ஐ³² ஃ³³ = ருத்திரன்

நோ³⁴ ஹே³⁵ = எங்களை

புருஷாய³⁶ ஸஃ³⁷ ஷாய³⁸ ரா³⁹ ஸ்⁴⁰ = தியான ஞானத்தின் பொருட்டு
பிரேரணை செய்யட்டும்.

21-வது அனுவாகம்.

(1) ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो
धिपतिब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम् ॥

(1) ஸுராநஃ ஸவ-ஹிஷாநா ஜீஸா: ஸவ-ஹிஷதாநாஃ ஸ்ரஹாபிவதி ஸ்ரஹணொயிவதி ஸ்ரஹாஸ்வொ டே சுஸ-ஸாடி ஸிவொடி ||

மேல் முகம்

மேல் முகமுடைய தேவர்

சர்வவேதாநாநிஷாந: ஸவ-ஹிஷாநாஃ ஸுராநஃ=சகல வித்தைகளையும் நியமனம் செய்கிறவர்

சர்வமூதாநாநிஷ்வர: ஸவ-ஹிஷதாநாஃ ஸுராநஃ=சகல பிராணிகளுக்கும் ஈசுவரன்

ஸ்வாதிபதி: ஸ்ரஹாபிவதி=வேதத்தைப் பாலனம் செய்கிறவர்

ஸ்வாதிபதி: ஸ்ரஹணொயிவதி=ஹிரணிய கர்ப்பருடைய அதிபதி அப்படிப்பட்ட

ஸ்வா ஸ்ரஹா=விசேஷ விருத்தரான பரமாத்மா

மே டே=என்னுடைய அனுக்கிரகத்தின் பொருட்டு

சிவ: ஸிவஃ=சாந்தரா யிருக்கட்டும். சதாசிவோ ஸாஸிவொ டி=அந்த சதா சிவனே நான் ஆகிறேன்.

22-வது அனுவாகம்.

(1) नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतयेऽभिकापतय उमापतये पशुपतये नमो नमः ॥

(1) நமோ ஹிரணொவொஹவெ ஹிரணொவணொரூயஹிரணொரூவொய ஹிரணொவதயெ ஸ்ரீ காவதயெ உராவதயெ வஸாவதயெ நமோநம: ||

மதுபடியும் அந்த தேவதை விஷயமாகவே வேறு மந்திரம் சொல்லப்படுகின்றது.

ஹிரணொவொஹவெ ஹிரணொவொஹவெ=ஸ்வர்ணமயமான சகல அபயவிதிகளுள்ள

ஹிரண்யாய் ஹிரணுவணாய=ஹிரணியம் போல் துர்லபமான வேதாகூதர்கள் எவ்விடமிருந்து உண்டாகின்றனவோ, அவர்

ஹிரண்யாய ஹிரணுவாபாய=தோஜோமயர்

ஹிரண்யபதயே ஹிரணுவதயே=நவநிதிகளையும் பாலனம் செய்கிறவர்

அம்ஸிகாபதயே அம்ஸிகாவதயே=பார்வதிபதி

உமாபதயே உமாவதயே=உமையின்பதி

பசுபதயே பசுவதயே=பிரம்மா முதல் ஸ்தம்பம் வரையிலுள்ள சகல பிராணிகளுக்கும் பதி; இப்படிப்பட்ட சிவனுக்கு

நம: நம: நமஸ்காரம்

23-வது அனுவாகம்.

(1) ऋ॒ते॑ स॒त्यं॑ प॒र॒ब्र॒ह्म॑ पु॒रु॒ष॒क्ष॒ண॒पि॒ण॒क॒म् । ஐதலஸத்யௌவரஹ்

ஹவரஹ்ஷணக்ருஷ்ணவிம்மஸு

(2) ऊ॒र्ध्व॑रे॒त॒ वि॒रू॒पा॒क्ष॒ वि॒श्व॑रू॒पा॒य॒ वै नमो॑ नमः॑ ॥

(2) ஊர்திரெதவிர்வாக்ஷ விஸ்வரூபாய நம

நம: நம: ॥

முன் சொன்னபடி யிருக்கும் புருஷன் உபாஸியத்தை நமஸ்கரிக்கும் பொருட்டு மந்திரம்

பரஹ் வரஹ் ஊ=இந்த பரப்பிரம்மம்

ஈதலஸத்யௌ=அத்தியந்தம் பாரமார்த்திக சத்தியம்

புரூஷ வரஹ்ஷண=பக்தர்களை அனுக்கிரகம் செய்யும் பொருட்டு உமா மஹேசுவர ஸ்வரூபம்.

க்ருஷ்ணவிம்மஸு=தெற்கானமஹேசுவர பாகத்தில் கிருஷ்ண வர்ணமுள்ளவர், உமாபாகத்தில் பிங்கலவர்ண முள்ளவர்.

ஊர்வரெத: ஊர்திரெத: =அவர் யோகத்தால் தன்னுடைய ரேதஸஸைபிரம்மஇரந்திரத்திற் தரிக்கிறார்.

விர்வாக்ஷ விர்வாக்ஷ=முன்று க்ஷேத்திரங்களுள்ளவரான தால் விருபாக்ஷர்

विश्वरूपाय विष्णुरूपवाय = ஜகத்காரணமாக இருப்பதினால்
சகலஜகத்ஸ்வரூபமாயிருக்கிறவர்; அப்படிப்பட்டவருக்கு

नमः नमो = நமஸ்காரம்.

24-வது அனுவாகம்.

(1) सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु । ஸவெ-பூ-வெ-ந-உ-
ஸு-வெ-ஸு-ந-உ-பூ-ந-உ-ரோ-க-ஸு-

(2) पुरुषो वै रुद्रः सम्महो नमो नमः ॥ வா-ரு-வெ-ஷா-வெ-ந-உ-
உ-ஃ-ஸ-வ-உ-ஹோ-ந-உ-ரோ-ந-உ-ஃ।

(3) विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानंचयत् ।

(3) விஸ்-வ-உ-த-ம்-ஹ-வ-ந-உ-வி-த்-ர-ம்-ப-ஹ-ய-ப-ஜ-த-ம்-ஜ-ய-ம-
ந-உ-ய-ச-ய-த-ம்-ப-ஹ-ய-ப-ஜ-த-ம்-ஜ-ய-ம-ந-உ-ய-ச-ய-த-ம்-ப-ஹ-ய-ப-ஜ-த-ம்-ஜ-ய-ம-

(4) सर्वोऽथ रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॥

(4) ஸ-வெ-பூ-வெ-ஷா-வெ-ந-உ-ஸு-வெ-ஸு-ந-உ-பூ-ந-உ-ரோ-க-
ஸ-வெ-ஸு-வெ-ஷா-வெ-ந-உ-ஸு-வெ-ஸு-ந-உ-பூ-ந-உ-ரோ-க-

(1) रुद्रः वै न-उ-उ-वै-पु-रा-ण-ह-क-नि-ल-प-र-சி-த-த-ர-அ-ன-ப-
வ-தீ-ப-தி

सर्वः स्व-उ-उ-वै-पु-रा-ण-ह-क-नि-ल-प-र-சி-த-த-ர-அ-ன-ப-
திருக்கிறதினால் சர்வர

तस्मैरुद्राय तद्वै-पु-रा-ण-ह-क-नि-ल-प-र-சி-த-த-ர-அ-ன-ப-
ருத்திரனுக்கு

नमो अस्तु न-உ-ரோ-க-ஸு-வெ-ஸு-ந-உ-பூ-ந-உ-ரோ-க-
= நமஸ்காரம் இருக்கட்டும்.

(2) पुरुषो वै रुद्रः वा-ரு-வெ-ஷா-வெ-ந-உ-ஸு-வெ-ஸு-ந-உ-பூ-ந-உ-ரோ-க-
களுக்குள் ஜடஸ்வரூப பிரகிருதியை விட்டு சித்ஸ்வரூபமான புரு-
ஷன் எவன் இருக்கிறானோ அவரே பக்தர்களை அனுக்கிரகம் செய்-
யும் பொருட்டு ருத்திரனென்கிற ரூபத்துடன் அவதரிக்கிறார்.

सम्महः स्व-उ-उ-वै-पु-रा-ण-ह-क-नि-ल-प-र-சி-த-த-ர-அ-ன-ப-
களை உடையவருக்கு நமஸ்காரம்

(3) विश्वं विष्णु-ஜ-ட-ம-அ-ன-ப-ர-ப-ஞ்ச-ம்

भूतं ஹ-உ-த-ம்-சே-த-ன-ம-அ-ன-ப-ர-அ-ணி-ச-மூ-க-ம்

चित्रं வி-த்-ர-ம்-சே-த-ன-ம-அ-ன-ப-ர-அ-ணி-ச-மூ-க-ம்

यत्जातम् யக்ஜாதம்=எந்த ஜகத்து முன்னமேயே உண்டா
யிருக்கிறதோ

यत्जायमानम् யக்ஜாயமான்=எது இப்போது உண்டாய்க்
கொண்டிருக்கிறதோ

(4) सर्वोपे ஸ்வொபாவி அந்த சமஸ்தமான பிரபஞ்சமும்

एषुद्रोहिवनश्चरु-ஓஹி தம் தவெஸு-அப்படிப்பட்ட.
சர்வ ஸ்வரூப ருத்திரனுக்கு நமஸ்காரம்.

25-வது அனுவாகம்.

(1) । कद्रुद्राय प्रचतसे मीदुष्टमाय तव्यसे । कद्रु-द्राय प्रवे
தவெஸீ-ஷ-ஷ்டிராய தவ்யெஸை ।

(2) वेचेमशतमहदे ॥ ववावेषे णन्तलेह्युदे ॥

(3) सर्वेष्वरुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु । ववा-वा-वेषु-रु-द्र
வவெஸு ரு-ட்ராய நமோஸ்து- ॥

ருத்திர தேவதையை உத்தேசித்து இரண்டாவது மந்திரம்.

(1) कद्रुद्राय कद्रु-द्राय=பிரசஸ்தமான ருத்திரனுக்கு
प्रचतसे प्रवे-தவெஸை=விசேஷ ஞானமுடையவருக்கு
मीदुष्टमाय वी-ஷ-ஷ்டிராய=கர்மங்களைக் கொடுக்கிறவருக்கு
तव्यसे தவ்யெஸை=தவ்யாய தவ்யாய=ஸ்துதிக்க யோக்கிய
ரானவருக்கு

(2) हदे ह्युदे=ஹிருதயத்திலிருப்பதால் அந்த ரூபமாயிருக்
கிறவருக்கு

शन्तमम् णन्तले=அதிசயமாக சுகத்தைக் கொடுக்கிற, ஸ்
துதி ரூபவாக்கியத்தை

वेचेम ववावेषे=சொல்லுகிறோம்.

மற்றது முன்போலவே.

26-வது அனுவாகம்.

(1) यस्य वैकल्यमिहोत्रह्वणो भवति प्रत्येवास्याऽऽहुतयस्तिष्ठन्त्य
थोप्रतिष्ठत्यै ॥

(1) यस्य வெகல்யஹிஹொத்ரு ஹவண் ஹவதிபு
தெத்ருவாஸ்யாஸஹதயஸ்திஷ்டஹ்யொ ப்ருதிஷ்டிதெத்ரு ॥

அக்கினிஹோத்திர கர்மத்தில் ஹோமசாதன திரவ்வியத்துக்
குக் காரணமான விருகூ விசேஷத்தை விதிக்கும் மந்திரம்:—

अग्निहोत्रह्वणो ऋषिर्होत्रह्वण= அக்கினிஹோத்திர
கர்மத்தில் ஹவிஸைப் போட சாதகமான பாத்திரம்

वैकल्यो வெகலகூ=விகங்கம் என்கிற விருகூத்தால் உண்
டானது

अस्य ऋष्य=அக்கினிஹோத்திரியின்

आहुतयः சூஹதபஃ=ஆஹுதிகள்

प्रतिष्ठताः ப்ருதிஷ்டிதாஃ=அந்த பாத்திரத்தில் போடப்பட்ட
டதாய்

प्रतिष्ठत्यैव ப்ருதிதிஷ்டிதெத்ருவ=பலத்தைக் கொடுக்கிற
தாகவே ஆகின்றன.

अथ ऋष्य=மேலும்,

प्रतिष्ठत्या ப்ருதிஷ்டித்யா=அனுஷ்டாதாவின் சித்த சுத்த
மூலமாக தத்துவ ஞானத்தை ஸ்திரப்படுத்த ஏற்படுகின்றன.

முமுகூவின் சித்த சுத்தி மூலமாக வேதாந்தசகலகர்மங்
கள் மோகூ சாதனமாகின்றன என்றதைக் காட்டும் பொருட்டு
கர்மாங்க பூதமான விகங்க விருகூம் இவ்விடத்தில் திருஷ்டா
ந்தமாகச் சொல்லப்பட்டது. இது சரியே.

27-வது அனுவாகம்.

(1) कृणु पञ्च इति पञ्च ॥ कृणु-वृषा-ज इति वन ॥

சித்த சுத்தி கொடுக்கும் கர்மங்களை சுருக்கமாய் இந்த மோ
கூப் பிரகரணத்தில் சூசிப்பித்து, பிரதிபந்த நிவாரகங்களாயும்
இராகூசர்களை நாசம் செய்கிறதாயு மிருக்கிற மந்திரங்கள் ஜபத்
துக்காகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சம்ஹிதையான் முதல்கா
ண்டத்தில் 2-வது பிரபாடகத்தில் படிக்கப்பட்ட மந்திரங்கள்
இந்த க்ருணு க்ருணுவாஜ என்ற ஐந்து மந்திரங்கள், அவைகள்
ஐபிக்கத்தக்கவை.

28-வது அனுவாகம்.

(1) अदि॒तिर्दे॒वाग्न्ध॒र्वा॒म॒नु॒ष्याः पि॒त॒रोऽ॒सु॒रा॒स्तेषा॒॑सर्व॑भू॒ताना॑मा॒मा॒ता
मे॒दि॒नी॒ मह॑ता॒ म॒ही॒सा॒वि॒त्री॒गा॒य॒त्री॒ज॒ग॒त्यु॒र्वा॑ पृ॒थ्वी॑ व॒हु॒ला वि॒ष्वा भू॒ता
क॒त॒मा का॒या सा स॒त्ये॒त्य॒ मृ॒तेति॑ वसि॒ष्ठः ॥

(1) சுதி॑தெ॒ஷ்வா॒ம॒ந॒யவ॒-பா॒த-ந-ஷா॑ஃ வி॒தரோ॑-ஸ-ஈ॒ரா
தெ॒ஷ்வா॒ஸவ॒-ஹ-தா॑நா॒ம் ரீ॒தா ரெ॒ஷிநீ॑ ரீ॒ஹ-தா॑ரீ॒ஹீ॒ஸா॒வி॒த்ரீ
மா॒யத்ரீ॑ ஜ॒ம-த்யு॒-வீ-பு॒ வ்யு॒ஷீ॒ வஹ-ஹா॒வி॒ஸா॒ ஹ-தா॑க॒தரீ॒கா॒யா
ஸா॒ ஸதெ॒த்யு॒த்யு॒தெ॒தி॑ வ॒ஸி॒ஷ்டஃ ॥

ஜீவனுக்கு ஹேதுவான க்ஷேத்திர லாப மூல்மாக முக்தி
ஹேதுவான பிருதிவீ தேவதையின் பிரார்த்தனை.

अदिति: சுதி॑தி=அகண்டம் அதாவது பூமி

देवा: தெ॒ஷ்வா॑=அதிதி முதலிய ஐந்து தேவதா விசேஷங்க
ள். இவைகளால் சகல பிராணி தேகங்களையும் அறியவும்.

तेषा॑सर्वभू॒ताना॑ தெ॒ஷ்வா॒ஸவ॒-ஹ-தா॑நா॒ம் = இந்த சகல
பிராணிகளின் தேகங்களுக்கு உபாதானமா யிருப்பதால் இந்த
அதிதி.

माता ரீ॒தா=தாயார்

मेदिनी ரெ॒ஷிநீ॑=மேதஸ்ஸால் உண்டானவள், அல்லது கடின
மானவள்

महता॑ री॒ஹ-தா॑=விசேஷ குணமுள்ளவள். இது சகல பிரா
ணிகள் செய்யும் உபத்திரவத்தைப் பொறுத்துக் கொள்ளுதலினால்
தெரியவருகிறது.

मही॑ री॒ஹீ=பூஜ்ஜியள்

सावि॒त्री॒ஸா॒வி॒த்ரீ=சூரியனைப் பிரேரணை செய்யும் அந்தர்யா
மியுடன் சம்பந்தப்பட்டவள்.

गाय॒त्री॒மா॒யத்ரீ॑=தன்னை உபாசிக்கிறவர்களை இரகஷிக்கிற
வள்

ஐகதி ஜமதி=ஐகத்துக்கு ஆசிரயமானவள்

சுவி உவி=அநேக பயிர்களால் நிறைந்தவள்

புஷ்பாபுஷ்பி=வெகு விஸ்தாரமானவள்

வசு வஹ=நிபிடமான (நெறுங்குகிற) அவயவமுள்
ளவள்

விஸா விஸா=சர்வஸ்வரூபி.

மூதா ஹதா=பிராணிகளின் தேகமுண்டாகும் முன்னமே
யே இருக்கிறவள்

கதமா கதா=வெகு சுகரூபி

காயா காயா=சகல பிராணிகளின் தேகரூபமாய் பரிணமிக்
கிறவள்

சா ஸா=பிரசித்தமானவள்

சஸா ஸகா=விபவஹார தசையில் பாதிக்கப்படாதவள்

இதி உதி=இவ்விதமாயும்

அமூதா இதி சுஜீதா உதி=மரண மற்றவள் அதாவது நான்கு
யுகபரியந்தம் இருக்கிறவள் என்றும்

வசிஸு: வஸிஷு: =வசிஷ்டமகா முனி சொன்னார்.

ஆகையால் இந்த மந்திரத்துக்கு வசிஷ்டர் ரிஷி.

29-வது அனுவாகம்

(1) आपो वा इदं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणा वाआपः पशवआ
पोऽन्नमापोऽमृत मायः सम्राडापोविराडापः स्वराडापश्छन्दास्यापोज्यो
तास्यापोयजूष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूभुवः सुवरा
पओम् ॥

(1) சுவொ வா இஃஸவ்=விஸ்வாஹதாநா வஃ ப்ராணா
வாக்ரவ: வஸவசுவொதந்நிரவொர்ஜீ ததாவ: ஸ்ரீராவொ
விராவாவ: ஸ்ராவாவஸுதாஸுராவொஜெர்தீஷ்ஜா பொய
ஜுஷ்ஜாவ: ஸகஜாவ: ஸவகா டெவதா சுவொஹஹ-வஃ
ஸ்வராவஸு ॥

விருஷ்டியில்லாததா லுண்டாகும் உபத்திரவத்தை பரிஹரிக்க
கிறதினால் உபகாரம் செய்யும் அப்பு தேவதா விஷயமாய் மந்திரம்.

इदं सर्वं इदं ஸ்வ-ஹம்=இந்த ஜகத்தெல்லாம்

आपः ३ சுவஃ=ஜலமே. எப்படியெனின்

विश्वामृतानि விஸ்வாமூதானி=சர்வ பிராணி சரீரங்கள்

आपः சுவஃ=ஜலங்கள் ஏனெனின் ரேதஸ் ரூபமாக அவை
களை உண்டு பண்ணுகின்றன.

प्राणाः प्राणाः=சரீரத்திலிருக்கிற வாயுக்கள்.

आपः சுவஃ=ஜலங்கள். ஜலத்தைப் பானம் செய்கிறதினால்
பிராணங்கள் திருப்தியாகின்றன.

पशवः पशवः=பசு முதலியவைகளும்

आपः சுவஃ=ஜலங்கள், பால்ரூபமாக பரிணமிக்கிறதினால்

अन्नं अन्नं=நெல் எவை முதலியவை

आपः சுவஃ=ஜலங்கள் ஜலம் அன்னத்துக்குக் காரணமெ
ன்பது பிரசித்தம்.

अमृतं अमृतं=தேவதைகளால் புஜிக்கத்தக்கது

आपः சுவஃ=ஜலங்கள் அந்த ரூபமாயும் அவைகள் பரிண
மிக்கின்றன.

सम्राट् सम्राट्=செவ்வையாக பிரகாசிக்கிற சூத்திராத்
மா ஹிரணிய கர்ப்பர்

विराट् विराट्=ஸ்பஷ்டமாய் விளங்குகிற பிரம்மாண்டத்
தை தேகமாயுடைய விராட் புருஷன்.

स्वराट् स्वराट्=இந்திரியாதிகளின் அபேகையன்றியில்
ஸ்வயமே விளங்குகிற அவ்வியாகிருதாபிமானி ஈசுவரன்

छन्दांसि छन्दांसि=காயத்திரி முதலியவைகள்

उद्योतिसि उद्योतिसि=ஆதித்தியாதிகள்

यज्ञसि यज्ञसि=அநியத அக்ஷரங்களுள்ள மந்திரங்கள்

सत्यं सत्यं=யதார்த்த வசனம்

सर्वादेवताः सर्वादेवताः=இந்திராதி தேவதைகள்

मूः मूः मूः मूः=பூராதி மூன்று லோகங்
கள்

சம்ராட் முதல் லோகங்கள் முடிய உள்ள பதார்த்தங்கள்
ரூபமாக ஆப : (ஜலங்கள்) ஸ்துதிக்கப்படுகின்றன.

आपः ३ சுவஃ=இந்த ஜலங்கள் மூலகாரணம், பரமாத்ம
ரூபமாக இருப்பதால் பிரணவத்தால் பிரதிபாத்தியங்கள் என்ப
தைச் சொல்லும் பொருட்டு ஓங்காரம் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

(இது ஸ்னான காலத்தில் உபயோகமானது.)

யதாதுஷ்ரீத் யதாஹுஸூரிதம்=அல்லது நிஷேதிக்கப்பட்ட
வேறு ஏதாவது என்னிடம் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால்

சர்வீ ஸவஹு=அதை யெல்லாம் பரிஹாரம் செய்து பிறகு
மா ஶாம்=என்னை

அப: சூவ: =ஜலங்கள்.

புனநு வஹு=சுத்தமாக்கட்டும்

அசதா சஸதா=அசத்துக்களான சூத்திராதிகளினின்
றும்

பரிதஹ் வஹு=என்னால் எது பிரதிகிரதிக்கப்ப
ட்டிருக்கிறதோ அதையும் பரிசுத்தமாக்கட்டும்

ஸாஹ ஸாஹா=இதன் பொருட்டு மந்திரிக்கப்பட்ட ஜலம்
என்னுடைய முகமாகிற அக்னியில் ஹோமம் செய்யப்பட்டதாக
ஆகட்டும்.

31-வது அனுவாகம்.

(1) அக்ஷிமாமந்யுஷ்மந்யுபதயஷ் மந்யுததே: । கஹிஸா ஶே நேஹுஸூ ஶே
நேஹுஸூ ஶேஹுஸூ ஶேஹுஸூ ।

(2) பரிஷ்மோரக்ஷந்தாம் । வாஹெஹுஸூரக்ஷந்தாம் ।

(3) யதஹா பரிமகாஷம் । யதஹா வாஹெஹுஸூரக்ஷந்தாம் ।

(4) மனசா வாசா ஹஸ்தாப்யாம் । ஶேஹுஸூரக்ஷந்தாம் ஹஸ்தாப்யாம் ।

(5) பஹ்யாமுதரேணாஷிஷா । வஹுஸூரக்ஷந்தாம் ஶேஹுஸூரக்ஷந்தாம் ।

(6) அஹஸ்தவஸுஸுபது । ஶேஹுஸூரக்ஷந்தாம் ஶேஹுஸூரக்ஷந்தாம் ।

(7) யக்திவ் துரிதமாயி । யக்திவ் துரிதமாயி ।

(8) இதமஹ் மாமஸுதயோநி । ஶேஹுஸூரக்ஷந்தாம் ஶேஹுஸூரக்ஷந்தாம் ।

(9) சஸேஜ்யோதிஷி ஜஹிமிஸாஹா ॥ ஶேஹுஸூரக்ஷந்தாம் ஶேஹுஸூரக்ஷந்தாம் ।

ஸாஹா ॥

சாயம் சந்தியா காலத்தில் ஜலபான மந்திரம்:—

(1) அக்ஷிமாமந்யுஷ்மந்யுபதயஷ் மந்யுததே: ।

மந்யுஷ்மந்யுபதயஷ் மந்யுததே: =கோபத்தின் அபிமானி தேவதையும்

मन्युपतयश्च श्रेष्ठोऽवतयः = அவைகளை நியமனம் செய்யும்
தேவதைகளும், இவைகளெல்லாரும்

मन्युत्तम्यः श्रेष्ठोऽकुतेह्यो = என்னுடைய கோபத்தா
லுண்டான

पापेभ्यः ब्राह्मणेभ्यो = பாபங்களினின்றும்

मां शो = என்னை

रक्षन्तां राक्षसां = இரகஷிக்கட்டும். பாபியான என்னை பா
பத்தை நாசம் செய்வதினால் பாலனம் செய்யப்பட்டும்.

(3) अहं आह्वय = சென்ற தினத்தில், அந்த தினத்தில்

यत्पापं यस्य ब्राह्मण = எந்த பாபமானது

मनसा श्रेष्ठव्या = மனதினாலும், (பரஹிம்சையை சிந்தித்தல்
முதலிய)

वाचा ब्राह्मण = வாக்கினால் (பிரியமற்ற பொய்யான விசனத்
தைச் சொல்லல்)

हस्ताभ्यां हस्तौ = கைகளால் (அபிசாரம்; மோசம்
முதலியவை)

(5) पद्भ्यां वक्ष्या = பசுமாடு பிராமணன் இவர்களைத் தொடு
வதால், பாதங்களால்

उदरेण உதரெண = உதரத்தால் (அபோஜியத்தை புஜித்
தல்)

शिश्रा शिश्रा = போகக்கூடாத இடத்தில் சம்பந்தித்தல்

यत् पापं अकार्षं यस्य ब्राह्मण = எந்த பாபத்தைச்
செய்திருக்கிறேனோ

तत् तस्य = அதை

अहः अहो = அஹரபிமானி தேவதை

अश्लुप्तु अवबुध = போக்கடிக்கட்டும்

(7) அதிகமாய் சொல்லுவானேன்

यकिंचदुरितं मायि யதிஃ உதரண தமேயி = என்னிடத்தில் எந்த

துரீதம் இருந்தாலும்

(8) इदं உதம் = இந்த பாபத்தை யெல்லாம்

मां शो = அவைகளைச் செய்யும் என்னையும் அதாவது லிங்க
சரீரத்தையும்

अमृतयो नौ अमृतयो नौ = மரணமற்ற ஜகத்காரணமான

(9) सत्यं ஸதெ = பாபத்தையற்ற

अयोतिषि अयोतिषி = ஸ்வயம் பிரகாசமான வஸ்துவில்

सुहोमि सुहोम = போடுகிறேன், நான் இந்த ஹோமத்
தால் அதை எல்லாம் பஸ்மமாக்குகிறேன் என்று அர்த்தம்

स्वाहा स्वाहा = இதற்காக ஜபிக்கப்பட்ட ஜலம் முகமா
கிற அக்கினியில் ஹோமம் செய்யப்பட்டதாக ஆகட்டும்.

32-வது அநுவாகம்.

- (1) சூர்யஸ்ய மந்யுஷ்ய மந்யுபதயஸ்ய மந்யுக்தேஸ்ய: |
- (1) ஸௌய-ஸூ ரா சேநு-ஸூ சேநு-வதயஸூ சேநு-க்ஷு தெ
ஹி: |
- (2) பாபேஸ்யோரக்ஷந்தாம் | வாவெஸ்யோரக்ஷந்தாம் |
- (3) யத்ராநியாபாபமகாஷ்டம் | யத்ராநியா வாவசேகாஷ்டம் |
- (4) மனஸா வாசா ஹஸ்தாஸ்யாம் | சேநஸாவாஸா ஹஸ்தாஸ்யாம் |
- (5) பத்னயாமுதரேணசிஷ்ணா | வக்ஷோரே-ஹேரணஸிஸூ |
- (6) ராநிஸ்ததவஸூபது | ராநிஸூபதவஸூபதம் |
- (7) யாக்நிசுதிரிதமாஸி | யாக்நிசுதிரிதமாஸி |
- (8) இதமஹ்மாமுதயோநி | உதேஹம்மாமுதயோநி |
- (9) சூர்யே ஜ்யோதிஸி ஜுஹோமிஸ்வாஹா | ஸௌயெ-ஸூரேஜ்யோதிஸி ஜுஹோ
மிஸ்வாஹா ||

பிராத:சந்திரா காலத்தில் ஜலபானத்துக்காக ஏற்பட்ட மந்திரம்.

சூர்ய: ஸௌய-ஸூ=அஹஸ்ஸை செய்கிறவனாயும் சூரிய கோளகத்தை உபாதிபாக உடையவனாயு மிருக்கிற தேவதை பரமாத்மா.
மற்றதெல்லாம் முன்போலவே.

33-வது அநுவாகம்.

- (1) ஓமிஸ்யேகாஷ்டம் | ஓமிஸ்யேகாஷ்டம் | ஸூஹ |
- (2) அமிதேவதா ப்ரஹ்மஸ்யம் | அமிதேவதா ப்ரஹ்மஸ்யம் |
- (3) காயத்ருந் பரமாத்ம சரூபம் | காயத்ருந் பரமாத்ம சரூபம் |

(4) सायुज्यविनियोगम् । ஸாய-ஜ்ய-விநியோகம் ||

பிரானுயா மாதிகளிலெல்லாம் ஒங்காரம் அவசியமானதால் அதின் ரிஷி முதலியவைகள் சொல்லப்படுகின்றன. (வி-இல்லை.

(1) ओं इति ओ३ उत्ति=ஓம் என்பதாய் யாதொரு

एकाक्षरं வனகாஊரம்=ஒரு அக்ஷரமிருக்கிறதோ அது

ब्रह्म ब्रह्म=சமஸ்த பிரம்மாண்டத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதி நாசங்களுக்குக் காரணமானது

(2) अग्निः अग्निः=அக்கினியானது அகற்கு

देवता देवता=தேவதை அதாவது வாசகமான வஸ்து, அதாவது அக்னி சப்தத்தால் இவ்விடத்தில் அக்னி தேவதை அறியக்கூடாது. யோகத்தால் பரமாத்மா என்று அறியவேண்டியது. சகல ஜகத்தையும் வியாபித்திருக்கிறதினால் அக்கினி.

ब्रह्मज्ञेतिआर्षं ब्रह्म तिस्रोऽक्षराणि=அக்கினி சப்தத்தால் உபலக்ஷிதமான பிரம்மம் ரிஷி. மந்திரம், பிரம்மம். ரிஷி, பிரம்மம், எல்லாம் தான் தான் என்று அர்த்தம்.

(3) गायत्रम् गायत्री=காயத்ரி

छन्दः छन्दः=சந்தஸ்.

(4) विनियोगं विनियोगம்=விநியோகம்

परमात्मं परमात्म=பரமாத்மாவான

सुरूपं सुरूप=சர்வஸ்வரூபமான

सायुज्यं सायुज्य=பிரம்மப் பிராப்தியில் ஏற்படுகிறது.

34-வது அனுவாகம்.

(1) आयातु वरदा देवी अक्षरब्रह्मसंमितम् । आयातु वरदादेवी

एकाक्षरं ब्रह्मसाक्षि त्रि ।

(2) गायत्री छन्दसामातेदं ब्रह्मनुषस्वमे । गायत्री छन्दः सा

तेजो ब्रह्म ज्ञानवृद्धे ।

(3) यदहं कुरुते पापं तदहं प्राप्तिं मुच्यते । यदहं कुरुते

पापं तदहं कुरुते प्राप्तिं मुच्यते ।

(4) यद्वात्रियात्कुरुते पापं तदात्रियात्प्राप्तिमुच्यते ।

(4) ய ட்ராத்ரியாத்ஹுதௌவாபவம் த ட்ராத்ரியாத்ஹுதி
ஹுதி

(5) सर्व्वर्णेषु महादेवि संध्याविद्ये सरस्वति ॥ ஸவ்ஸுவணெஹு ஹே
ஹே ஸவ்ஸுவணெஹு ஸவ்ஸுவணெஹு ॥

மூன்று சந்தியாவந்தனங்களிலும் மார்ச்சனத்துக்குப் பிறகு
காயத்திரியின் ஆவாஹன மந்திரம்:—

(1) वरदा वराह=எங்களுடைய அபிஷ்டங்களைக் கொடுக்கும்
देवी ஹேவி=காயத்திரீ சந்தவின் அபிமானியான தேவதை
अक्षरं अक्षर=நாசமற்ற

समत् ஸமதம்=வேதாந்த பிரமாணத்தால் செவ்வையாக
நிச்சயிக்கப்பட்ட

ब्रह्म ब्रह्म=ஐகத்காரணமான பரதத்துவத்தை
உத்தேசித்து

आयातु स्रुयात=வரட்டும் எங்களுக்கு பிரம்ம தத்துவத்
தைப் போதிக்க வரட்டும் என்று அர்த்தம். இந்த அர்த்தமே இனி
ஸ்பஷ்டமாக்கப்படுகிறது.

(2) छन्दसां महृषाणाम्=காயத்திரி திருஷ்டுபு முதலியவைகளி
ன் அல்லது வேதங்களின்

माता माता=தாயார் அவைகளை உண்டாக்கிறவள்

गायत्री गायत्री=காயத்திரீ சப்தத்தால் கூறப்படுகிறவள்
मे मे=எனக்கு

इदं ब्रह्म इदं ब्रह्म=வேதாந்தத்தால் தெரியக்கூடிய தத்
துவத்தை

सुषुप्तिं सुषुप्ति=உபதேசஞ் செய்யட்டும்.

(5) सन्ध्याविद्ये सन्ध्याविद्ये=காலமே சாயந்திரம் செய்யப்
படும் அனுவட்டானங்களே

सरस्वति ஸரஸ்வதி=ஸரஸ்வதி உங்களுடைய பக்தன்

यत्तद्वாत् यत्तद्वா=எந்த தினத்தில் (பகலில்)

पापंकुरुते பாபங்குருதௌ=பாபத்தைச் செய்கிறானே

तत्तद्वாत् तत्तद्वா=அந்த தினத்தில்

प्रति मुच्यते प्र०. திஹுதெ=அந்த பாபத்தினின்றும் விடுபட்டுக் கத்தகூட்டும்.

(6) यतरात्रयात् यक्षरात्रोऽक्ष=எந்த இரவில் மற்றது முன்போலவே.

35-வது அனுவாகம்.

(1) ओजोऽसि सहोऽसि बलमसि भ्राजोऽसि देवानां धामनामाऽसि
विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरभिभूरां गायत्रीमावाहयामिसावित्रो
मावाहया मि सरस्वतोमावाहयामि छन्दपीना वाहयामि श्रियमावाहयामि

(1) ஒஜோஸிஸஹோஸிஸபலமசி ப்ராஜோஸி டேவா
நாயாதிநாஜோஸிஸஸர்வமசி ஸர்வாயுரபிபூரா ஸ்வயா யக்ஷா
ஹரொம்நாயத்ரீ ஜாவாஹயாமி ஸாக்ரீ ஜாவாஹயாமி ஸாரஸ
த்ரீ ஜாவாஹயாமிவஹ்யே நாவாஹயாமிசுரியஜாவாஹயாமி.

(2) गायत्रिया गायत्रीच्छन्दो विश्वामित्रऋषिः सविता देवता ।

(2) மாயத்ரியா மாயத்ரீஹ்நோ விஸ்வாமித்ரஃ ஸவிதா
டேவதா.

(3) अग्निमुखं ब्रह्माशिरो विष्णुर्दय० रुद्रः शिखापृथिवीयोनिः
प्राणापानव्यानोदानसमाना सप्राणा श्वेतवर्णासारुयाय न सगोत्रा ।

(3) சுழிமுகம் ப்ரஹ்மாஸிரோ விஷ்ணுர்ஹ்ருதயமரூட்ர
ஸிவா ப்ராயுவீயோநிஃ ப்ராணாவாநவ்யோநோ ஜாநஸஜோநாஸ
ப்ராணா ஸ்ரோதவண்டா ஸாஹ்யாயநஸமொத்ரா.

(4) गायत्री चतुर्विंशत्यक्षरा त्रिपदा षट्कुक्षिः पञ्चशीर्षो प-
नयने विनियोगः ॥

(4) மாயத்ரீஹ்ருதவிபுலஸதக்ஷரா த்ரிபடாஷட்குக்ஷிஃ
பஞ்சஸீர்ஷோபநயனே விநியோகம்.

காயத்திரியின் ஆவாஹன மந்திரம், காயத்திரியே நீ
(1) ஓஜாசி ஒஜோஸி=பலஹேதுவான எட்டு தாது ரூபமா
யிருக்கிறாய்

சஹாசி ஸஹோஸி=சத்துருக்களை அவமானப்படுத்த
சக்தியாயிருக்கிறாய்

வருமாசி வவூஸி=சரீரத்தால் செய்யவேண்டிய வியவஹார
சாமர்த்தியமா யிருக்கிறாய்

வாஜாசி வாஜோஸி=தீப்தி ரூபமாயிருக்கிறாய்

தேவானாமிநாமாசி தேவாநாயாதிநாபோஸி=அக்கினி இந்தி
ரன் முதலான தேவதைகளின் யாதொரு தேஜஸ் உண்டோ அது
வே உன்னுடைய பெயராயிருக்கிறது.

விஷமாசி விஸூஸி=சர்வ ஜகத்ரூபமாய் நீயே இருக்கிறாய்

விஷாயு: விஸூய-ஃ=சம்பூர்ணமான ஆயுஸ் ஸ்வரூபம்
நீயே

சர்வமாசி சர்வாயாசி ஸவூஸி=முன் சொன்
னதே

அமிம்: அமிஹ-ஃ=சகல பாபத்தையும் திரஸ்காரம் செய்ய
காரணம்

அஃ ஒஃ=பிரணவத்தால் பிரதிபாத்தியமான பரமாத்மாவா
யிருக்கிறாய்.

காயத்ரி மாயத்ரி=அப்படிப்பட்ட காயத்திரியை

அவாஹாமி சுவாஹயாதி=என்னுடைய மனதில் தானே ஆ
வாஹனம் செய்கிறேன்.

சாவித்ரி அவாஹாமி ஸாவித்ரி சுவாஹயாதி=சவிதா அதாவது
பிரம்மத்தை சாக்ஷாத்கரிக்கும்படி செய்கிற, ஞானத்தைக் கொடுக்
கிற பரமாத்மாவைச் சேர்ந்தவனை ஆவாஹனம் செய்கிறேன்.

சர்வதி அவாஹாமி ஸர்வாதி சுவாஹயாதி = பிரம்மமாகிற
ஜலத்தை தரிப்பதினால் வேதங்கள் சரகுகள் குளங்கள் அந்த ரூபமா
யிருக்கிற, 24 அக்ஷரமந்திர ரூபமாயிருக்கிற உன்னை ஆவாஹனம்
செய்கிறேன்.

சுந்தரீந் அவாஹாமி ஸுந்தரீந் சுவாஹயாதி=காயத்திரீ சர்வ
மந்திர ஸ்வரூப மாகையால் அவைகளின் அங்கங்களான சகல சந்
தஸ்களையும் சகல தேவதைகளையும் ஆவாஹனம் செய்கிறேன்.

श्रिय मावाहयामि श्रियश्रीवाहयार्थी=காயத்திரி சர்வ வேத
ஸ்வரூபி ஆகையால் சகல வேதங்களின் ஸ்ரீயையும் ஆவாஹனம்செ
ய்கிறேன். இப்படி ஆவாஹனம் செய்கிறேன் என்று சங்கற்பம் செ
ய்து அதின் சந்தஸ் முதலியவைகளை ஸ்மரித்து தியானிக்க வேண்
டியதற்கு மந்திரம் இனி சொல்லப்படும்.

(2) गायत्र्याः मायत्रियाः=காயத்ரிக்கு

गायत्रीछन्दःमायत्र्यै=காயத்திரி சந்தஸ்

विश्वामित्रऋषिः विश्वामित्रो=விசுவாமித்திரர் மந்திர தி
ர்ஷ்டா.

सविता देवता सवितादेवता=சகல வித்தையும் உண்டாக்
கிற பரமாத்மா தேவதை இப்படி சந்தஸ் தேவதைகளின் ஸ்மரணை
விதிக்கப்பட்டது.

(3) தியானம் அग्निः சுயிஃ முதல் विनियोगः விநியொமஃ முடிய
கூறப்படுகிறது.

अग्निः स्रुवैः सुवि०=பிரசித்தமான அக்கினி காயத்திரி
க்கு முகம்போலிருக்கிறது.

ब्रह्मा शिरः ब्रह्माशिरः=சதுர்முக பிரம்மா கிரஸாகிரூர் ;
எனெனின் முதலில் உண்டானவர்.

विष्णुः हृदयं विष्णुहृदयं=சூட்சுமமாயிருப்பது ஹிருத
யம்; அப்படி சூட்சுமமாய் செய்கிறவர் விஷ்ணு.

रुद्रः शिखा रुद्रशिखा=எப்படி சிகையானது சகல அவ
யங்களுக்கும் மேற் பட்டதோ அப்படி ருத்திரன் பிரளயத்தைச்
செய்வதினால் சகலத்துக்கும் மேற்பட்டவர். ஆகையால் சிகைபோ
லிருக்கிறார்.

पृथिवीयोनिः पृथिवीयोनिः=சகல உற்பத்திக்கும் காரண
மாயிருப்பதால் பிருதிவீயோனி.

प्राण अपानव्यान उदानसमाना प्राणसुवा नव्यो नक्षत्रा नव
ஸா பிராணாதி ஐந்தும் பிரவாஹ ரூபம் அவனிடத்தி
லிருக்கின்றன.

सप्राणा सप्राना=வாகாதி இந்திரியங்களுடன் கூடின
வள்.

अतर्ध्वं श्वेतवर्णः=முதலில் சுத்த குணப் பிரதானமா
யிருந்தபடியில் அந்த வண்ணமுள்ளவள்.

(10) धियो यो नः प्रचोदयात् । यഥൊയൊന്തം പ്രചോദയാ

(11) ओमापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरोम् ॥

(11) ஓமாவொஜோதிர்ஸொஸ்தேதம்ஸுஹ மஹபூஹம்

ஸுவரொம் ॥

மாயத்திரியை ஆவாஹனம் செய்த பிறகு பிராணயமத்துக் காக மந்திரம்:—

(2-8) ओं भूः...सत्यं ऋषिः...सन्त्यम् = பூ: முதல் சந்தியம் விரையிலுள்ள ஏழு லோகங்களைப் பிரதிபாதிக்கும் ஏழு வியாஹிருதிகள் இந்த லோகம் ஒவ்வொன்றும் பிரணவப் பிரதிபாத்தியமான பிரம்ம ஸ்வரூபமாயிருக்கிறது என்று காட்டும் பொருட்டு பிரணவம் தனித்தனியே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(9) त्रैलोक्यं = முதல் காயத்திரி மந்திரம் அதினால் பிரதிபாதிக்கப்படுவது பிரம்மம் என்பதைக் காட்டும் பொருட்டு இந்த மந்திரத்தின் ஆதியிலும் பிரணவம் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மந்திரத்தின் அர்த்தம் யாதெனின்,—

युः यः = எந்த சவிதா பரமேசுவரன்

नः नः = எங்களுடைய

धियः धीयः = புத்தி விருத்திகளை

प्रचोदयात् प्रवोदयात् = தத்துவ போதத்தில் செவ்வையாக பிரேரணைசெய்கிறோ

सवितुः सवितुः = பிரேரகனான அந்தர்யாமியான

दैवस्य दैवस्य = தேவதையின்

वरेण्यं वरेण्यं = சிரேஷ்டமான

तर्भर्गः तर्भर्गः = அந்த தேஜஸை

धीमहि धीमहि = தியானம் செய்கிறோம்

(10) आपोज्योतिः आवोदयात् = முதலானது காயத்திரியின் சிரசு. ஆதியிலும் அந்தத்திலும் இரண்டு தடவை பிரணவத்தை உச்சரிக்க வேண்டியது.

आपः आवः = நதி முதலியவைகளி லிருக்கிற ஜலங்கள்

ज्योतिः ज्योतिः = ஆதித்தியாதிகளின் ஜோதிஸ்

रसः रसः = மதுரம் முதலிய வித ரஸம்

अमृतं अमृतं = தேவதைகளால் பானம் பண்ணப்பட்ட அமிருதம்.

ब्रह्म ब्रह्म = இவைகளெல்லாம் பிரணவத்தால் பிரதிபாதிக்கப்படும் பிரம்மம்.

भूः ...भूः... = முன்போலவே அர்த்தம்

36-வது அனுவாகம்.

(1) उत्तमो॑शिखरे॒जाते॑ भू॒म्या॑प॒र्व॒त॒மூ॒ர்धा॑नि । உ॒த்த॒மே॑ ஸி॒வரொ॒ஜா
தெ ஹரீ॒ராம்॑ ப॒வ॒து॒ததே॒யபு॒நி ।

(2) ब्रा॒ह्म॒ण॒ம்யோ॑ऽभ्य॒நு॒ஜா॒தா॒ गच्छ॑दे॒वि यथा॑सु॒खम् ॥ 1 ॥

(2) ஸ்ரஹ்ணெ॑ரெஹ்ரஹ்நஹ்நா॒தா மஹ்ரெ॑வி யதா॑ஸ-
வது ॥

ஐபத்துக்குப் பிறகு காயித்திரீ விசர்ச்சன மந்திரம்.

(1) भू॒म्या॑ ஹரீ॒ராம் = பூமியிலிருக்கிற

பர்வதமூர்धा பவதுததேயபுநி = மேரு என்ற பர்வதத்தின்
மேல் பாகத்தில் இருக்கிற

उत्तमो॑शिखरे உத்தமே॑ஸிவரொ॒ஜா = உத்தமமான சிகரத்தில்
அப்படிப்பட்ட காயத்திரீ தேவதை இருக்கிறாள். ஆகையால்

(2) ह॑दो॒वे ஹெ॒ரெ॒வி = தேவியே

ब्रा॒ह्म॒ण॒ம்ய: அநு॒ஜா॒தா ஸ்ரஹ்ணெ॑ஹ்நஹ்நா॒தா = உன்னை
உபாசித்து உன்னுடைய அனுக்கிரகத்தால் சந்தோஷமடைந்தவர்
களால் அனுஞ்ஞை கொடுக்கப்பட்டவளாய்

यथा॑सु॒खं யதா॑ஸ-ஹம் = உன்னுடைய சுகத்தை இழந்தமை
யால் உன்னுடைய ஸ்தானமாகிய அந்த உத்தமமான சிகரத்தில்

गच्छ॑ மஹ் = போய் இரு

(3) स्तु॑तो॒मया॑ वर॒दा वे॒द॒मा॒ता प्र॒चो॒द॒य॒न्ती॑ प॒व॒ने॑ द्वि॒जा॒ता ।

(3) ஸு॒தொ॒மயா॑ வர॒தா வெ॒த॒மாதா॑ ப்ர॒வொ॒தய॑ந்தீ பவ
நெவி॒ஜாதா॑ ।

(4) आयुः॑ पृथि॒व्या॑द्भ॒वि॒र्णं॑ ब्र॒ह्म॒व॒र्च॒सं॑ म॒ह्य॑द॒त्वा प्र॒जा॒तुं ब्र॒ह्म॒लो॒कम् ॥ 2 ॥

(4) ஆயு॑: பூ॒மியி॒வ்ராம்॑ உ॒விணம்॑ ஸ்ரஹ்॒வவ॒துஸம்॑ சிஹ்ரம்॑

உகா ப்ர ஜாதம் ஸ்ரஹ்வொகம் ॥ 2 ॥

(3) முந்தின மந்திரத்தில் அபரோக்ஷமாய் சொன்ன விஷயமே இந்த மந்திரத்தில் பரோக்ஷமாய் சொல்லப்படுகிறது. பிரம்மலோகம், சூரியமண்டலம் இரண்டும் காயத்திரியின் வாசஸ்தானமாக சொல்லியிருக்கிறது, முந்தின மந்திரத்தில் சூரிய மண்டலத்தை ஸ்தானமாக வைத்து அவ்விடம் போகும்படி காயத்திரி சொல்லப் பட்டாள். இப்போது பிரம்மலோகம் போகும்படி இதில் சொல் லப்படுகிறது.

வரதா வரதா=தன்னை உபாசிக்கிறவர்கள் இச்சிப்பதைக் கொடுக்கப்பட்டவள்.

வேதமாதா வெஹீதா=நான்கு வேதங்களுக்கும் மாதா

பிரதோதயதி வஹோயந்தீ=அந்தர்யமயி ரூபமாக பிராணி களை பிரேரணை செய்கிறவள்

பவநேவவநே ந=பவந: பவந: =எப்படி பிராணவாயு நான்கு விதப் பிராணிகளை பிரேரணை செய்கிறதோ, அதினால் கமனாதிக னைச் செய்து வைக்கிறதோ, அப்படி இவளும் செய்கிறாள்.

திஜாதா திஜா தா=மூன்று வர்ணத்தார்களால் உபாசிக்கப் படுகிறவள் இப்படிப்பட்ட காயத்திரி தேவதை

மயா யோ=என்னால்

ஸுதா ஸு=தா=ஸ்துதிக்கப்பட்டவளாய்

(4) பூமிவ்யா வ்யுயிவ்யா=பூமியிலிருக்கிற

மா யோ=என்னை

ஆயு: சூய=தீர்க்காயுளையும்

தூவிந் டூவிணம்=சுவர்ணாதிகளையும்

புஷ்பவ்யா ஹவயபுஷம்=அத்தியயனம், அதின் அர்த்த விசாரம், அர்த்தானுஷ்டானம், இவைகளால் உண்டாகும் முக தேஜஸைப்பார்த்து ஜனங்கள் இவன் ஜ்வலிக்கும் அக்கினிஎன்கிறார் கள். அப்படிப்பட்ட பிரம்ம வர்ச்சஸையும்

தவா உக்வா=கொடுத்து

புனாது (புனாது) ப்ராஜாதம் (ப்ராஜாதம்)=பரமாத்மாவினிடமிருந்து உண்டான

புனலோகம் ப்ராஹ்மோக்ஷம்=சுதர்முக பிரம்மாவின் லோகத் துக்கு போகலாம்.

37-வது அனுவாகம்.

- (1) घृणिः सूर्य आदित्येनप्रभावायक्षरम् । व्युष्णिः वायुपु क्रु
 தொ நவ ஹ வா துக்ஷரம் ।
- (2) मधुक्षरन्ति तद्रसम् । शेष-
 (3) सत्यं वै तद्रसमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम् ॥
 (3) ஸத்யம் வெ தத ரஸமாவொ ஜ்யோதிரஸொஃது கம்
 ஸுஹவஹபுவஃ ஸவரொம் ॥

முன்சொன்ன உபாசனையைச் செய்ப சக்தியற்றவன் சூரியன் விஷயமாய் ஜபிக்கவேண்டிய மந்திரம்.

घृणिः व्युष्णिः=பிரகாசமாயும்

सूर्यः वायु-_३=ஜகத்து உண்டாவதற்கு ஹேதுவாயும்

अक्षरः _३=நித்தியமாய் மிருக்கிற

आदित्यः _३=சூரியன்

प्रभावा=சூரிய பிரபைபோல். சூரியனுக்கு சூரியனைத்தவிர வேறு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்க முடியாது.

वाति वाति=ஆகாச மார்க்கத்தால் இரவும் பகலும் உலகத்துக்கு உபகாரம் செய்யும் பொருட்டு போய்க்கொண்டிருக்கிறான்.

(2) तद्रसं तद्रस-_३=அந்த ஆதித்தியனிடமிருந்து உண்டாகும் உதகத்தை

मधुक्षरन्ति शेष-_३=மதுரமாயிருக்கும்படி நதிகள்நொண்டு போகின்றன. சூரியனிடமிருந்து உண்டானமேகத்தினின்றும் பேயும் மழைஜலத்தையே நதிகள் கொண்டு போகின்றன. இல்லாவிடின் பூமியில் ஜலமிருக்கமாட்டாது என்பது கருத்து.

(3) इनि आतिத்தியன் சர்வ ஸ்வரூபன் என்பது காட்டப்படுகிறது.

तत् _३=ஆதித்திய ரூப பிரம்மம்

सत्यं वा _३=யதார்த்தத்தலத வசனித்தல்

रसं _३=மதுரம் முதலிய ரஸஸமுகம்

आपः _३=சிறந்து நதீ முதலிய வைகளில் போகும் ஜலம்

ज्योतिः _३=சந்திரன், அக்கினி முதலியவை

ரசு: ரஸஃ=பதார்த்த மாத்திரசாரம்.

அமृतம் சுஜேதம்=அமிருதம்

புஷ்பம்=வித வித்தை

மூ:மூவ:சுவ: ஹ்ருஃ=மூன்று லோகங்கள்

அஃ=ஓங்காரம் இவைகளை யெல்லாம் ஆகித்தியனே என்று மனதினால் பாவிக்க வேண்டியது என்பது கருத்து.

38-வது அனுவாகம்.

(1) ப்ரஹ்மேதுமாம் | ப்ரஹ்மேதுமாம் |

(2) மதுமேதுமாம் | மதுமேதுமாம் |

(3) ப்ரஹ்மேவமதுமேதுமாம் | ப்ரஹ்மேவமதுமேதுமாம் |

(4) யாஸ்தே சோமப்ரணவஸோ஽பிசோஅஹம் | யாஸ்தே சோமப்ரணவஸோ஽பிசோஅஹம் |

(5) துஷ்வமஹ்நுருஷஹ் | துஷ்வமஹ்நுருஷஹ் |

(6) யாஸ்தே சோமே ப்ராணா ஃ சதாஜ்ஞஹி || யாஸ்தே சோமே ப்ராணா ஃ சதாஜ்ஞஹி ||

ஞானப் பிரதிபந்தக பிரம்மஹந்தியாதிபாப நிவர்த்திசெய்யக்கூடியதிருசுபாணமென்ற மந்திரங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.

முதலாவது மந்திரம் :—

(1) ப்ரஹ்மேதுமாம்=பரமான தத்துவம்

மாஃ=என்னை

ஏது வளது=அடையடும்

(2) மது மதுமேதுமாம்=பரமானந்த மாதூர்யத்துடன் கூடியன வஸ்து மாமேது மதுமேதுமாம்=என்னை அடையடும்.

(3) மது மதுமேதுமாம்=மதுரமான

ப்ரஹ்மேதுமாம்=பிரம்மமே

மாமேது மதுமேதுமாம்=என்னை அடையடும் என்று கூறத்திரிய தேவதை முதலியவைகள் என்னை அடையவேண்டாம் என்பது கருத்து

(5) ஹேசோம ஹெஸோஜி=உமையுடன் அதாவது பிரம்ம வித்தை
யுடன் கூடின பரமாத்மாவே

தே=உன்னுடைய

யா:பரா: யா:பு ஜா:ஜே=தேவ மனுஷியாதி பிரஜைகள் எவ
ர்களோ அவர்களை

அமிதஹ் சுவிருக்ஷ)=பார்த்து

ச: ஸ:அப்படிப்பட்ட உன்னுடைய சேவகன்

வ:ச: வ:தூ:பாலகன்

அஹ் சுஹம்=உன்னுடைய பிரஜைகளுக்குள் நான் உன்னு
டைய கருணைக்கு பாத்திரன்.

(5) துஷேமஹ் ஐ=ஐஷ்டஹ்=சம்ஸாரமாகிற ஸ்வப்நத்தைநாசம்
செய்கிற பரமேசுவரனே

தருஷேஹ் ஐ=ஐஷ்டஹ்=சகிக்க முடியாது ஜன்மத்தை நாசம்
செய்யும்

(6) ஹேசோம ஹெஸோஜி=பரமாத்மாவே

தே=உம்முடைய

யா:பரா: யா:புராணா:பிராண விருத்திகள் எவைகளோ

தாந் தாந்=அவைகளை

சுஹிம ஐ=ஹேஜி=போட்டுவிடுகிறேன். என்னுடையமனோ
வாக்காதிகள் உம்மால் ஏற்படுத்தப்பட்ட படியால் உம்முடையவை
களே ஆகையால் உம்மிடத்திலேயே அவைகளை சேர்த்து விடுகி
றேன், விஷயங்களினின்றும் இந்திரியங்களை நிரோதம் செய்து
உம்மிடத்திலேயே சித்தமுள்ளவனாக ஆகிறேன் என்று அர்த்தம்.

(7) த்ரிஸு¹ ப்ந்மயா¹ சித்¹த்¹ப்¹ரா¹ஹ்ணாய¹த¹வா¹த்¹ । த்ரி¹ஸு¹-வண-பு¹ஜி¹பா¹லி¹த¹ம்

பு¹ஜி¹ஹ்ணாய¹ த¹வா¹த்¹ ।

(8) ப்ரா¹ஹ்ணாய¹ வா¹ ஏ¹தே¹ ப்ந்¹தி¹ । ப்ரா¹ஹ்ணாய¹த¹வா¹த்¹ । வ¹ர¹ வ¹ந¹தே¹ வ¹ந்¹தி¹ ।

(9) யே¹ ப்ரா¹ஹ்ணாய¹த்ரி¹ஸு¹ப்ந்¹தி¹ । யே¹ப்ரா¹ஹ்ணாய¹த்ரி¹ஸு¹-வண-பு¹ஜி¹பா¹லி¹த¹ம்

வ¹ந்¹தி¹ ।

(10) தே¹ சோ¹ம்¹ ப்ரா¹ஹ்ணாய¹த்ரி¹ஸு¹ப்ந்¹தி¹ । தே¹ ஸோ¹ஜி¹ம்¹ ப்ரா¹ஹ்ணாய¹த்ரி¹ஸு¹ப்ந்¹தி¹ ।

(11) आ सहस्राक्षं पुनन्ति । सु षुष्मप्राप्तं किं वा नन्ति ।

(12) ओं ॥ 2 ॥ ओ३ ॥ 2 ॥

முன் சொன்னதில் சுபர்ண மந்திரத்தின் மாஹாத்மியத்தை பிராமண ரூபமாய்க் காட்டுகிறார். விந்தையை ஒருவன் யாசிக்காமல் உபதேசிக்கலாகாது என்ற சாஸ்திரத்தை அனுசரித்து, சிஷ்யன் கேட்ட பிறகு தான் உபதேசம் செய்கிறார்கள்.

(7) त्रिसुपर्णं त्रिषु-वण २० = இந்த திரிசுபர்ண மந்திரத்தை

अयाचं சுயாவம்=சிஷ்யன் கேட்காமலே

ब्राह्मणाय ब्रा-ह्मणाय=பிராமணனுக்கு

दद्यात् दी-क्षा=உபதேசிக்கவேண்டியது.

(9) अन्त उ-प-दे-स-त-त-ल

ये ब्रह्मणः ये ब्रा-ह्मणा=எந்த பிராமணர்கள்

त्रिसुपर्णं त्रि-षु-वण २०=திருசுபர்ணத்தை

पुनन्ति पु-नन्ति=எப்போதும் ஐபிக்கிறார்களோ

(8) एते व-ग-द-त-अ-व-र-क-ल

ब्रह्महत्यां ब्रा-ह्म-ह-த-ர-அ-ம-ம ஹத்தியை

पुनन्ति पु-नन्ति=நாசம் செய்கிறார்கள்

(10) सोमं प्राप्नुवति वे-रा-० प्रा-व-व-नि=சோமயாக பலத்தை அடைகிறார்கள்.

(11) ए-व-र-क-ल इ-व-र-क-ल-द-य-प-न्-क-त-य-ि-ल-प-ो-ज-न-म-स-य-क-ि-र-क-ल-ग-ो

पाङ्क्तिं व-न्-क्ति=அந்த பந்தியை

आसहस्रात् सु षुष्मप्राप्तं=ஆயிரம் வரையில்

पुनन्ति पु-नन्ति=சுத்தமாக்குகிறார்கள்.

(12) ओं ओ३=ஆகையால் ஒங்காரம் அதாவது பிரணவத்தால் பிரதி பர்த்தியமான பரமாத்மாவே திரிசுபர்ண மந்திரத்துக்கு தேவதை.

३३-வது அனுவாகம்.

(1) ब्रह्म-म-ध-या । ब्रा-ह्म-ம-த-ய-ய-ா ।

(2) मधु-म-ध-या । ம-த-ய-ய-ா ।

(4) சைவீ: ஹே ஸவிதஃ = பிரேரகனே

தேவ டேவ = பிரகாச ஸ்வரூபமே

அய் சுடி = இன்றயதினம்

நோ நோ = வித்தியார்த்தியான எங்களுக்கு

புஜாவத் புஜாவஸ்சிஷ்ய, பிரசிஷ்ய முதலான 3 பேர்க

ளுடன் கூடின

சௌமீ ஸௌமீ = ஆசாரியராகிய பாக்கியத்தை

சாவீ: ஸாவீ: = கொடும்

துஷ்ணமிய டுஷ்ணமிய = துஷ்டஸ்வப்நத்துக்கு சுகிர்சமாக இருக்கிற துவைதாபாசத்தை

புராஸு = பிராகரியும்

(6) மேலும்

சைவீ: ஸவிதஃ = பிரேரகனே

தேவ டேவ = பிரகாச ஸ்வரூபமே

துரிதானி டுரிதானி = ஞானப்பிரதி பந்தங்களான பாபங்

களை

விஷ்ணு விஷ்ணு = எல்லாம்

புராஸு = பிராகரியும்

(7) மத் ஹி = கவியாணம், அசம்பாவனா விபரீத பாவனாதிக

ளுள்ள தத்துவஞானம்

யத் யக் = யாதொன்று உண்டோ

தத் தக் = அதை

மே மே = உபாசகனான எனக்கு

அஸு வஸு = பூர்ணமாய் அனியும்

(8) ஐத்யைத்யை = பரப்பிரம்மத்தை இச்சிக்கிற எனக்கு

வாதா வாதா = வாயுக்கள்

மது ஶயு = மாதூர்யம் என்பதினால் குறிப்பிடப்படும் சுகம் எப்படி உண்டாகுமோ அப்படி அடிக்கட்டும். வாயு பலமாய் அடித் தால் ரோகம் வரும், தத்துவ ஞானத்துக்கு விக்கினம்வரும். அப் படி உண்டாகாமலிருக்கும் பொருட்டு, அனுகூலமாய் காற்று அடி ப்பதற்காக பிரார்த்தனை இப்படியே மேலேயும் அறியவும்.

சிவீ: ஸிவீ: = நதிகள்

மதுக்ஷரந்தி ஶயு = ஆரேக்கியகரமான ஜலத்தைக் கொடுக்கட்டும்.

(9) ओषधीः शुद्धयै = நெல் எவை முதலிய

नः नः = எங்களுக்கு

माघीः शौच्यै = மதுரங்களாக

सन्तु शुद्धयै = இருக்கட்டும்

(10) नक्तं नक्तं = இரத்திரியில்

उत उत = மேலும்

उषसि शुद्धयै = பிராதக்காலத்திலும் வித்தியார்த்தியான
எனக்கு

मधु शौच्यै = மதுரம். அனுகூலம், சுகமிருக்கட்டும் காலத்
தால் ஏற்படும் விக்கினம் உண்டாகாமல் இருக்கட்டும் என்பது
கருத்து

प्रायश्चित्तः वायु शुद्धयै = பிருதிவியில் சயனாதிஸ்தான
ங்களி லிருக்கிற மண்ணும் முள் முதலியவைக ளன்றியில் அனுகூ
லமா யிருக்கட்டும்.

(11) नः नः = எங்களுடைய

पिता विता = பிதாவுக்குச் சமானமான

यौः शौच्यै = ஆகாசம்

मधुः अस्तु शुद्धयै = அனுகூலமாக இருக்கட்டும். அதி
விருஷ்டி முதலிய பிரதிகூலங்க ளில்லாம லிருக்கட்டும்.

(12) वनस्पतिः वनस्पतिः = மா, பிலா முதலியவைகளும்

नः नः = எங்களுக்கு

मधुमान् शौच्यै = மதுரமான பலத்துடன் கூடினதாக ஆக
ட்டும்

सूर्यः शुद्धयै = சூரியனும் விசேஷ தாபத்தைச் செய்யாமல்

मधुमान् अस्तु शुद्धयै = அனுகூலமான பிரகாச த்தைக்
கொடுக்கிறவனா யிருக்கட்டும்.

(13) गावः गावः = பசுக்களும்

नः नः = எங்களுக்கு

माघीः शौच्यै = நீவன ஹேதுவாகிய மதுரமான பாலுடன்
கூடினவைகளாக

सन्तु शुद्धयै = ஆகட்டும்

(14) य इमं त्रिषुपर्णमया चितं ब्राह्मणाय दद्यात् ।

(14) ய இஃ த்ரிஸு¹பர்ண¹மயா¹ சி¹தம்¹ ப்ரா¹ஹ்ணா¹ய¹ ட¹த¹யா¹த் ।

(7) नृषद्व॑र॒ सद॑त॒ सद॑गो॒म स॒ द॒न्ना॒गो॒जा ऋ॒त॒जा अ॒द्रि॒जा ऋ॒तं ब॒हव॑॥

(7) நுஷ॑த் தர॒வத॑த॒ வத॑தொ॒ஜை ஈ॒த॒ஜா அ॒த்ரி॒ஜா ஈ॒தம்॑ ப॒ஹ॑வ॒ ||

(1) ऋ॒षभे॑ध॒वा ब्र॒ह्म॒दे॒व॒वा=மே॒த: என்ருல் யஞ்ஞம் அது பிரம்மத்துக்கு இருக்கிறது. பிரம்மஞான முண்டாவதற்கு முன் யஞ்ஞ தானாதிகளை அனுஷ்டிக்க வேண்டியதாக இருப்பதால் பிரம்மம் யஞ்ஞத்தை உடையது என்று சொல்லப்பட்டது.

4—5 வாக்கியங்களும், (6—7) வாக்கியங்களும் 12-வது அனுவாகத்தில் வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்விடம் பார்க்க.

(8) ऋ॒चे॒ त्वा रु॒चे॒ त्वा स॒ मि॒त्र॒व॒न्ति स॒रि॒तो न॒धे॒ना: । (8) ஈ॒மெ॒
க்வா ர॒மெ॒க்வா ஸ॒மீக்ஷ॑ய॒வநி॑ ஸ॒ரி॒தொ ந॒யெ॒நா: ।

(9) अ॒न्त॒र्हृ॒दा म॒न॒सा पू॒य॒मा॒ना: । (9) சு॒னாஹ॑-பு॒டா தே॒ந॒ஸா
வ॒யெ॒யாநா: ।

(10) घृ॒त॒स्य॒ धा॒रा अ॒भि॒चा॒क॒शी॒मि ॥ य॒ज्ञ॒त॒स्य॒ या॒गा॒ः क॒लि॒य॒ाक॒
शी॒मि ॥ 2 ॥

(8) மூன்று பகவிகள், பகவிஸ்தானத்திலிருக்கிற பிரம்மா விஷ்ணு மஹேசுவரர்கள், அல்லது விசுவதை ஜன பிராஞ்ஞர்கள், அல்லது, விராட் ஹிரணிய கர்ப ஈசுவரர்கள், எவனிடமிருந்து உண்டானார்களோ அவன் திருசுபர்ணம் சகல தேவஸ்வ ரூபியான பரமாத்மா அவருடைய மஹிமையைச் சொல்லுவதால் இந்த கிரந்தமும் திருசுபர்ணம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

ऋ॒चे॒ ङீ॒மெ॒=ரி॒க்வே॒தரூ॒ப

त्वा॒ क्वा=உ॒மக்கு

स॒मि॒त्र॒ व॒நி॒=ச॒மித்துக்கள் அக்கினியில் போடப்படுகின்றன.

त्वा॒ क्वा=உ॒ம்மை உத்தேசித்து

ऋ॒चे॒ ङீ॒மெ॒=முன்॒போலவே

अ॒न्त॒र्हृ॒दा சு॒னாஹ॑-பு॒டா=ஹிருதய கோசத்திலிருக்கிற

मनसा शिवम् = மனதினால்

पुण्यानां: वज्रपाशैः = பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட

धैर्या: योगैः = தேவதைகளால் பாணம் செய்யப்பட்ட

वृत्तस्थधारा: व्युत्थिता: = அக்கினியில் ஆஹுதி செய்
யப்பட்ட நெய்தாரைகள்

सरितः स्वर्गा = நதிகள் போல்

सर्वान् प्रवृत्ति = ஒடுகின்றன.

அந்தரங்க பூர்வமாக ஆஹுதிகள் செய்யப்பட்ட படியால் ப
வித்திரங்கள்

अभिचाकशीमि कर्मवृत्ति = சமஸ்த தேவதைகளுக்கும்
கொடுக்கிறேன்.

(11) हिरण्यो वेतसो मध्य आसाम् । धीराणां वेतसो
व्युत्थिताः ।

(12) तस्मिन् पुणं मधुकुलाय मज्जास्ते मधु देवनाभ्यः ।

(12) தஸ்மிந் புவணே ஸுபகூடாய் ஸஜ்ஜாஸ்தே
வ்யுத்ஸ்திதாஹிஃ ।

(13) तस्याऽऽसते हरयः सप्त तारिखधां दुहाना अमृतस्य धाराम् ॥ ३ ॥
தஸ்யாஸ்தே ஹரயஃ ஸப்த தாரை வ்யாஹாநா கஜே
தஸ்யாநாராஹிஃ ॥ 3 ॥

(11) आसाम् वृत्ति = முன் சொன்ன ஆஜ்ஜிய தாரைகளுக்கு
मध्ये शिवम् = மத்தியில்

(11) तस्मिन् वृत्ति = ஆஹவநீயத்தில்

(11) हिरण्यः धीराणां = ஜோதிர்மயனாயும்

वेतसः वेतसः = வெகு திரவியவானாயும்

(12) मधुकुलं सुभक्त्यै = சுவர்க்காதி சுகத்தைக் கொடுத்தும்

कुलाय कर्मवृत्ति = சகல பிராணிகளின் தேகங்களுக்கு ஆ
சிரமமாயும்

पुणः वृत्ति = திருசுபர்ணன்

देवताभ्यः देवताभ्योऽन्ते=தேவதைகளுக்கு

मन्त्रेण=மதுரமான ஹிஸ்சை

मन्त्रं=மந்திரத்துக் கொடுத்துக்கொண்டு

आसते=இருக்கிறான்.

(13) तस्य=அப்படிப்பட்ட பரமாத்மா

तीरे=நான்கு பாகங்களிலும்

हरयः=ஹரயஃ=ஸ்மரண மாத்மிரத்தால் பாபத்தைப் போக்
கடித்து

आसते=இருக்கிறார்

अमृतस्य=அமிருதத்தைத் தரித்தும்

सुधां=சுவாஸா=ஹேமம் செய்யப்பட்ட
திரவியங்களை அந்த அந்த தேவதைகளுக்குக் கொடுத்துக்கொ
ண்டும்

सप्त=ஏழு ரிஷிகள்

आसते=இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்டரிஷி மண்
டல மத்தியிலிருக்கிறவர் பகவான்

(14) य इदं त्रिसुपर्णमयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् ।

(14) ய இஃ த்ரிஸுபர்ணமயாசிதம் ப்ராஹ்ணாய ட
டிதாஸி ।

(15) वीरहयां वा एतेष्वन्ति । வீரஹயாஃ வா ஏதேஷ்வந்தி !

(16) ये ब्राह्मणास्त्रिसुपर्णं पठन्ति । ये ब्राह्मणा लिखन्ति ।
ண-ஃ வந்தி ।

(17) ते सोमं प्राप्नुवन्ति । தெ ஸோமம் ப்ராப்துவந்தி !

(18) आसहस्राक्षिपुनन्ति । ஆ ஸஹஸ்ராக்ஷிபுநந்தி !

(19) ओ ॥ 4 ॥ ॐ ॥ 4 ॥

ब्राह्मणः=ப்ராஹ்மணஃ=வேதசாஸ்திர சம்பன்னனாயும் அவை
களின் அர்த்தங்களை அனுஷ்டிக்கிறவனாய் மிருக்கிறவன்

वीरः=வீரஃ=அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அரசன்.

மற்றது முன்போலவே.

41-வது அனுவாகம்.

(1) मेधा देवीं शुभमाणा न आगाद्विधाचीं भद्रा सुमनस्यमाना ।

(1) மெதா டேவீஷு-ஷோணா ந ஆ-மா அஸா-வீ ஹ-ராஸ-

சு நஸ்யோநா ।

(2) त्वया जुष्टा नुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वेदमविदधे सुवीराः ॥ 1 ॥

(2) த்வயா ஜுஷ்டா நு-தமா-நா-உ-மா-தூ-நு-ஷ்ய ஹ-உ-வெ-தி வி-தி

மெ-ஸ-வீ-ராஃ ॥ 1 ॥

பிரம்மஞானப் பிரதிபந்தங்களான எந்த மஹாபாபங்களிருக்கின்றனவோ அவைகளை நிவிர்த்திக்கும் பொருட்டு ஜபிக்கவேண்டிய மூன்று டந்திரங்கள் சொல்லப்பட்டன. ஐந்து மகா பாதகங்களுக்குள் பிரம்ம ஹத்தி பிரபலமானது. அதைவிட அதிகம் ப்ருண ஹத்தி அதை விடவும் அதிகம் வீரஹத்தி இவைகளை கூட யாவஜ் ஜீவம் திருசுபர்ண ஜபம் செய்வதினால் நிவிர்த்திக்கலாம். சுரா பான திகளை நிவிர்த்திக்கும் என்று சொல்லவேண்டுமா. இவ்விதமாக பிரதிபந்த நிவிர்த்திக்கு உபாயங்களைச் சொல்லி ஜீவப் பிரம்ம ஐக்கிய ஞானத்துக்குச் சாதகமான யாதொரு புத்தியுண்டே (மேதஸ்) அந்த மேதையின் அபிமானி தேவதையை பிரார்த்திக்கும் பொருட்டு இரண்டு இருக்குக்கள் சொல்லப்படுகின்றன.

முதலாவது:—

विधाचीं विप्रायै = சகலத்தையும் அறிய சாமர்த்தியமுள்ள

भद्रा ஹ-ரா = ஆகையால் கல்வியாணியான

सुमनस्यमाना ஸ-நஸ்யோநா = எங்களை அனுக்கிரகிக்கும் பொருட்டு நல்ல மனதுடைய

मेधादेवीं मெதாடேவீ = கிரந்தத்தையும் அதின் அர்த்தத்தையும் தரிக்கும் சக்தி அபிமானியான தேவதை

शुभमाणा ஜு-ஷோணா = பிரியமடைந்தவளாய்

नः நஃ = எங்களுக்கு

आगात् ஆ-மா-அ = வரட்டும்.

(2) ஹேதேவி

त्वया जुष्टा த்வயா ஜு-ஷ்டா = உன்னால் அனுக்கிரகிக்கப்பட்ட

दुरुक्तान् உருக்தாந்=புருஷார்த்தத்துக்கு உபயோகப்படாத வெதபாஹிய சப்தங்களை

नुदमाणाः நுடமாணாஃ=விட்டு வைதிக நிஷ்டர்களாகி

सुवीराः ஸுவீராஃ=நல்ல புத்திர சிஷ்யாதிகளுடன் கூடின வர்களாயும்

विद्ये விடியே=யஞ்ஞம் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட வளவில் சுத்தார்த்தக்கரணமுள்ளவர்களாயும் ஆகி

बृहद्वदेम ब्रूहद्वदे=பரப்பிரம்மதத்துவத்தைச் சொல்கிறோம்.

(8) त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा ऽऽगत श्रीरतम् त्वया ।

(3) த்வயாஜ-ஷ்ட ஃஷிஃபுவதி டேவி த்வயா ஸ் ஹாஸஸமத ஸ்ரீர-தம் த்வயா ।

(4) त्वया जुष्टाश्चित्रां विन्दते वसुसानी जुषस्व द्रविणो न मेधे ॥ 2 ॥

(4) த்வயாஜ-ஷ்ட ஸ்ரீத்ர-விந் தே வஸு-ஸாநாஜ-ஷஸூ ட்ரவிணா ந டேயே ॥ 2 ॥

2-வது ரிக் ;—

देवि देवि=மேதை என்கிறவனே

वय्या जुष्टः त्वया ஜ-ஷ்டஃ=உன்னால் அனுக்கிரகிக்கப் பட்டவன்

ऋषिः भवति ஃஷிஃபுவதி=இந்திரியத்துக்கு விஷய மாகாததைப் பார்க்கிறவனாக ஆகிறான். அப்படியே

त्वया त्वயா=உன்னால் அனுக்கிரகிக்கப் பட்டவன்

ब्रह्मा ब्रஹ்மா=ஹிரணிய கர்பன் ஆகிறான்

उत உத=மேலும்

त्वया त्वயா=உன்னால் அனுக்கிரகிக்கப் பட்டவன்

आगतश्रीः சூரதஸீஃ=சம்பத்தை அடைந்தவனாக ஆகிறான்

(4) त्वया जुष्टः त्वया ஜ-ஷ்டஃ=உன்னால் அனுக்கிரகிக்கப்பட்ட புருஷன்

चित्रं चित्रம்=விசித்திரமான பசு, குதிரை, பொன், தான்னியம் முதலிய விவிதமான

वसु वसु=தனத்தை

विन्दते विन्दते=அடைகிறான்

हे मेधे मेधे=மேதாதேவி

सा सा=அப்படிப்பட்ட நீ

नो नो=எங்களுக்கு

द्विषोन द्विषोन=குபேரன்போல்

सुखसुख=அனுக்கிரகம் செய் குபேரனால் அனுக்கிரகப்பட்ட தரித்திரன் கிருதார்த்தனாகிறானே அப்படி உன்னால் நான் அனுக்கிரகிக்கப்பட்டவனாகியிருக்கிறேன் என்பது அர்த்தம்.

42-வது அனுவாகம்.

(1) मेधां॑ म॒ इन्द्रो॑ ददातु॒ मेधां॑ दे॒वी सर॑स्वती ।

(1) மெ॒யா॑ம் ம॒ இ॒न्द्रோ॑ ட॒டாது॒ மெ॒யா॑ம் டெ॒வீ॒ ஸா॑ஸ்வதி ।

(2) मेधां॑ मे॒ अ॒श्विना॑ व॒मावा॑य॒तां पु॑क॒र॒स्त्र॒जा ।

(2) மெ॒யா॑ம் மெ॒ அ॒ஸ்வி॒நா வ॒மா॒வா॒ய॒தா॑ம் பு॒க॒ர॒ஸ்॒த்ரா॑ ஸ॒த்ரா॑ ॥

மேதையைக் கொடுக்கும் இந்திரன் முதலானவர்கள் விஷயமாய் பிரார்த்தனை மந்திரம்.

इन्द्रः इन्द्रः=இந்திரனும்

सरस्वती दे॒वी ஸாஸ்வதீதேவியும்

पु॑क॒र॒स्त्र॒जा புகரஸ்த்ரா=பத்ம மாலையுடன் கூடின

उ॒भौ अ॒श्वि॒न॒ உ॒ஹௌ॒க்ஷி॒ம॒நௌ=இரண்டு அகவினி தேவதைகள் எல்லாரும் எனக்கு

मेधां॑ ददातु॒ मे॒யா॑ம் டீ॒டாது॒=மேதையை கொடுக்கட்டும்.

(3) अ॒प्स॒रा॒सु॑ च॒ या मे॒धा ग॑न्धर्वेषु॒ च य॑न्म॒नः॑ ।

(3) அ॒ப்ஸ॒ரா॒ஸு॑ ச॒ யா மெ॒யா॑ம் ம॒நு॒வெ॒ஷ்ஸ॒ஸு॑ ச॒ ய॒ந்ம॒னः॑ ।

(4) दैवी मेधा सरस्वती सामामेधा सुरभिर्जुषता ॐ स्वाहा॥

(4) டெஃவீஂதெபா ஸாஸுவதீ ஸா சீஂ தெபர்ஸா ஸஹிஷு

ஷதாஂஸாஹா ||

(3) असरासु सप्तारो ऋषेः अपसरं தேவதைகளுக்குள்

யா மெதா யா தெபா=எந்த மேதை பிரசித்தமோ

गन्धर्वेषु गोपयैषु ऋषेः=தேவதைகளுக்குள் கானம் ரெய்
கிறவர்களில்

यन्मनः यद्वेदोऽयं यாதொரு மனது இருக்கிறதோ

(4) दैवीमेधा டெஃவீஂதெபா=ஹிரணிய கர்ப்பாதி தேவதைக
ளிலிருக்கிற மேதை

सरस्वती ஸாஸுவதீ=வேத சாஸ்திர ரூப மேதை

सामेधा ஸாதெபா=அந்த மேதைஎல்லாம்

सुरभिः ஸாஸஹிஷு=சகல காமங்களையும் கொடுக்கிறவளாய்

मांजुषता சீஂஜஹிஷதா=என்னை சேவிக்கட்டும் அனுக்கிர
கிக்கட்டும்.

43-வது அனுவாகம்.

(1) आमां मेधा सुरभि विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ।

(1) ஆமீஂ தெபா ஸாஸஹிஷுவரூபா ஹிரண்யவண்பா

ஜமதீ ஜமதீ ||

(2) ऊर्जस्वती पयसा पिन्विमाना सा मांमेधा सप्रतीकाजुषन्ताम् ।

(2) ஊஜஸுவதீ பயஸா விந்வீமானா ஸாசீஂதெபாஸஹிஷ

தீகா ஜஹிஷா ||

மறுபடியும் மேதார்த்தம் மந்திரம் சொல்லப்படுகிறது.

(1) सुरभिः ஸாஸஹிஷு=இச்சையை நிறைவேற்றும்,

विश्वरूपा விஸ்வரூபா=சகல சாஸ்திரங்களையும் தரிக்கக்
மர்த்தமானதால் வெகுநியாயும்

மயி $\frac{2}{3} =$ எண்ணிடத்தில்

ததாது ஐயாதா=வைக்கட்டும்

இन्द्रியே ஐஞ்ஞியம்=தாதுகூடிய மற்ற வீரிய புஷ்டி

பாஜ: ஹாஜ: பார்த்த மாத்திரத்தில் சத்துருக்கள் நல்
லவர்களாகும்படியான முகதேஜஸ்

45-வது அனுவாகம்.

(1) அபேது மூரமூத் ந அகந்வைவதோ நோ அமயம் கருது.

(1) சுடுவெது-ஜேது-நாஜேது ந சூமந வெவவஸுதோ
நோ சுஹயஞ்ஞனோது.

(2) பரீ வநஸ்பதே ரிவாமிந: சாயதா ॥ ரயே: சசிதாந: சசிபதி:

(2) வண-ஓ வநஸுதே-ரிவாமிந: ந: சீயதா-ரயி: வஸுதா-
ந: ஸவீவதி: ||

இந்த ரிக்கால் பரமாத்மாவின்மே தனக்கு இஷ்டமானதை
கேட்கிறான்.

ஹே பரமாத்மா

(1) மூ: ஜேது-ஃ=எங்களுடைய மிருத்யு
அபேது சுடுவெது=தூரமாகட்டும், ஆகையால்
ந: ந: =எங்களுக்கு
அமூத் சுஜேது=மோகூதம்
அகந் சூமந=வரட்டும் ஆகையால்
வைவஸுத: வெவவஸுத: =யமன்
நோ நோ=எங்களுக்கு
அமயம் சுஹயம்=நரகதுக்கமில்லாம விருக்கும்படி
கருது சுஜனோது=செய்யட்டும்.

(2) ந: ந: =எங்களுடைய பாபம்
வநஸ்பதே வநஸுதே=அரசமரம் முதலியது
பரீ இவ வண-ஓ உவ=பழுத்த இலைபோல்
அமிசாயதா சுஹீயதா=நாசமாகட்டும்.

ந: ந: =எங்களுக்கு எங்களை

சசிபதி: ஸவீவதி: =இந்திரனுக்கு உபயோகப் படும்படி

யான

रायिः रायिः=மஹாதேசவரியம்

सचतां सचतां=அடையட்டும்

46-வது அனுவாகம்.

(1) परं मृत्यो अनुपरोहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात् ।

(1) வாஃ=அனுபரஹி பந்தா யஸ்தே ஸ்வ இதர டேவயாநாஸு |

(2) चक्षुमते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजा शरीरिषो मोतवीरान्॥

(2) ஷக்ஷ-ஹ்மதே ஸ்ரணுதே தே ப்ரவீமி ப்ராநஃ ப்ரஜாஸு ஸீரிஷோ மோதவீராநு ||

(1) हेमृत्यो ह्यनुपरोहि=மிருத்துவே

देवयानात् देवयாநாஸு=அர்ச்சிராதி மார்க்கம், பிதிர்யான மார்க்கம் இவைகளைவிட

यः इतरः யஃ இதரஃ=வேறாக

ते ते=உன்னுடைய

स्वः स्वः=உன் ஸ்வரூபமான

परं वा०=முன் சொன்ன இரண்டு மார்க்கங்களைவிட அன் னியமான

पन्थां पन्था०=மார்க்கத்தை

अनु अनु=அனுசரித்து

परोहि परोहि=தேவையான பிதிர்யான மார்க்கத்தில் வர வேண்டாம். நான் இவைகளுக்குள் ஒரு மார்க்கத்தில் போகிறேன் உம்மை இச்சிக்கவில்லை. உம்முடைய மார்க்கத்தில் நீரே இரும் என்பது கருத்து.

(2) चक्षुमते शृण्वते=கண்களுடன் கூடின

शृण्वते शृणुதே=காதுகளுடன் கூடின

ते ते=உமக்கு

नः नः=எங்களுடைய

प्रजा प्रजा=பிரஜைகளையும்

वीरान् வீராநு=சேவகர்களையும்

मारिषः मारीषिषः=ஹிம்சிக்க வேண்டாம் என்று

ब्रवीमि ब्रवीमि=சொல்லுகிறேன். என்னைப்பார்த்து என் பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றும்.

47-வது அனுவாகம்.

(1) வா¹த் ப்ரா¹ண் ம¹ன¹ஸா¹ ஸ்வா¹ர¹மா¹ம¹ஹே ப்ரா¹பா¹தீ¹ ய¹ ம¹வ¹ந¹ஸ்ய¹மோ¹பா¹ : ।

(1) வா¹த¹ம் ப்ரா¹ண¹ம் ஸ்வா¹நஸா¹ நஸா¹ ஸ்வா¹ர¹மா¹ம¹ஹே ப்ரா¹பா¹தீ¹ம்
மோ¹பா¹தீ¹ம் மவ¹நஸ்ய¹ மோ¹பா¹தீ¹ம் ।

(2) ச¹நோ¹ ம¹ஸ்யோ¹ ச¹நாய¹தா¹ம் ப¹வ¹த¹ம் ஸ்வா¹ர¹மா¹ம¹ஹே ப்ரா¹பா¹தீ¹ம் ।

(2) ஸ¹நோ¹ ம¹ஸ்யோ¹ ச¹நாய¹தா¹ம் ப¹வ¹த¹ம் ஸ்வா¹ர¹மா¹ம¹ஹே ப்ரா¹பா¹தீ¹ம்
வா¹ ஜ¹நா¹ஸீ¹ஹி ॥

(1) வா¹த் வா¹த¹ம் = அந்தரிக்ஷத்திலிருக்கிற வாயு ரூபமாயும்

ப்ரா¹ண் = சகல பிண்டாண்டங்களிலிருக்கிற பிராண
அபானதி ரூபமாயும், இப்படி பிண்டாண்ட பிரம்மாண்ட இரண்
டையும் தாங்கும்

ப்ரா¹பா¹தீ¹ம் ப்ரா¹பா¹தீ¹ம் = பிரஜாபதியை

ம¹ன¹ஸா¹ ஸ்வா¹நஸா¹ = மனதினால்

ஸ்வா¹ர¹மா¹ம¹ஹே ப்ரா¹பா¹தீ¹ம் = தியானிக்கிறேன்

ய¹ : ய¹ = எந்த பிரஜாபதி

ம¹வ¹ந¹ஸ்ய¹ மவ¹நஸ்ய¹ = பிரம்மாண்டத்தின்

மோ¹பா¹தீ¹ம் : மோ¹பா¹தீ¹ம் = இரகுகுகு

(2) ச¹ : ஸ¹ = அவன்

நோ¹ மோ¹ = எங்களை

ம¹ஸ்யோ¹ ச¹நாய¹தா¹ம் = மிருத்துவினின்றும்

நாய¹தா¹ம் : நாய¹தா¹ம் = இரகுகுகு

ஹே : ஹே = பாபத்தினின்றும்

ப¹வ¹த¹ம் : ப¹வ¹த¹ம் = இரகுகுகு

ஸ்வா¹ர¹மா¹ம¹ஹே : ஸ்வா¹ர¹மா¹ம¹ஹே = சிரஞ்சீவிகளாக ஆகி நாம்

ஜ¹நா¹ஸீ¹ஹி : ஜ¹நா¹ஸீ¹ஹி = விருத்தாப்பியத்தை

அ¹ஸீ¹ ம¹ஹி : அ¹ஸீ¹ ம¹ஹி = அடைவோம் பூர்ண புருஷாயுள் உள்ள
வர்களாக ஆகவேண்டும்.

48-வது அனுவாகம்.

(1) அமுத்ர மூயாத் யயமஸ்ய வூஹஸ்யதே அபிஷஸ்தே ரமஞ்ச: |

(1) சுஹோத்ரஹோயாஹோ யயமஸ்ய வூஹஸ்யதே அபிஷஸ்தே ரமஞ்ச: |

(2) ப்ரஸூஹதா மாநிவா மூயமாஹேவானாமயே பிஷஜா சசிமி: ||

(2) ப்ரஹோதாஹோயாஹோ மாநிவா மூயமாஹேவானாமயே பிஷஜா சசிமி: ||

(1) ஹே வூஹஸ்யதே ஹே வூஹஸ்யதே=வேத வாக்கியங்களை பரிபாலனம் செய்கிற பரமாத்மாவே

யமஸ்ய யஸ்ய=யம சம்பந்தமாய்

யத் யஸ்ய=யாதொருபயிற்றுக்கிறதோ அதினின்றும் என்னை

அமஞ்ச: சுஹோம்=விடுவியும்

அபிஷஸ்தே: சுஹோம்=அபயஸ்வின்னின்றும் என்னை விடுவியும்

அய் சுப=இவ்விரண்டினின்றும் விடுவித்து பிறகு

அமுத்ரமூயாத் சுஹோத்ரஹோயாஹோ=பரலோக சுகத்துடன் என்னை சேர்த்து வையும்.

(2) மேலும் அநிவா சுஹோநா=அசுவினி தேவ வைத்தியர்கள்

அஸமாத் சுஹோம்=எங்களிடமிருந்து

மூய் ஹோம்=மிருத்தியுவை

ப்ரஸூஹதா ப்ரஹோதாஹோ=தூரமாக்கட்டும்.

அயே சுஹோம்=அக்கினியே

தேவானா ஹோம்=தேவதைகளின்

பிஷஜா ஹேவாஹோம்=வைத்தியனாகிய உன்னால் நான் இரகதிக் கத்தக்கவனாயிருக்கிறேன்,

சசிமி:ஸயீ ஹோம்=இந்திர பத்னிகளுடன் சேர்த்துவை ஹவிஸ்ஸைகொண்டுபோகிற மூலமாக தேவதைகளின் பசியை தீர்க்கிற தினால் அக்னி வைத்தியன் என்று அறியவேண்டியது.

49-வது அனுவாகம்.

(1) हरि॒त॒ हर॑न्त॒ मनु॑य॒न्ति दे॒वा वि॒श्व॒स्ये॑शानं॒ वृ॒ष॒भं॒ म॒ती॒नाम् ।

(1) ஹரி॒த॒ ஹ॑ர॒ணா॒நி॒நு॒ய॒நி॒ டெ॒வா வி॒ஸ்து॒ஸ்யே॒॑ஸா॒ந॒வ்யே॒ஷ॒
ஹ॒॑நி॒நா॒ம் ।

(2) ब्र॒ह्म॒सं॒रूप॑मनु॒भे॒द॒मा॒गा॒द॒म॒नं॒ मा वि॒व॒धो वि॑क्रम॒स्व ।

(2) ப்ர॒ஹ்ம॒ஸ॒ஞ்ரூ॒ப॑ம॒நு॒பே॒த॒மா॒கா॒த॒ம॒ந॒ம்॒ மா வி॒வ॒த்யோ வி॑க்ர॒ம॒ஸ்வ॒ ॥

(1) हरि॒ः॒ ஹரி॑=விஷ்ணுரூபமாயும்

हर॑न्त॒ ஹர॑ண॒=பக்தர்களின் பாபத்தை ஹரிக்கிறவராயும்

वि॒श्व॒स्य॒ விஸ்து॒ஸ்ய॒=ஜகத்தின்

ई॒शानं॒ ஈ॒ஸா॒நம்॒ = ஈசனாயும்

म॒ती॒नां॒ நி॒தி॒நா॒ம்॒=சகலபிராணி புத்திகளுக்கு

वृ॒ष॒भं॒ வ்ரு॒ஷ॒ஹ॑=சிரேஷ்டமா யிருப்பதால் நியந்தாவாயும் ச
கலபிராணிகளின் புத்தியை புண்ணிய பாபங்களில் பிரேரணை செய்
கிறவர். உம்மை

दे॒वाः॒ டெ॒வாः॒=சகலதேவதைகளும்

अनु॑य॒न्ति॒ சுநு॒ய॒நி॒=சேவகர்கள்போல் அனுசரிக்கிறார்கள்

(2) மேலும் உம்முடைய அனுக்கிரகத்தால்

सं॒रूपं॒ ஸா॒ஞ்ரூ॒பம்॒=அபசப்தாதி தோஷங்களற்ற

इ॒दं॒ इ॒द॑=சகல பிராணிகளாலும் அத்தியயனம் செய்யப்ப

டுகிற

ब्र॒ह्म॒ ப்ர॒ஹ்ம॒=நான்குவேதங்களும்

मा॒ மா॒=என்னை

अ॒न्व॒गा॒त्॒ அ॒ந்வ॒மா॒க்=அடையட்டும்

अ॒य॒नं॒ अ॒ய॒நம்॒=எங்களால் சம்பாதிக்கப்பட்ட மோக்ஷமார்க்

கம்

मा॒ वि॒व॒धोः॒ மா॒ வி॒வ॒த்யோः॒=ஹிம்சிக்க வேண்டாம், பின்னையோ

வெனின்

वि॑क्रम॒स्व॒ வி॒க்ர॒ம॒ஸ்வ॒=கொடுக்கத்தயாராயிரும்

50-வது அனுவாகம்.

(1) शक्नो॑ग्नि॒म॒ध॒न उ॒भौ लो॒को॑ स॒ने॒म॒ह॒म् ।

(1) ஸ॒க்னோ॒॑ந்நி॒வீ॒நா॒ந உ॒ஹௌ॒ நொ॒கௌ ஸ॒நெ॒நே
ஹ॒ம் ।

(2) उ॒भयो॑ लो॒कयो॑ र्क॒द॒ध्वा ऽति॑ म॒स्य॒ त॒प॒स्य॒ह॒म् ॥

(2) உ॒ஹயோ॑ லொ॒கயொ॑ ி॒க॒த॒த॒வா॒ ஸ॒தி॒ ம॒ச்ய॒ த॒ப॒ச்ய॒ஹ॒ம் ॥
ஹ॒ம் ॥

शक्नो: ஸ॒க்னோ॑=சமித்ருபங்களான சுஷ்க காஷ்டங்களால்

अग्नि: அ॒நி॒=ஆஹவநீயாதிகளை

इ॒ध॒न: இ॒நா॒ந=மூட்டி

अ॒हं அ॒ஹம்=நான்

उ॒भौ लो॒को॑ உ॒ஹௌ॒ நொ॒கௌ=இஹபர லோகங்களை

स॒ने॒ ஸ॒நெ॒நம்=உன்னுடைய அனுக்கிரகத்தால் அடை
வேன். இதனால் இரண்டு லோகங்களும் சத்கர்மத்தால் கிடைக்கும்
என்று சொன்னதாக ஆகிறது.

उ॒भयो॑ लो॒क यो॑; உ॒ஹயோ॑ லொ॒கயொ॑=இரண்டு லோகங்
களை

ऋ॒ध्वा ऽ॒யா=அடைந்து

अ॒हं அ॒ஹம்=நான்

म॒स्य॒ தீ॒க்ர॒=மிருத்தியுவை

अ॒ति॒तरा॒मि॒ அதி॒தரா॒மி॒=அதிக்கிரமிக்கிறேன் அமிருதமாக
ஆகிறேன் ஆயுள் உள்ளவரையில் இஹலோக போகங்களை புஜித்து
அந்தியத்தில் தேவனாக ஆவேன் என்பது அபிப்பிராயம்.

51-வது அனுவாகம்.

(1) मा॑ छि॒दो म॒स्यो॑ मा॒ध॒यो॒मा॑ मे॒ ब॒लं वि॒व॒हो॑ मा॒प्र॒मो॒षाः॑ ।

(1) மா॑ ஷி॒தொ॒ தீ॒க்ரொ॒மா॑ மா॒த்யோ॒மோ॑ மெ॒ ப॒லம் வி॒வ॒ஹொ॑ மா॒ப்ர॒மோ॒ஷாः॑ ।
மா ப்ர॒மோ॒ஷாः॑ ।

(2) प्रजां मा॑मे॒ री॒रि॒ष आ॑यु॒र॒ग्ं नृ॒क्ष॑सं॒ त्वा॒ह॒वि॒षा॒वि॒धे॒म॑ ॥

(2) பூ॒ஜா॑ம்மாமே ரீ॒ரி॒ஷ அ॑யு॒ர॒க்ம் ந॒க்ஷ॑ஸம் த்वा॒ஹி॒வி॒ஷா॒வி॒தே॒ம॑ க்வா
ஹவிஷா விதேமே ॥

ஹே மயோ ஹே பூதேஜா=மிருத்துவே

ஹே உம ஹே உ பூ=சூருரணே, நீ

மாஹேதோ போமிதேஹா=எங்களுடைய நல்ல புத்தியைகெடுக்க
வேண்டாம்

மா போ=என்னை, சத்கர்மாலாப்டானம் செய்கிற என்னை

மாவயி: போவயீ: =ஹிம்ஸிக்கவேண்டாம்

மே தே=என்னுடைய

பல் பைம்=சரீர பலத்தை

மாவிவூஹோ போ விவூஹோ=பீடிக்கவேண்டாம்

மாபமோஷி: போபூமோஷீ: =எங்களுடைய பரலோக சாதனத்
தை எடுத்துக்கொண்டு போகவேண்டாம்.

(2) मे॒प्रजां॑ आ॒युः॒ दे॒व्य॒ஜா॑ம்॒ சூ॒ய॒: =என்னுடைய பிரஜையையும்
ஆயுளையும்

மாபிரிஷ போபிரிஷ=ஹிம்ஸிக்கவேண்டாம்

நூக்ஷஸம் =பிராணிகளின் புண்ணிய பாபங்களை
பரிகழிக்கும்பொருட்டு பார்த்துக்கொண்டிருக்கிற

த்வா க்வா=உன்னை, அதற்காக

ஹவிஷா ஹவிஷா=ஹனிஸ்ஸை கொடுப்பதினால்

விதேம விதேமே=பரிசரிக்கிறோம்.

52-வது அனுவாகம்.

(1) मानो॑म॒हान्त॑ मु॒त॒मा॒नो अ॒र्भ॒क् मान॑उ॒क्ष॑न्त॒मु॒त॒मा॒न उ॒क्षि॑तम् ।

(1) மானோ॑மஹா॒ந்த மூ॒த॒மா॒னோ அ॒ர்ம॒க் மான॑உ॒க்ஷ॑ந்த॒மூ॒த॒மா॒ன உ॒க்ஷி॑தம் ।
த மான உக்ஷிதம் ।

(2) मानो॑ व॒धीः पि॒तरं॑ मो॒त॒मा॒तरं॑ प्रि॒या मान॑स्त॒नु॒वो रु॒द्र॒री॒रि॒षः॑ ॥

(2) மானோ॑ வ॒யீ: பி॒தரம்॑ மோ॒த॒மா॒தரம்॑ ப்ரி॒யா மான॑ஸ்த॒நு॒வோ ரு॒த்ர॒ரீ॒ரி॒ஷ:॑ ॥
வொநாஹிர்ஷ: ॥

ஓ ருத்ர ஹொஃ = ருத்திரனே, துஷ்டரோதனத்தைச் செய்கிறவனே

நொ நொ = எங்களுடைய

மஹாந் ஹொஃ = குரு முதலான பூஜ்ஜியர்களை

மாவஹி: ரோவயீஃ = ஹிம்ஸிக்க வேண்டாம்.

அமக் அஹு = சிசுவையும்

உக்ஷத் உக்ஷஃ = ஸ்நானம் செய்ய சமர்த்தமாயிருக்கிற குழந்தையையும்

ராக்ஷித் உக்ஷிதம் = கர்ப்பத்திலிருக்கிற பிண்டத்தையும்

பிதர் விதாஃ = பிதாவையும்

மாதர் ரோதாஃ = மாதாவையும்

மாவஹி: ரோவயீஃ = ஹிம்ஸிக்கவேண்டாம்

ஓ ஹெ = விருஷப வாஹநரே

பிரியா ப்ரியா = பிரியமான

ந: நஃ = எங்களுடைய

தநுவ: தநுவஃ = சரீரங்களை

மாரிரிஷ: ரோரீரிஷ: = ஹிம்ஸிக்கவேண்டாம் எங்களையும் எங்களைச் சேர்ந்தவர்களையும் சுகமாக்கும் என்பது கருத்து

53-வது அனுவாகம்.

(1) மானஸ்தோகே தநயே மானஅயுபி மானோ गोषु मानो अश्वपुरीरिषः

(1) ரோநஸ்தோகே தநயே ரோந குய்ஷி ரோநொமொஷு
ரோநொ கஸ்தேஷு ரீரிஷ: ।

(2) वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्ह विमन्तो नमसा विधेमहि ॥

(2) வீரானுமொ ருத்ராஹிதொ வயீஹுவிஷ்டனொ
நஸ்தோ விபேஷி ॥

ஓ மஹர்ஷ ஹெ ரஹொஃ = மகா ருத்திரனே

தோக தொக = சிசு

தநய தநய = தருண குழந்தை

அயு: குய்ஷி = ஜீவனம்

கொ மௌ = பசு

अ३३ कृष्ण=குதிரை இவைகளால் குறிப்பிடப்பட்ட என்னு
டைய சர்வத்தையும்

मारीरिषः शीर्षीरिषः=ஹிம்விக் வேண்டாம் நீர்

भामितः खालीतः=எங்களுடைய அபராதங்களால் குரோத
மடைந்தவர்

हविमन्तः हविष्ठा=உமக்காக விதிப்படி ஹவிஸ்சை சம்
பாதித்துக் கொடுக்கிறவர்களானவர்கள்

नमसा नमसा=நமஸ்காரத்தால்

ते ते=உமக்கு

विधेम विधेम=யாகத்தைச் செய்கிறோம்.

54-வது அனுவாகம்.

(1) प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वाज्ञातानि परिता वभूव ।

(1) ப்ராஜாவதெ ந த்வெதாந்யநொ விஸ்வாஜாநாநி வ
ரிதா வஹுவ ।

(2) यत्कामास्ते जुहुम स्तन्नो अस्तुवयमस्यामपतयो रणीयाम् ॥

(2) யத்காமாஸ்தே ஜஹும ஸ்தந்நொ அஸ்துவயமஸ்யாமபதயொ ரணியாம் ॥
பொ ரணியாம் ॥

(1) हे प्रजापते मे प्रजावते=பார்வதிபதியே

त्वत् कृष्ण=உம்மிடமிருந்து

ज्ञातानि ஜாதாநி=உண்டான

विश्वा विष्वा=சமஸ்தமான

ता ता=பிரசித்தமான

एतानि வனதாநி=சுரநரதிரியகாதி ஐந்து பூதங்கள், 14
லோகங்கள், நாநாவித பிரம்மாண்ட பிண்டாண்டங்கள் இவைகளை

अन्यः சுநொ=உம்மைத்தவிர வேறு எவன்

न परिबभूव நவரிவஹுவ=சிருஷ்டிப்பான் சிருஷ்டிகால
த்தில் நீரே சிருஷ்டிக்கிறீர். ஸ்திதி காலத்தில் நீரே ஜீவிக்கும்படி
செய்கிறீர். பிரளய காலத்தில் நீரே உம்மிடத்திலேயே உபசம்காரம்
செய்து கொள்ளுகிறீர். வேறு ஒருவனும் செய்யவில்லை என்பது
கருத்து.

(2) இப்படி யிருப்பதினால்

यत्कामाः यत्कामाः=ஐஹிக ஆமுஷ்டிக யோகங்களில்
எவைகளில் இச்சையுள்ள நாங்கள்

ते ते=உமக்கு

ब्रह्मः=ஐஹாமம் செய்கிறோமோ

तत् तस्य=அது

नो नो=எங்களுக்கு

अतु अतु=இருக்கட்டும். சுரோத ஸ்மார்த்த ஹோமப
லாக நமக்கு கிடைக்கட்டும். மேலும் உமக்கு கீழ்ப்பட்ட லோகங்
களில் விழுந்திருக்கிற வய் வயம்=நாங்கள்

रयीणां रयीणां=வித்தியாவிய சம்பத்துக்களுக்கும் உப
போக்கிய போகசம்பத்துக்களுக்கும்

पतयः पतयः=அதிபதிகளாக

स्यामः स्यामः=ஆகவேண்டும் இந்த மந்திரம் பிராமண
போஜனத்துக்கு முன் பார்வதீபதி பிரீதிகரமான உதகதானத்தில்
உபயோகப்படுகிறது. இந்த பகூத்தில் பிராமணர்களின் முகங்க
ளாகிற அக்கினியில் மிஷ்டான்னமாகிற ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செ
ய்கிறோம் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ளவும்.

55-வது அனுவாகம்.

(1) स्वस्तिदा विश्वातिवृत्रहा विमृधो वशी॥

(1) ஸ்விதா விஸ்வதி வுத்ருஹா விஜ்யோ வஸீ॥

(2) वृषेन्द्रः पुर एतुनः स्वस्तिदा अमयंक्रः ॥ बृहद्वेदोऽपि ब्रह्म

வனதுநஃ ஸ்விதா அமயக்ரஃ ॥

स्वस्तिदा ஸ்விதா=பூலோக சுகத்தைக் கொடுக்கிற

स्वस्तिदा ஸ்விதா=பரலோக சுகத்தைக் கொடுக்கிற

विश्वாतिः விஸ்வதிஃ=நாநாவித பிரஜைகளுக்குப்பிரபுவான

वृत्रहा वुத்ருஹா=விருத்திராகுரனைக் கொன்ற

विमृधोः விஜ்யோஃ=இராகூஸ ஜாதியை ஹிம்மிக்கிற

वशी वशी=மூன்று லோகங்களையும் ஸ்வாதீனத்தில் வைத்
துக்கொண்டிருக்கிற

वृषा वृक्षा=மழை பேயும்படி செய்கிற

अभयंकरः अयंकुरः=தன்னை ஆசிரயித்தவர்களுக்கு அபயத்தைக் கொடுக்கிற

इन्द्रः इन्द्रो=இந்திரன்

नः तः=அங்கும் இங்கும் போகும் எங்களுக்கு

पुरः पुरः=எங்கும் பரிபாலனம் செய்யும் பொருட்டு

एतु वनतु=வரட்டும் எந்த திக்கிலும் இந்திரனால் காப்பாற்றப்பட்டவர்களாய் நாம் பாபமற்றவர்களாக ஆகவேண்டும் என் பது கருத்து.

56-வது அனுவாகம்.

(1) यंक् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । त्र्यम्बकं यजामहे ।

सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । त्र्यम्बकं यजामहे ।

(2) उर्वारुकमिव बधनामृतो मृक्षीयमांसात् ॥

(2) உவாருகமிவ ப்நாநாபூதெஜா மூக்ஷீயமோஸா
தாஸ ॥

यंक् त्र्यम्बकं=திரிநேத்திரரான

सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्=தாழம்பூ வாசனை வெகு தூரம் அடிக்கிறதபோல் உம்முடைய திவ்விய தெஹ வாசனை அடிக்கிறது. அப்படிப்பட்ட வாசனையுடைய

पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनम्=வெளகே வைதிக புஷ்டியைக் கொடுக்கிற உம்மை ஹே பார்வதிபதியே

यजामहे यजामहे=யாகத்தால் அடைகிறோம்.

उर्वारुकं बधनामृतम् உவாருகம் ப்நாஸிவ=பழுத்தப் பழம் சிரம மன்றியில் விட்டுப் போவதுபோல்

मृतो मृक्षीय=மிருத்திவினிடமிருந்து

मांसात् मृक्षीय=முக்தனாகச் செய்யும்

अमृतात् अमृता=மோகூத்தினினும்

मांसात् मांसा=விடுபடும்படி செய்யவேண்டாம்.

57-வது அனுவாகம்

(1) யே தே' சஹ்ஸமயுத் பாநா மூலோமஸ்ய பிநத்வே । பெதெ ஸ்ஹஸ்ரதி
யுதம் வாஸாஜீதெயா தீக்ஷாயஹனதெ ।

(2) तान्यङ्गस्य मायया सर्वा नवयजामहे ॥ தாநுங்஑ஸ்ய மாயயா ஸர்வா நவயஜாமஹே ॥

ஃ மயோ ஹே ஜெதொ=மிருத்துவே
 மர்யாய ஜெதொய=பிராணியை
 ஹந்தவே ஹஹுவே=கொல்லுவதற்கு
 சஹஸ்ர அயுத் ஸஹஸ்ரம் சுபுதம் இந்தஎண்ணிக்கையுள்ள
 யேதே பாசா: யெதெவாஸா: =எந்த உன்னுடைய பாகங்களி
 னுக்கின்றனவோ

तान्सर्वान् त्रावुषवप्रावु=அவைகளை யெல்லாம்
 यज्ञस्य यज्ञैः=சத்கர்மானுஷ்டானத்தின்
 मायया रीर्यया=வீண் விரியத்தால், அல்லது பலத்தால்
 अवयजामहे स्वयज्जाले=சுவயஜாலை விவர்த்தி செய்து விடுகிறோம்.

58-வது அனுவாகம்,

மூ॒ல்ய॒வே॒ ச்வா॒ஹா॑ மூ॒ல்ய॒வே॒ ச்வா॒ஹா॑ ॥ பூ॒கூ॒டு॒வெ ஸ்ரீ॒கூ॒டு॒வெ
ஸ்ரீ॒கூ॒டு॒வெ ॥

இப்போது பாபத்தை மட்டும் நிவிர்த்தி செய்யும் ஹோம மந்திரங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. நாநாவித பாபங்களைச் செய்து அவைகளை போக்கடிக்க வேண்டுமென்று இச்சிக்கிறவன் தனக்குச் சொல்லிய விதிப்படி பஞ்சபூத சம்ஸ்காரம் முதல் ஆஜ்ஜிய சம்ஸ்காரம் வரையில் கர்மத்தைச் செய்து இந்த மந்திரங்களால் பிரதான ஆஹுதிகளை போடவேண்டியது.

மூல வேதேயவெவ்வொரு பிராணிகள் மரணமடைகின்ற
காலம் அவனுக்கு

வாஹா ஸ்ராவணம்=ஒரு தடவை எடுக்கப்பட்ட இந்த 'நெய் செவ்வையாக ஹோமம் பண்ணப்பட்டதாக ஆகட்டும். ஆஹஸ்தி சுள் இரண்டு என்பதை மந்திரம் காட்டுகிறது.

(9). ய^ததுஷா^வது^ய ஜா^{த்}தெ^யது^ய சு^பதே^ஸராவ^ய ஜ^ந
செவி ஸ்ராஹா ।

(10) यद्दि॒दा॒ अस॒श्वा वि॒द्वा॒ अस॒श्च॒न॒श्च॒कु॒मत॒स्या॒व॒य॒ जन॒मा॒सि॒ स्वा॒हा॒ ।

(10) ய॒தி॒தா॒ அ॒ஸ॒ஸா॒வி॒தா॒ அ॒ஸ॒ஸெ॒ந॒சு॒கூ॒த॒ஸ்ய॒வ॒ய ஜ॒ன॒மா॒சி॒ ச॒வா॒ஹா॒ வ॒யஜ॑

நலி ஸாஹா]

(11) ए॒न॒स ए॒न॒सो॒ ऽव॒य॒जन॒मा॒सि॒ स्वा॒हा॒ ॥ व॒न॒ न॒स॒ व॒न॒ न॒सो॒ S

வ॒ய ஜ॒நலி॑ ஸா॒ஹா॑ ।

இதுமுகல் பதினொரு மந்திரங்கள் வைசுதேவ கர்மத்தில் உபயோகப்படுகின்றன. அக்கினி பிரத்தியக்ஷமாயும் மற்ற தேவதைகள் அப்பிரத்தியக்ஷங்களாய்மிருப்பதால் எல்லாம் அக்கினியில் போடப்படுகின்றது.

हे आ॒ज्य॒ ह॒म॒ ऋ॒ज॒=ஹோமம் செய்யப்பட்ட நெய்யே நீ
दे॒व॒कृत॒स्य॒ दे॒व॒कृ॒त॒स्य॒=தேவகிருத்தியத்தில் அங்கவைகல்
லியம் முதலிய

ए॒न॒सः व॒न॒न॒सः=பாபத்தை

अ॒व॒य॒जन॒मा॒सि॒ अव॒य॒ज॒ न॒ल॒=பிவிர்த்திக்கிறவனா யிருக்கிராய்

स्वा॒हा॒ ஸா॒ஹா॑ = அதற்காக இந்த நெய் அக்கினியில் ஹோமம் செய்யப்படுகிறது.

(2) म॒नु॒ष्य॒कृत॒स्य॒ए॒न॒सः॒ २ न॒=॒ऋ॒ज॒=தருஷுக்ருதஸ்ய॒வ॒ன॒ ந॒ஸः॒=மனிதனுக்கு செய்யப்பட்ட அதாவது திக்காரம், அன்னபானாதிஃளைக் கொடாமை முதலிய ரூபமான பாபம்.

(3) पि॒तृ॒कृत॒ वि॒त्त॒कृ॒त॒=பிதர் கர்மத்தில் அங்கவைகல்லிய ரூபமான பாபம்

(4) आ॒प्त॒कृत॒ कृ॒त॒=தான் செய்யும் சம்பந்தப்படக் கூடாத இடத்தில் சம்பந்தப்படுதல் முதலிய பாபம்

(5) अ॒न्य॒कृत॒ अ॒न॒=பாரியை முதலானவர்களுக்கு செய் யப்பட்ட பாபம்

(6) अ॒स्म॒कृत॒ कृ॒=ஜாதி வர்கத்துக்குச் செய்யப்பட்ட

(7) दि॒वा॒ धि॒वा॒=பகலில்

न॒क्त॒=இரவில்

य॒त॒ए॒न॒श्च॒कु॒म॒=செய்யப்பட்ட பாபம்

(8) स्व॒म॒न्तः॒ वृ॒क्ष॒=ஸ்வப்நாவஸ்தையின் அனுபவத்தில்

जा॒ग्र॒तः॒ जा॒=ஜாக்கிராவஸ்தையில்

य॒दे॒न॒श्च॒कु॒म॒=செய்யப்பட்ட பலவித பாபம்

(9) सुषुप्तः ஸுஷுப்தஃ=சுஷுப்தி அவஸ்தையில் ஜாக்கிரா வஸ்தையில் பாபம் அதிகமானதால் மறுபடியும் அஸுத: ஜாமுதஃ= என்று சொல்லப்பட்டது. சுஷுப்தி அவஸ்தையில்கூட ஸ்வல்ப பாபம் உண்டாகலாம்.

(10) विद्वांसोऽविद्वांसश्च வித்யாஸ்யவித்யாஸ்ய=ஞான அஞ் ஞான பூர்வகமாய் நாம் செய்த பாபம் எல்லாம் இந்த ஆஹுதி யால் நாசமாகவேண்டும்.

60-வது அனுவாகம்.

(1) यद्वा देवाश्चक्षुम जिह्वागुरुमनसो वा प्रयुता देवहेडनम् ।

(1) யதவா டேவாஸ்யக்ஷுஜிஜ்ஹ்யா மாராநமஸா வாபு யுதீ டேவஹேநம் ।

(2) अरावायोनो आभे दुच्छनायते तस्मिन्तदेनो वसवो निधेतन स्वाहा

(2) ஈரா வாவொநா அபே டுக்ஷநாயதே தஸ்மிந்தடேநா வஸவோ நிதேதந ஸ்வாஹா ।

वसवः வஸவஃ=வசிக்ஞம்படிச் செய்கிற

गुरुमनसः மாராநமஸஃ=கம்பீரமான மனதையுடைய சகல

देवाः டேவாஃ=தேவதைகள்

वा ववा=உங்களை உத்தேசித்து

प्रयुतीप्रयुதீ=அளவில்லாமல்

देवहेडनं டேவஹேநம்=தேவர்களுக்கும் பரிபாயவர் சின்னவர் என்பதாய் அகௌரவமாய்

जिह्वाया ஜிஹ்வாயா=வாக்கினால் நாம்

चक्षुम க்ஷும=சொல்லியிருப்போம்

तदेनो தடேநா=அந்த பாபத்தை நீங்கள்

तस्मिन् தஸ்மிந்=முன் சொன்ன உங்களுடைய கம்பீரமான மனதில்

निधेतन நியேதநம்=வைக்கவேண்டும். வாக்கினால் வெளிப்படுத்தப்படாது. எங்களுடைய அபராதத்தை சகிக்க வேண்டும் என்பது கருத்து

வா வா=சப்தத்தால் அகரூமனசு சுமாரூநலொ=என்று வது வைத்துக்கொள்ளலாம். ஜகத் பூஜ்ஜியர்களான தேவதைகளிடத்தில் பக்தியுள்ள மனதை உடைத்தாயிராத நாங்கள் செய்யும் அபராதத்தை பொறுத்துக்கொள்ளவேண்டும் என்றாவது அர்த்தம் செய்யலாம்.

(2) மேலும் ஹேவோ ஹெவாயொ=ஏழு மருத்துக்களையும் பிரதானமாக உடைய மருதா, உபவாயுவே

நோ நொ=எங்களுடைய எந்த பாபம்

அபிதூக்ஷநாயதே சுலிஹுஹுநாயதெ=கெட்ட நாய்போல் விளங்குகிறதோ அதாவது அசுத்தமாக இருக்கிறதோ, அந்த பாபத்தை உங்களுடைய கம்பீரமான மனதில் வைக்கவேண்டும் என்று முன்போலவே அறியவும்.

இந்தபாபம்

அராஹ் சுராஹ்=மரணத்தை உண்டுபண்ணக் கூடியதாக இருக்கிறது

ஃராஹ ஸாஹா=அதன்பொருட்டு இந்த ஆஜ்ஜியம்ஹோமம் செய்யப்பட்டதாக ஆகட்டும்.

61-வது அனுவாகம்.

(1) காமோஸ்காஷீநமோ நம: | காரொஸ்காஷீபூஹொநம: |

(2) காமோஸ்காஷீத்காமா: கரோதி நாஹ் கரோமிகாம: கர்தா நாஹ் கர்தாகாம: காரயிதானாஹ் காரயிதா எஷ தெ காம காமாய் சுவாஹா ||¹||

(2) காரொஸ்காஷீபூஹொநம: காரொதிநாஹ் காரொதிகாஸீ கதபாநாஹ் கதபா காஸீ காரயிதா நாஹ் காரயிதா வநஷதெ காஸீ காராய ஸாஹா ||¹||

நமோநம: நொநம: = 33-கோடி தேவதைகளே உங்களுக்கு நமஸ்காரம்

காம: காஸீ=காமதேவதை முன்சொன்ன பாபங்களை

அகாஷீத் சுகாஷீபூஹு=செய்தவள், காமோகாஷீத்என்று இரண்டாவது தடவை சொன்னதானது தான் கர்த்தாவன்று என்பதைக் காட்டும்பொருட்டாம்.

காமரவகரோதி காஸீவநகரொதி=காமனை செய்கிறான் நான் செய்யவில்லை

இனிச் சர்வபாப நாசத்தின்பொருட்டு சன்னியாசிகளால் விரஜா ஹோமத்தில் உபயோகிக்கப்படும் மந்திரங்கள் கூறப்படுகின்றன. இந்த மந்திரங்களால் சன்னியாசி பிரதான ஆஹுதிகளைச் செய்யவேண்டியது. ஹவிஸ்ஸை கிரகிக்கிற தேவதை எங்கும் பரமாத்மாவே.

ஹேமார் ஹே மஃபாந = உத்தம தேவர்களை யுள்ள பரமாத்மாவே உமக்கு

சரசாந் ஸரஸாந் = இரசங்களுடன் கூடியும்

சவிஷாந் ஸவிஷாந் = மாவு சம்பந்தமாயும் இருக்கிற

திலா திலாந் = திலங்களை (எள்ளை)

சுஹோமே ஜஹே = ஹோமம் செய்கிறேன்.

மம சித்ते ஶிவிதே = என்னுடைய சித்தத்தில் உம்முடைய பரம பாவனங்களான குணங்கள் ஓரமிக்கட்டும்.

ஸாஹ ஸ்ராஹா = இந்த பிரகிருத ஹவிஸ் உம்மை உத்தேசித்துச் செவ்வையாக ஹோமம் பண்ணப்பட்டதாக ஆகட்டும்; இப்படியே மேலும் அறியவும்.

(2) गावो हिरण्यं धनमन्नपानं सर्वेषां श्रियं स्वाहा ॥ 2 ॥

(2) மாவோ ஹிரண்யம் யநந்நவாநம் ஸவெஷ்டாநம் ஸ்ரெயெஷ்டாஹா ॥ 2॥

பரமாத்மாவே உம்முடைய பிரசாதத்தால்.

गावः हिरण्यं धनं अन्नं पानं

மாவஃ ஹிரண்யம் யநம் ஶநம் வாநம் இவைகள் எனக்குச் சித்திக்கட்டும்

सर्वेषां स्ववेष्टा = எல்லாருக்கும் போக்கிய பதார்த்தங்கள் கிடைக்கட்டும்

श्रिये श्रिये = கஜாந்த ஸக்தமீசித்திக்கும் பொருட்டு

स्वाहा श्रावा = இந்த ஹவிஸ் உனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது

(3) श्रियं च लक्ष्मिं च पुष्टिं च कीर्तिं च ऽऽनूयताम् ।

(3) ஸ்ரியம்வ லக்ஷ்மிம்வ புஷ்டிம்வ கீர்திம்வ ஸ்நூணாநாஹி ।

(4) श्रियं च पुष्टिं च लक्ष्मिं च ऽऽनूयताम् ।

स्वाहा स्वाहा = அர்ப்பணம் இந்த லிங்கங்களில் சிலது

கூனா: க்ருஷ்ணா = கருப்பு வர்ணமுள்ளவை

அநா: ஸ்ருதா = சிலது வெண்மை.

புஷ்டி: ஸௌந்தரியா = எல்லாம் சாந்தமானவை. ரோகம் முதலிய உபத்திரவங்களைச் செய்யாதவை.

வசானு: வஸாநுயா = எங்களுடைய சுவாதினத்தி லிருப்பவை. எங்களுடைய பணத்தைக் கொடுத்துச் சம்பாதிக்கப்பட்டவை அதர்மத்தால் சம்பாதிக்கப்பட்டவையல்ல. அசேதனமான எள்ளுக்கு உம்முடைய ஆஞ்ஞையால் பாபநாசக சாமர்த்தியம் உண்டு என்பது கருத்து.

(3) चोरस्यान् नवश्राद्धं ब्रह्महृत्पुत्रताः । योऽप्युपानु-
नव

புஷ்டி: ஸௌந்தரியா = எல்லாம் சாந்தமானவை. ரோகம் முதலிய உபத்திரவங்களைச் செய்யாதவை.

(4) गोस्तेयं चसुरापानं भ्रूणहत्या तिलाशान्ति ७ शमयन्तुस्वाहा ॥ 2 ॥

(4) மொஸ்தேயம் சசுராபாநம் ப்ருணஹத்யா திலாஸா
னி மஸ்தேயம் ஸுராஹா ॥ 2 ॥

பரமாத்மாவே உம்முடைய ஆஞ்ஞையால் எள்ளுகள் இந்
தமந்திரத்திற் சொல்லிய பாபங்களை நாசம் செய்யட்டும் அதற்கு
இந்த ஆஹுதி கொடுக்கப்படுகிறது.

नवश्राद्धं नवसूत्राणि = ஏகோத்திஷ்டாதி அன்னபோஜனம்

புஷ்டி: ஸௌந்தரியா = எல்லாம் சாந்தமானவை. ரோகம் முதலிய உபத்திரவங்களைச் செய்யாதவை.

(5) श्रीशङ्खमणिं पुष्टिं च कीर्तिं च ॥ १ ॥
श्रीशङ्खमणिं पुष्टिं च कीर्तिं च ॥ १ ॥

(6) ब्रह्मण्यवहृत्पुत्रताम् । योऽप्युपानु-
नव

(7) श्रद्धा मेघे प्रज्ञातुजातवेदः सददातुस्वाहा ॥ 3 ॥

(7) ஸ்ரடாநெயெ ப்ருஜாதாஜாதவெஃ ஸஃஃதாதா ஸுரா
ஹா ॥ 3 ॥

हे जातवेदः ஹே ஜாதவெஃ=சர்வவேத தனத்தையும் உண்
பெண்ணும் பரமாத்மாவே

श्रीः ஸ்ரீ=இந்த பதங்களுக்கு முன்னமேயே அர்த்தம்
சொல்லியிருக்கிறது. இவைகளையும்

प्रज्ञा प्रज्ञா=குசாக்கிர புத்தியையும்

संदातु ஸந்தாது=செவ்வையாக காடுக்கவேண்டும்.

65-வது அனுவாகம்.

(1) प्राणापानव्यानो दान समाना मे शुध्यन्ता ज्योति रंह
विरजा विपाप्मा भूयासस्वाहा ॥ 1 ॥

(1) प्राणापानव्यानो दान समाना मे शुध्यन्ता ज्योति रंह
विरजा विपाप्मा भूयासस्वाहा ॥ 1 ॥

பிராணபானவியானோ தான சமனா மே ஸுத்யந்தா ஜ்யோதி ரஹ்
அதினல் நான்

विपाप्मा விபாப்டா=பிரதிபந்தக பாபமற்றவனாகி

विरजा: விரஜா=பாபகாரணமான ரஜோகுண மற்றவனாகி

ज्योति: ஜ்யோதிஃ=ஜகத்காரணமான பரப்பிரம்மமாக

भूयासं ஹூயாஸம்=ஆகவேண்டும்

स्वाहा ஸ்வாஹா =முன்போலவே.

(2) वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्र जिह्वाघ्राणरेतो बुद्ध्या कूतिः संकल्पा
मे शुध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासस्वाहा ॥ 2 ॥

(2) वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्र जिह्वाघ्राणरेतो बुद्ध्या कूतिः संकल्पा
मे शुध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासस्वाहा ॥ 2 ॥

वाङ्...घ्राण वाङ्...घ्राण=வாகாதி இந்திரியங்கள்

रेतः ரேதஃ=குஹ்ஹேந்திரியம்

बुद्धि: பூட்டிஃ = அந்தக்கரணத்தின் நிச்சயாத்மக மான
மனோவிர்த்தி

आकृतिः आकृतिः = அகச்சயவிருத்தி

संक्षेपेण संक्षेपेण = இது சரி என்கிற பாவனை புன்போலவே.

(3) लक्चर्ममा ० सहधि रमेदो मज्ज स्नायवो ० स्थोनि
मे शुद्ध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास ० स्वाहा ॥३॥

(3) கூதுஉரீர ஸுராயிரஜெஜாஸாயவொ ஸ்நி
ஜெ ஸுயுனா ஜெஜா திரஹம் விரஜா விபாபா ஹயாஸ
ஸுரஹா || 3 ||

ஸ்தூல சரீரத்திலுள்ள ஏழு தாதுக்களின் சுத்தி கூறப்
படுகிறது.

लक्चर्म क्लृप्त = பாஹியம் ஆந்தரம் இவைகளை உத்தே
சித்து ஒரே தாது த்வக் என்றும் ப்ரமமென்றும் சொல்லப்படுகிறது
மற்றது ஸ்பஷ்டம்.

(4) शिरः पाणिपाद पार्श्वपृष्ठो रुदरसङ्घशिश्नो पस्थपायवो
मे शुद्ध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास ० स्वाहा ॥४॥

(4) ஸிர:பாணி பாடிபாஸு புரெஷா ருடிர ஜங்
ஸிரெஸாவஸு வாயவொஜெ ஸுயுனா ஜெஜா திரஹம் விரஜா
விபாபா ஹயாஸுஸுரஹா || 4 ||

ஸ்தூலசரீர அவயவங்களின் சுத்தி லிங்கபேதத்தால்
சிக்ன உபஸ்த சப்தங்களின் பிரயோகம் ஏற்பட்டது மற்றது ஸ்ப
ஷ்டம்

(5) उत्तिष्ठ पुरुष हरित पिङ्गल लोहिताक्षिदे हिदेहि ददापयिता
मे शुद्ध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास ० स्वाहा ॥५॥

(5) உதிஸ்த பூரூஷ ஹரித விம்மல ஹோஹி தாக்ஷிஜெஹி
ஜெஹி டடாவயிதா ஜெ ஸுயுனா ஜெஜா திரஹம் விரஜா விபா
பா ஹயாஸுஸுரஹா || 5 ||

அக்கினியை சரீரமாயுடைய பரமாத்மாவுக்கு பிரார்த்தனை
ஹரே ஹரி = பிரதி பந்தத்தை நிவர்த்திப்பதில் சமர்த்த

ன

பித்தல விம்மல = பிங்கலவர்ணமான

லோஹிதாக்ஷி ஹோஹிதாக்ஷி = செவப்பு கண்ணுடைய

புருஷ வாயு = அக்கினி சரீரத்தி லிருக்கிற பரமாத்

மாவே

உத்திஷ்ட உத்திஷ்ட = ஒளதாசின்னிபத்தை விட்டு என்னை
அனுக்கிரகிக்கத் தயாராகும்

தேஹிதேஹி டேஹிதேஹி = அடிக்கடி பெனக்கு சுத்தியைக்
கொடும்

ததாபயிதா ததாபயிதா = ஆசாரியருடைய புகத்தினின்றும்
தத்வஞானத்தை விசேஷமாய் கொடுக்கிறவனாக ஆகும்

மே ஸுத்யந்தா மே ஸுத்யந்தா = ஞானஉற்பத்தியால் என்னு
டைய சித்த விருத்தி சுத்தமாகட்டும்

ஐயோதி: ஐயோதி: = முதலியது முன்போலவே.

66-வது அனுவாகம்.

(1) पृथिव्यापस्तेजो वायुरकाशमैशुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा
विषाम्मा भूयास० स्वाहा ॥ 1 ॥

(1) பூமிவ்யாவஸ்தேஜோ வாயுரகாஸா தே ஸுத்ய
னாஹ் ஜ்யோதிர்ஹம் விரஜாவிஷாமா ஹோபாஸ்யஹா ॥ 1 ॥

சரீரத்தின் உபாதான காரணங்கள் பிருதிவீ முதலியவை
கள். மற்றது முன்போலவே.

(2) शस्त्रस्पर्शरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विषा
म्मा भूयास० स्वाहा ॥ 2 ॥

(2) ஸஸ்த்ரஸ்பர்சரூப ரஸமயா தே ஸுத்யனாஹ் ஜ்யோதிர்ஹம்
விரஜாவிஷாமா ஹோபாஸ்யஹா ॥ 2 ॥

சரீரத்துக்கு உபாதானமான பஞ்ச மகா பூதங்களான ஆகாசாதிகளி லிருக்கிற குணங்கள் சப்தாதிசுள். மற்றது முன்போ லவே.

(3) मनाश्चाय कर्माणि मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासः स्वाहा ॥ 3 ॥

(3) மனா வாசாய கர்மாணி மெ ஸுத்யந்தா ஜ்யோதி ர ஹம் வி ரஜா விபாபா ஹயாஸஸ்ஸா ஹா ॥ 3 ॥

மனது, வாக்கு, சரீரம், இவைகளின் கர்மங்கள்; மற்றது, முன்போலவே.

(4) अव्यक्तभावैरहं कारैर्ज्योतिरहं विरजा विपाप्माभूयासः स्वाहा ॥ 4 ॥

(4) சுவுக்த ஹாவெர ஹக்ாரெஜ்யோதி ர ஹம் வி ரஜா வி பாபா ஹயாஸஸ்ஸா ஹா ॥ 4 ॥

பரமாத்மாவே.

अव्यक्तभावैः सवुक्तावावैरहं=வியக்தமாயிராத

अहंकारैः सஹக்ாரெஃ=வியர்த்தமான கர்மங்களினின் றும் விபேட்டவனாக ஆகவேண்டும். மற்றது முன்போலவே.

(5) आत्मा मे शुध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्माभूयासः स्वाहा ॥ 5 ॥

(5) ஆத்மா மெ ஸுத்யந்தா ஜ்யோதி ர ஹம் வி ரஜா விபாபா ஹயாஸஸ்ஸா ஹா ॥ 5 ॥

மே மெ=என்னுடைய

ஆத்மா சூத்ரா=சரீரம்

शुध्यन्ताम् शब्दஞா=சுத்தமாகட்டும் மற்றது முன்போலவே.

(6) अन्तरात्मा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहंविरजा विषाम्ना भूया
स० स्वाहा ॥ 6 ॥

(6) சுந்ரா தா மெ ஸ-யுஞாம் ஜ்யோதிர்ஹம் விரஜாவி
வாஸா ஹ்யாஸா ஹா ॥ 6 ॥

अन्तरात्मा சுந்ரா தா=அந்தக்கரணம்-மற்றது முன்போலவே.

(7) परमात्मा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूया
स० स्वाहा ॥ 7 ॥

(7) பரமாதா மெ ஸ-யுஞாம் ஜ்யோதிர்ஹம் விரஜாவி
வாஸா ஹ்யாஸா ஹா ॥ 7 ॥

परमात्मा பரமாதா=சகல ஜகத்தின் பிரபு மற்றது முன்போலவே. பரமாத்மா எப்போதும் சுத்தமாயிற்றே, அவருடைய சுத்தியை பிரார்த்திப்பானேன் எனின் அவித்திபா தோஷத்தால் பரமாத்மா விளங்காம விருப்பதே அசுத்தி. தன் ஸ்வரூபமாக விளங்குவதே சுத்தி.

(8) क्षुधे स्वाहा ॥ 8 ॥ क्षुधेन वा ॥ 8 ॥

क्षुधे क्षुधे=சூத, அதிஷ்டான தேவதைக்கு ஸ்வாஹா முன்போலவே.

(9) क्षुतिपासाय स्वाहा ॥ 9 ॥ क्षुतिवासाय वा ॥ 9 ॥

क्षुति-பிபாசை (பசி.தாகம்) இந்த அதிஷ்டான தேவதைகளுக்கு.

(10) विवृद्धे स्वाहा ॥ 10 ॥ विवृद्धे वा ॥ 10 ॥

विवृद्धे विवृद्धे=விசேஷமாய் விபாபிக்கும் பிரம்மத்துக்கு.

(11) ऋ॒ग्वि॒धाना॒य॒ स्वा॒हा ॥ 11 ॥ ॐ॒ ப்ரி॒யாநாய॒ ஸ்ராவ்மா ॥ 11 ॥

ரிக்குக்களைச் செய்கிற பரமாத்மாவுக்கு.

(12) क॒षो॒क्का॒य॒स्वा॒हा ॥ 12 ॥ சு॒ஷோ॒காய॒ ஸ்ராவ்மா ॥ 12 ॥

நாமரூப கர்மஸ்வ ரூபமான காரிய பிரபஞ்சத்துக்கு உபகாரம் செய்ய ஆசக்தியுள்ள பரமேசுவரன். சிருஷ்டிசெய்ய தயாராயிருக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கு ஸ்வாஹா.

(13) क्षु॒त्पि॒पा॒साम॑लं॒ ज्ये॒ष्ठाम॑ल॒क्ष्मी॒र्ना॒श्या॒भ्य॒हम् ।

(13) சு॒து॒த்ரி॒ ப்ரி॒யாஸா॒லம் ஜெ॒ஷ்டா॒லக்ஷ்மீ॒நா॒ஸ்யா॒ப்ய॒ஹம் ।

(14) अ॒भू॒ति॒म॒स॒मृ॒द्धि॒ च॒ स॒वा॒नि॒र्णु॑द् मे॒ पा॒प्मान॒॑स्वा॒हा ॥ 13 ॥

(14) சு॒ஹ॒தி॒ம॒ஸ॒ம॒ரூ॒பி॒ம் உ॒ ஸ॒வ॒நா॒நி॒ண॒நா॒நெ॒ வா॒பா॒ந॒ஹ்மா ॥ 13 ॥

பரமாத்மாவே.

அஃ சுஹம்=நான், உம்முடைய பிரசாதத்தால்
யும்
क्षु॒त्पि॒पा॒சाम॑लं சு॒து॒த்ரி॒பா॒ஸா॒லம்=பசிதாகமாகிய மலத்தை

ज्ये॒ष्ठाम॑ल॒क्ष्मी॒=இலக்ஷ்மிக்கு மூத்தவளான
अ॒ल॒क्ष्मी॒ சு॒லக்ஷ்மீ॒=யிலக்ஷ்மியையும்

अ॒भू॒ति॒ சு॒ஹ॒தி॒=ஐசுவரிய மில்லாமையையும்

अ॒स॒मृ॒द्धि॒ சு॒ஸமரூ॒பி॒ம்=தனதான்னியாதிகளின் சமிர்த்தி இல்
லாமையும்

स॒वा॒नि॒=இவைகளையெல்லாம்

पा॒प्मान॑=நாசம் செய்கிறேன் ; நீர்

मे॒=என்னுடைய

स्वा॒हा=பாபத்தை

नि॒र्णु॑द् நிண॒நா॒நெ=நாசம்செய்யும்

स्वा॒हा ஸ்ராவ்மா=முன்போலவே.

(15) अन्नमयप्राणमय मनोमय विज्ञानमय मानन्दमय मात्मा

मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपात्मा भूयास० स्वाहा ॥ 14 ॥

(15) சுந்நமய ப்ராணமய மனோமய விஜ்ஞானமய மானந்தமய மாத்மா
ய மே சூத்யந்தா ஜ்யோதிர்ஹம் விர்ஜா விபாட்மா பூயாஸ௦ சுவாஹா ॥ 14 ॥
ஸ௦ஸூஹா ॥ 14 ॥

அன்னமயாதி பஞ்ச கோசங்கள் வாருணி உபநிஷத்தில்
வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

67-வது அனுவாகம்.

- (1) अग्नये स्वाहा । सप्तये स्वाहा ।
- (2) विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ।
- (3) ध्रुवाय भूमायस्वाहा । प्रुवाय हविराय स्वाहा ।
- (4) ध्रुवक्षितये स्वाहा । प्रुवक्षितये स्वाहा ।
- (5) अच्युत क्षितये स्वाहा । सच्युतक्षितये स्वाहा ।
- (6) अग्नये सिष्टकृते स्वाहा ॥ 1 ॥ सप्तये वृषिकृते स्वाहा ॥ 1 ॥

(1-3) இனிமேல் வைசுவதேவ கர்மத்தில் உபயோகப்படும்
ஆறு ஹோம மந்திரங்கள் கூறப்படுகின்றன. அக்கினி, விசுவதே
வதைகள், ஧்ருவா ப்ரூவா=பூமி இவைகள் பிரசித்தம்.

(4-5) ஧்ருவாக்ஷிதே அசுதக்ஷிதே ப்ரூவக்ஷிதி சசுதக்ஷிதி=இவர்
கள் தேவவிசேஷங்கள்

(6) சிவக்ரு விஷ்ணுக்ரு^{ஸு}=ஒருகாலத்தில் பிரமாத ஆலஸி யாதிகளால் கர்மம் சரியாகச் செய்யப்படாவிட்டாலும் அதை சரிப் படுத்துவதில்லை.

சிவக்ரு விஷ்ணுக்ரு^{ஸு}=என்று அக்கினி சொல்லப்படுகிறான். அப்படிப்பட்ட அக்கினிக்கு இந்த தேவதைகளுக்கு அன்னாதி ஹவிஸ்ஹோமம் செய்யப்படுகிறது.

(7) धर्मயிस्वाहा । यஜேऽயஸூஹா ।

(8) अधर्मயிस्वाहा । சுயேऽயஸூஹா ।

(9) अद्भ्यः स्वाहा । कடிःஹிஸூஹா ।

(10) ओषधि वनஸ்பாதிभ्यः स्वाहा । ஒஷயிவநஸுதிஹிஹிஸூஹா ।

(11) रक्षोதேவஜநேभ्यः स्वाहा । ரக்ஷாஜெவஜநேஹிஹிஸூஹா ।

(12) गृह्याभ्यः स्वाहा । गृஹிஹிஹிஸூஹா ।

(13) अवस्ताநேभ्यः स्वाहा । அவஸுநேஹிஸூஹா ।

(14) अवसानபதிभ्यः स्वाहा । அவஸாநபதிஹிஹிஸூஹா ।

(15) सर्व भूतेभ्यः स्वाहा । ஸவபூதெஹிஹிஸூஹா ।

(16) कामाயस्वाहा । காயஸூஹா ।

(17) अन्तरिक्षाயस्वाहा । அந்ரிக்ஷாயஸூஹா ।

(18) यदநிஜநிஜநிய चஹிநி नाந்ரி भागोய் नान्ने स्वाहा ।

(18) यஜேதஜமதி यஜு வெஷுதி நாந்ரி ஹாமோயநா

நெ ஸூஹா ।

- (19) பூ¹தி¹ய்¹ ச்¹வா¹ஹா । ப்¹யி¹நெ¹யு¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (20) அ¹ந்¹ரிக்¹ஷாய¹ ச்¹வா¹ஹா ॥ சு¹ந்¹ரி¹க்ஷாய¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (21) தி¹வ்¹ச்¹வா¹ஹா । தி¹வ்¹ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (22) சூ¹யாய்¹ ச்¹வா¹ஹா । ஸ¹யாய்¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (23) ச்¹வ்¹த்¹ர¹ம¹ஸே¹ ச்¹வா¹ஹா । உ¹த்¹ர¹ம¹ஸே¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (24) ந¹க்ஷத்¹ர¹ம¹ய¹ ச்¹வா¹ஹா । ந¹க்ஷத்¹ர¹ம¹ய¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (25) இ¹த்¹ராய்¹ ச்¹வா¹ஹா । இ¹த்¹ராய்¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (26) பூ¹த¹ஸ்த¹யே¹ ச்¹வா¹ஹா । ப்¹யு¹த¹ஸ்த¹யே¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (27) ப்¹ர¹ஜா¹பத¹யே¹ ச்¹வா¹ஹா । ப்¹ர¹ஜா¹பத¹யே¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (28) ப்¹ர¹ஜ¹ஸ்த¹யே¹ ச்¹வா¹ஹா । ப்¹ர¹ஜ¹ஸ்த¹யே¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (29) ச்¹வ¹தா¹பி¹தூ¹ம¹ய¹ ச்¹வா¹ஹா । ஸ்¹வ¹தா¹பி¹தூ¹ம¹ய¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (30) ந¹மோ¹ரு¹த்¹ராய¹பத¹ஸ்த¹யே¹ ச்¹வா¹ஹா । ந¹மோ¹ரு¹த்¹ராய¹ பத¹ஸ்த¹யே¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (31) தே¹வ்¹ம¹ய¹ ச்¹வா¹ஹா । தே¹வ்¹ம¹ய¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (32) பி¹தூ¹ம¹ய¹ ச்¹வ¹தா¹ஸ்த¹யே¹ । வி¹தூ¹ம¹ய¹ ஸ்¹வ¹தா¹ஸ்த¹யே¹ ।
- (33) மூ¹த்¹ர¹ம¹ய¹ஸ்த¹யே¹ । மூ¹த்¹ர¹ம¹ய¹ஸ்த¹யே¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (34) ம¹நு¹ஸ்த¹யே¹ மூ¹த்¹ர¹ம¹ய¹ஸ்த¹யே¹ । ம¹நு¹ஸ்த¹யே¹ மூ¹த்¹ர¹ம¹ய¹ஸ்த¹யே¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (35) ப்¹ர¹ஜா¹பத¹யே¹ ச்¹வா¹ஹா । ப்¹ர¹ஜா¹பத¹யே¹ ஸ்¹வா¹ஹா ।
- (36) ப்¹ர¹மே¹ஸ்த¹யே¹ ச்¹வா¹ஹா ॥ 2 ॥ ப்¹ர¹மே¹ஸ்த¹யே¹ ஸ்¹வா¹ஹா ॥ 2 ॥

தர்ம, அதர்ம, ஓஷதி, வனஸ்பதி தேவதைகள் பிரசித்தர்கள்.

(11) रक्षांसि ரக்ஷாஸி=இராக்ஷஸர்கள்

देवना देवजना=தேவதைகளின் சேவகர்கள்

(12) गृह्याः गृह्य=குலதேவதைகள்

(13) अवमान अवमान=கிரகத்தில் இருக்கிற தேவதைகள்

(16) कामः काम=ரதிபதி

(17) अन्तरिक्षाय अन्तरिक्षाय=அந்தரிக்ஷத்திலிருக்கிற வாயு
வுக்கு

(20) अन्तरिक्षाय अन्तरिक्षाय=மத்தியம் லோகத்துக்கு அதிஷ்டாபகரான தேவதைக்கு வைதிக சப்தங்களாலும் நாம சப்தத்தாலும் பரமாத்மா கூறப்படுகிறார்.

(18) जगति जगति=பிரம்மாண்டத்தில் விருகூடதி எது

यजति यजति=வாயு முதலியகாரணங்களால் சலிக்கிறதோ

यच्चष्टति यच्चष्टति=எது மனுஷ்யாதி ரூபமாக கமனா
கமனாதி கரியைங்களைச் செய்கிறதோ

नामः नामः=எல்லா பதார்த்தங்களும் பரமாத்மாவின்

भागः भागः=பகிக்கும்படியான அம்சம் பிரளய காலத்தில் சர்வ ஜகத்தும் அவரால் உபசம்ஹாரம் செய்யப்படுகிறது. சிந்தாந்தத்தில் ஒரு பரமாத்மா சகல சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களுக்கு காரணம்

नाम्ने स्वाहा नाग्ने स्वाहा ஹா=ஜகத் சம்ஹாரத்தான பரமாத்மாவுக்கு ஸ்வாஹா பலிஹரண ரூபமான இந்த ஹவிஸ் பூமியில் வைக்கப்பட்டதாக இருக்கட்டும்

27-28 பிரஜாபதி பிரம்மாக்கள் விராட் ஹிரணிய கர்ப்பர்கள்.

(29) पितृभ्यः पितृभ्यः=அக்கினிஷ்வத்தாதிகள்

स्वाहास्वाहा स्वाहास्वाहा=இந்த பலிஹரண அன்னம் கொடுபட்டதாக ஆகட்டும்

(30) पशुपतये पशुपतये=பிரம்மாதி ஸ்தாவராதங்களுக்கு அதிபதியான

(31) देवेभ्यः देवेभ्यः=இந்திராதி

(32) तितृभ्यः तितृभ्यः=வேறுபாகத்தைக் காட்டும் பொருட்டு மறுபடியும் சொல்லப்பட்டது

(33) भूतः चोदयति = தேவவிசேஷர்கள் ஸ்வாஹா சப்தத்
தையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியது.

(34) ஸ்தா ஹஸா=இது அவ்வியஹம்

ஸ்வாஹா சப்தத்தால் தேவதைகளுக்கும்

ஸ்வதா ,, பிதிர்க்களுக்கும்

நமஸ்கார , , பூதங்களுக்கும்

ஹந்த , மனிதர்களுக்கும்

அன்னம்
கொடுக்க
வேண்டியது

இந்த சப்தங்களை உச்சரிப்பதினால் அவர்களுக்கு அன்னதா
னத்தில் வெகு திருப்தி உண்டாகிறது பிராமணர்களுக்கு பிரயவச
னத்தால் உண்டாவது போலும்

(35) ப்ஜாபத்யே ப்ராஜாவதயே=வேறு பாகம் கூறப்படுகிறது.

(36) பாரிமேஷு வரிஜேஷி = சதூர்முக பிர்ம்மா.

(37) यथाक्पः शतधारः सहस्रधारो अक्षितः । யயா கூவஃ ஸத

யாநாஸ ஹஸ்யாநொ அக்ஷிதஃ ।

(38) एवामे॑ अस्तु॒धान्य॑ऽसह॒स्रधार॑मक्षितम् ॥ वन॒वा॒ने॑ क॒थ॒म॒या॒ न॒नु॒

உவஹஸ்யபாரதேஷி த்யு:

(9) धनधान्यै स्वाहा ॥ 3 ॥ यन्मयाभेदो ¹ ₂ ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ <

(37) यथा व्योम = எப்படி

कपः कृष्णः = कृष्ण

ஶதவார:ஶஹஸ்தவார: ஶுதயாராஃ ஸ ஹஸ்யாரா அநேக நீர் கண்
 ணுகளை உடையதாய் வெகு ஜலம் எடுபட்டாலும் வற்றுக்கிறதில்
 லையோ

(38) ஏதா வளவா = அப்படி.

மே வெ=எனக்கு பரமாத்ம பிரசாதத்தால்

धान्यं अक्षतं अस्तु या नृ० सकृदि तं सुखम् = தான்னியம் அகூத
 யமா யிருக்கட்டும்

सहस्रधरं संहस्रयोराम

धनधान्ये स्वाहा यन्मया नो नृणां ह्य=அதற்காக இந்த ஹவி
ஸ்ஸானது, பக்தர்களின் தனத்தை சம்ரகிக்கிற தேவதைக்கு,
ஹோமம் பண்ணப்பட்டதாக ஆகட்டும்.

(40) ये भूताः प्रचरन्ति दिवा नक्तं वलिमिच्छन्तो वितुदस्य मे
प्रेयाः ।

(40) பெ ஹதாஃ ப்ர¹சா²நி³ டி⁴வா⁵ நக⁶த்⁷ வ⁸லி⁹மி¹⁰ச¹¹ச¹²ந்¹³த¹⁴ வ¹⁵
தி¹⁶து¹⁷த¹⁸ச¹⁹ய²⁰ ம²¹ே²²யா²³ஃ ।

(41) तेभ्यां वलिं वृकामो हरामि मयि पुष्टिं पुष्टिं पतिर्धातु
स्वाहा ।

(41) தெ¹வெ²யா³வ⁴லி⁵ம்⁶ வ⁷்ர⁸கா⁹மோ¹⁰ ஹ¹¹ராமி¹² ம¹³யி¹⁴ பு¹⁵ஸ்தி¹⁶ம்¹⁷ பு¹⁸ஸ்தி¹⁹ம்²⁰ ப²¹தி²²ர்²³த²⁴ா²⁵து²⁶
ஸ்வா²⁷ஹா²⁸॥

(42) ओषधिवन स्पतिभ्यः स्वाहाऽन्तरिक्षाय स्वाहा नमो रुद्रा
य पशुपतये स्वाहा वितुदस्य प्रेया एकच॥

(42) ஒ¹ஷ²யி³வ⁴ந⁵ஸ்தி⁶வ⁷ஃ⁸ ஸ்⁹வா¹⁰ஹா¹¹த¹²ஸ்திரி¹³க்ஷாய¹⁴ ஸ்¹⁵வா¹⁶ஹா¹⁷ ந¹⁸
ஸ்திரா¹⁹ய²⁰ ப²¹ஸு²²ப²³த²⁴யே²⁵ ஸ்²⁶வா²⁷ஹா²⁸ வி²⁹து³⁰த³¹ச³²ய³³ ப்ரே³⁴யா³⁵ ஏ³⁶க³⁷ச³⁸॥

(40) वितुदस्य विदुः=பகவான் காலாக்கினிருத்திரனுடைய

प्रेयाः प्रेष्य=சேவகர்களான

ये भूताः ये=எந்த கிரக விசேஷங்கள்

वलिं वृकामो=ஆகாரத்தை

इच्छन्तः इच्छन्=இச்சிக்கிறவர்களாய்

दिवा नक्तं धीवान् = இரவும்பகலும்
प्रचरन्ति प्रवृत्ति = சஞ்சரிக்கிறார்களோ

(41) तेभ्यः தெயு: = இவர்களுக்கு

पुष्टिकामः வுஷ்டிகாரி = புஷ்டியை இச்சிக்கிறவனாய்

बलिं बली = பலியை

हरामि ஹராமி = பூமியில் போடுகிறேன்

पुष्टिपाति: வுஷ்டிபதி = தனதான்னியாதி களைப்போஷிக்கிற

பகவான்

मयि मी = என்னிடத்தில்

पुष्टिं वुष्टि = தனதான்னியாதி போஷணத்தை

दधातु द्या = ஸ்திரமாய் வைக்கட்டும்

स्वाहा स्वाहा = முன்போலவே

68-வது அனுவாகம்.

(1) ओं तस्यम् । ஒஃ தஸ்யம் ।

(2) ओं तद्भु । ஒஃ தத் ப்ருஹ் ।

(3) ओं तद्वायुः । ஒஃ தவாயு: ।

(4) ओं तदात्मा । ஒஃ ததாத்மா ।

(5) ओं तस्यं । ஒஃ தஸ்யம் ।

(6) ओं तपुरोन्मः । ஒஃ தபுரோந்ம: ।

(7) अन्तश्चरितभूतेषु गुहायांविश्वमातिषु । கனதுநித ஹதெஷு

மஹாயாம் விஸுவதிஷு.

(8) त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं मिन्द्रस्त्वम् रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः॥

(8) த்வம் யஜ்ஞஸ் த்வம் வஷட் காரஸ் திவ் திஸ் த்ம் ருத்ரஸ் திவ் விஷ்ணுஸ் திவ் ப்ராஜாபதி:॥

வ்ருஷம் வ்ருஷம் வ்ருஷம் ।

(2) அத்யாமபாநே நிவிஸம்ந ஜஹிம | ஸ்ரவ்யாயாஸிவாநே நிவி
ஷ்டாஸத்யதம் ஜ-ஹமீ |

(3) அத்யாயாவ்யாநே நிவிஸம்ந ஜஹிம | ஸ்ரவ்யாயாஸிவாநே நிவி
ஷ்டாஸத்யதம் ஜ-ஹமீ |

(4) அத்யாயாமபாநே நிவிஸம்ந ஜஹிம | ஸ்ரவ்யாயாஸிவாநே நிவி
ஷ்டாஸத்யதம் ஜ-ஹமீ |

(5) அத்யாயாசமநே நிவிஸம்ந ஜஹிம | ஸ்ரவ்யாயாஸிவாநே நிவி
ஷ்டாஸத்யதம் ஜ-ஹமீ |

(6) அத்யாயாமபாநே நிவிஸம்ந ஜஹிம || 1 || ஸ்ரவ்யாயாஸிவாநே நிவி
ஷ்டாஸத்யதம் || 1 ||

இனி பிராணஹுதி மந்திரங்கள் கூறப்படுகின்றன
அத்யா ஸ்ரவ்யா=வைதிககர்மத்தில் விசேஷ விசுவாசம். அது
இருந்தால், சரீரத்திலுள்ள ஐந்து வாயுக்களுக்குள், முத
லில்

பிராணே=பிராணன் என்கிற வாயுவிடத்தில்
நிவிஸ்தம்=ஆதரவுடன் இருக்கிற நான்.

அமர்தம் சுத்யதம்=நன்றா யிருக்கிற ஹவிசை

ஜஹிம ஜ-ஹமீ=போடுகிறேன்

இப்படியே அபானுதிகள் விஷயத்திலும் அறியவும்.

(6) இந்த 5 ஆஹுதிகளால் மோக்ஷத்தின் பொருட்டு

மே அர்தா ரெ சூத்யா=என்னுடைய ஜீவன்

அத்யா ஸ்ரவ்யா=பிரம்மத்தினிடத்தில் ஒன்றாகட்டும்

(7) அமர்ததயதம் பஸ்தரண மசி || 2 || அமர்ததயதம் பஸ்தரண மசி || 2 ||

போஜனத்தின் அந்தியத்தில் ஜலப்பிராசனத்துக்கு
மந்திரம்

அமர்தம் சுத்யதம்=பானம்பண்ணப்பட்ட ஜலமே, நீ நாச
மற்றதாய் பிராணதேவதையின்

उपस्थानमसि உவஸ்தூணஸி=எப்படி கட்டிலில் படுத்துக்
கொண்டிருக்கிற புருஷனுக்குவஸ்திரம் மேல் போற்கப்படுகிறதோ
அப்படி நீ பிராணதேவனுக்கு வஸ்திரம்போலிருக்கிறாய்.

(8) अद्वायांप्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि । शुक्रायां ब्राह्मणे त्वि
विष्णोऽश्वेतं ஜஹோமி ।

(9) शिवोमा विशाप्रदाहाय । शिवोमा विशाप्रदाहाय ।

(10) प्राणाय स्वाहा । प्राणाय स्वाहा ।

(11) अद्वायामपाने निविष्टोऽमृतं जुहोमि । शुक्रायां ब्राह्मणे त्वि
विष्णोऽश्वेतं ஜஹோமி ।

(12) शिवोमा विशाप्रदाहाय । शिवोमा विशाप्रदाहाय ।

(13) अपानाय स्वाहा । अपानाय स्वाहा ।

(14) अद्वायां व्याने निविष्टोऽमृतं जुहोमि । शुक्रायां ब्राह्मणे त्वि
विष्णोऽश्वेतं ஜஹோமி ।

(15) शिवोमा विशाप्रदाहाय । शिवोमा विशाप्रदाहाय ।

(16) व्यानाय स्वाहा । व्यानाय स्वाहा ।

(17) अद्वायामुदोनिनिविष्टोऽमृतं जुहोमि । शुक्रायां ब्राह्मणे त्वி
विष्णोऽश्वेतं ஜஹோமி ।

(18) शिवोमा विशाप्रदाहाय । शिवोमा विशाप्रदाहाय ।

(19) उदानाय स्वाहा । उदानाय स्वाहा ।

(20) अद्वायां समाने निविष्टोऽमृतं जुहोमि । शुक्रायां ब्राह्मणे त्वி
विष्णोऽश्वेतं ஜஹோமி ।

- (21) சிவோமா விசாபதாஹய | ஸிவோசி விஸாப்தாஹய |
 (22) சமாநயஸவாஹ | ஸசிநாபஸாஹ |
 (23) ப்ராஹ்மஹி ம அத்மா ஸமத்வாய சி || ஸ ஹ்ணி சி சூதாஸ்த் தக்வா
 ய || 3 ||

பிராணஹு-திவிஷயமாய் வேறு மந்திரங்கள்

- (9) ஹோமம் செய்யப்பட்ட திரவிய விசேஷமாக நீ

சிவ: ரிவஃ=சாந்தரூபி

மா் ப்ரவிக்ஷி H_2O விலு = என்னை ப்ரவேகி

அபராதாஃ சபுராஹாபஃ பசியால் உண்டான தாகத்தை
சமனம் பண்ணும் பொருட்டு. மற்றது முன்போலே.

- (24) அமூலபிधानமஸி । சுஜ்ய-தாவியா நதேஸி ॥ 4 ॥

போஜனத்துக்குப்பிறகு ஜலப்பிரசானத்துக்கு மந்திரம்:—

குடிக்கப்பட்ட ஜலமே நீ

அமृतம் சுபீதம் = நாசமற்ற

அபிधानமாசெ சுவிபா நஸி = ஆச்சாதகமாயிருக்கிறாய்.

70-வது அனுவாகம்.

- (1) ஶ்ருத்யா¹யா² ப்ரா³ண⁴ நி⁵வி⁶த்யா⁷மூ⁸த⁹ஹ¹⁰த¹¹ | ஶ்ரு¹²த்யா¹³யா¹⁴ ப்ரா¹⁵ண¹⁶மீ¹⁷ |
 ஶ்ரு¹⁸த்யா¹⁹யா²⁰ ப்ரா²¹ண²²மீ²³ |

- (2) प्राणमर्नेनाऽऽप्यायत् । प्राणं शिष्टेन नाऽऽब्रूयत् ।

- (3) அத்யாமபாநே நிவிஷ்யமதஹிதம் । ஸுஜியம் கீஷாந கி
விஸுஜியதஹிதம் ।

- (4) अपान मज्जेनाऽऽप्यायस्व । சுவா நிறை நா ஸ்வபூர்ப்பம் !

- (5) அய்யா¹ய்² வ்ய³நே⁴ நி⁵வி⁶ச்ய⁷ம⁸த⁹ஹ¹⁰த¹¹ம¹² | ஸ்ர¹³ஜா¹⁴பா¹⁵ வ்ர¹⁶ா¹⁷ந¹⁸ நி¹⁹
வி²⁰ஸ்ர²¹ா²²ஜி²³த²⁴ஹ²⁵த²⁶ம²⁷ |

பசி தாகம் முதலியவைகளால் உண்டான மனதின் கலக்
கம் அடங்கினபின் ஜீவன் பரமேசுவரனுடைய ஸ்வரூபத்தை அது
சந்தானம் செய்ய மந்திரம்.

अगुमात्रः पूरुषः स० म० षोडशैः त्रैः वा० ऋ० = ஹிருதயத்
துக்குள்ளிருக்கும் ஆகாசம் அங்குஷ்ட பரிமாணம். அதிலுள்ள
புத்தி அங்குஷ்ட பரிமாணம். அதனால் அவிச்சின்னமான ஜீவரும்
அங்குஷ்ட பரிமாணமுள்ளது.

அவன் ஞானகிரியா சக்திகளால் அங்குஷ்டத்தை ஆசிர
யித்திருக்கிறான்

च व कारत्ताल मस्तकत्तैतयुम् आसिरयित्तिருக்கிறான்
ஆபாதமஸ்தக விபாபீ என்று அர்த்தம்.

(2) सर्वस्रगतः ईशः स० व० षोडशैः त्रैः वा० = சர்வ ஜகன்னி
யந்தா

विश्वभूक् विष्णु० = சகல ஜகத்தையும் ரகழிக்கிறவன்
அப்படிப்பட்ட

प्रभुः ब्र० = ஈசுவரன்

प्रानाति प्र० णाति = இந்த போஜனத்தால் பிரீதி அடைந்
வனாக ஆகட்டும்.

72-வது அனுவாகம்.

(1) वा० अ० स० । वा० ऋ० ऋ० ।

(2) न० स० प्रा० । न० ऋ० ब्र० ।

(3) अ० यो० च० । अ० ऋ० ऋ० ।

(4) क० यो० श्र० । क० ऋ० ऋ० ।

(5) बा० ब० ब० । बा० ऋ० ऋ० ।

(6) ऊ० व० र० । ऊ० ऋ० ऋ० ।

(7) अरिष्टा विश्वान्नानतनूः । अरिष्टा विश्वान्नानतनूः ।

(8) तनुवामि सह नमस्ते अस्तु मामा वि०सीः ॥ तनुवामि सह नमस्ते

தனுவாமி சஹ நமஸ்தே அஸ்து மாமா வி०சி: ॥

இவ்விதமாக போஜனத்துக்குப்பிறகு பரமேசுவரனை அனுசந்தானம் பண்ணவேண்டியதற்காக மந்திரத்தைச்சொல்லி, இனிபோஜனம் செய்தவனுடைய சகல அங்கங்களும் ஸ்வஸ்தமாயிருக்கும் பொருட்டு மந்திரத்தைக்கூறுகிறார்.

சுவாமின் !

(1) मे मे=ஷட்ரஸான்னத்தை கழுத்து வரையில் புஜித்து திருப்தி அடைந்த எனக்கு

वाक् वाक्=வாக்கு இந்திரிய சக்தியானது
आसन् आसन्=அதின் கோளகத்தில் இருக்கிறது.

(2) प्राणः प्राणः=பிராணன்
नसोः नसोः=மூக்கு துவாரங்களில்

(3) चक्षुः चक्षुः=சக்திரிந்திரிய சக்தி
अक्षयोः अक्षयोः=கண் கோளகங்களில்

(4) श्रोत्रम् श्रोत्रम्=சரோத்திரேந்திரியம்

कर्णयोः कर्णयोः=கர்ண கோளகங்களில் தங்கள் தங்கள் ஸ்தானங்களை அடைந்திருக்கின்றன. போஜனத்துக்குமுன் பசிமுதலியவைகளால் இந்திரியங்கள் சக்தியற்றவைகளாயிருந்தன என்பது கருத்து. ஆகையால்

(5) बाहुवोः बाहुवोः=பாஹுக்களுக்கு
बलं बलं=பலம் உண்டாயிற்று.

(6) उरुवोः अङ्गः उरुवोः=துடைகளில் கமனாகமனசா மரத்தியம் உண்டாயிற்று. அதிகமாகச் சொல்லுவானேன்.

(7) विश्वानि विश्वानि=சகலமான, என்னுடைய
अङ्गानि अङ्गानि=அங்கங்கள்

अरिष्टा अरिष्टा=ஹிம்சையன்றியில் ஸ்வதஸ்தங்களாய் ஆய்விட்டன.

(8) मे दे=என்னுடைய

तनुवासह தநுவாஸஹ=ஸிங்கசரீரத்துடன் கூடி.

(7) तनू: தநூ: =ஸ்தூல சரீரம் ஸ்வஸ்தமாய்விட்டது.

(8) ஆகையால் சுவாமின் உம்முடைய பிரசாதத்தால் கிருஷ் டிக்கப்பட்ட அன்னத்தை அடைந்து திருப்தி அடைந்த என்னால் செய்யப்பட்ட

नमः நம: =நமஸ்காரம்

तव தவ=உமக்கு இருக்கட்டும்.

मा मा =என்னை

माहिसि: மாஹிஸி: =பீடிக்கவேண்டாம்.

இந்த மந்திரமானது போஜனத்துக்குப்பிறகு பிரகிதினம் பரமேசுவரரால் செய்யப்பட்ட உபகாரத்தின் ஸ்மரணை சித்திக்கும் பொருட்டு பிராமணர்களால் அர்த்தத்துடன் அனுசந்தானம் செய்யத்தக்கது என்பதை போதிக்கிறது.

73-வது அனுவாகம்.

(1) वयः सुपर्णा उपसृष्टिरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः ।

(1) வய: ஸுபரணா உபஸுஸ்திரிந்த்ரம் ப்ரியமேதா ஐ

ஷபொ நாயோ நா: ।

(2) अप॒ध्वान्त॑मु॒र्निहि॑ पृ॒थि॒ 'चक्षु॑ मु॒मु॒क्ष॒य॒मा॒न्नि॒ध॒य॒न्वा॒व॒द्वा॒न् ॥

(2) அப॒த்யா॒ன்த॑மு॒ர்நி॒ஹி॑ ப்ர॒த்யி॒ 'சக்ஷு॑ மு॒மு॒க்ஷ॒ய॒மா॒ந்நி॒த்ய॒ய॒ந்நா॒வ॒வ॒த்யா॒வ॒த்யா॒ந் ॥

யயெஸ்வஸ்யாந்॥

இப்படி சகல அங்கங்களின் ஸ்வஸ்தியைச் சொல்லி, சகலபாபகூழத்தின்பொருட்டும், மேல் தானம் கிடைக்கும் பொரு ட்டும் இந்திரனுக்கும் சப்தரிஷிகளுக்கும் நடந்த சம்வாதத்தைச் சொல்லும் மந்திரம் ஜபிக்கத்தக்கதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

नाधमाना: நாயோநா: =எதையோ யாசிக்க இச்சித்தவர் களான

प्रियमेधा: प्रियमेधायः=சகல பிராணிகளுக்கும் பிரியத்
தைச் செய்யவேண்டுமென்கிற புத்திவிசேஷத்தையுடையவர்களான

ऋषयः ऋषयः=சப்தரிஷிகள் ஒரு காலத்தில்

सुपर्णा: सुपर्णाः=அழகிய இரக்கைகளுள்ள

ययः ययः=சீக்கிர காமிகளான பகழிகள்போல்

अपवर्णात् अवपर्णात्=ஹிருதயாந்தகார நாசத்தை அடைந்
தார்கள். அப்படி அடைந்து இந்திரனை என்ன சொன்னார்கள் என்
பது இனி சொல்லப்படுகிறது.

इन्द्रं इन्द्रं=ஸ்வர்க்கத்திலிருக்கிற

उपसे दुः उपसे दुः=அடைந்தார்கள் பூலோகத்தினின்
றும் இந்திரனிடம் போனார்கள்.

सवाम्ये सवाम्ये=இந்திரனே

अस्मान् अस्मान्=எங்களை

ऊर्णहि ऊर्णहि=திவ்வியமான வஸ்திரங்கள் முதலிய
வைகளைக் கொடுத்து போர்த்தும்

चक्षुःपुर्वं चक्षुःपुर्वं=உத்தமமான செளந்தரியமுள்ள
பதார்த்தங்களைக் காண்பிப்பதினாலும் கொடுப்பதினாலும் கண்களை
திருப்தி செய்யும்

अस्मान् अस्मान्=எங்களை சர்வ பாபங்களினின்றும்

मुमुक्षु मुमुक्षु=விடுவியும்

अस्मान् निधये अववद्वान् अस्मान् निधये अववद्वान्=அநேக
தனம் இரத்தம் முதலியவைகளுடன் நாம் கூடினதாகச் செய்யும்.

இப்படி ரிஷிகளால் யாசிக்கப்பட்ட இந்திரன் யாசித்தத்
தைக்கொடுத்து ரிஷிகள் சந்தோஷமடைந்து பூலோகத்துக்குத் திரு
ம்பிவந்து தங்களுடைய ஆசிரமங்களில் இருந்தார்கள். இந்த உபாக்
கியானத்தைச் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

74-வது அனுவாகம்.

(1) प्राणानां प्राथिरसि रुद्रो मा विशान्तकः । प्राणाणां प्राथि
राशि राधे प्राथि राधे=விஸ்வானகை:

(2) तेनाऽनेनाऽऽप्यायस्व । तेनाऽनेनाऽऽप्यायस्व ॥

இப்படி ஜபித்த பிறகு ஹிருதயம் முதல் ஜபிக்கவேண்
டிய மந்திரம் கூறப்படுகிறது. ஹிருதயத்திலிருக்கிற அஹங்கா
ரமே நீ

(2) கூ०வ०நஹு०ஸ் தெ०ஷ்டிஹு०ஸ் நுணா० நுபதெ

ஜாயஸௌ ஸுஹி: ||

(1) हे अग्ने ह्ये सु०=அக்கினியே

इ० கூ०=நீரும்

ஏ०: ஐ०ஹிஃ=உத்தமகாந்தியுடன் கூடினவைராய் எங்களுடைய மிருத்தியுவை நாசம் செய்யும். மேலும்,

इ० கூ०=நீர்

आशु श्रु०=சீக்கிரம்

शु०: ஸுக்ஷ்ணிஃ=பக்தர்களின் பாபங்களை சோதிக்கிற வராயிருக்கிறீர்; அப்படி ஆகும்.

इ० கூ०=நீர்

अद्भ्यः सु०=அப்புக்கு

उ०: உபரி=காரணமாக இருக்கிறீர். அப்புக்கு அக்கினி காரணமானதால் அக்கினி மேலிருக்கிறதாக சொல்லியிருக்கிறது.

इ० கூ०=நீர்

अ०म०उ०: சு०நஹுரி=மகாமேரு ரூபமான பாஷணத்துக்கு மேலிருக்கிறீர். கனகாசல சிகரங்களில் அக்கினி முதலான தேவதைகள் இருக்கிறார்கள் என்பது பிரசித்தம்.

(2) इ० वने०: கூ० வநஹு०=நீர் நந்தனவனாதிகளில் விஹரிக்கிறீர்.

इ० ओषधी०: கூ० ஓஷ்டிஹு०=சோமலதை முதலியவைகளில் விபாபித்திருக்கிறீர்.

हे नृपते ह्ये नृ०=யஜமானனாகிற அக்கினியே

इ० கூ०=நீர்

नृ०: நுணா०=யஜமானன்களுக்குள் பூஜ்ஜியமாக

आयसे ஜாயஸௌ=இருக்கிறீர்.

शु०: ஸுஹிஃ=எப்போதும் சுசியே. இப்படிப்பட்டபிரபாவத்தையுடைய நீர் மிருத்துவினின்றும் என்னை இரகதியும்.

இப்படிப்பட்ட குணங்களுடன் கூடிய நீர் என் வீட்டிலி ருந்தால் நான் அப்படியே ஆய்விடுவேன் என்று பிரார்த்தனைகருத்து. மேலும் உம்முடைய பிரீதிக்காகச் செய்யப்பட்ட

यज्ञस्याद्वै यज्ञोऽपि ५०=यज्ञात्तुत्तिन् सत्कर्त्ता नुष्ठात्तान्, त्तिन् समिर्त्तुत्तिय

அநு கூறு==பிறகு அவைகளின் பலத்தைக் கொடுக்கும்
பொருட்டு எங்கள் சமீபத்தில்

சந்திரன் ஸந்திஷ்டஹு=அசையாமல் இரும் உட்காரும்.

78-வது அனுவாகம்.

(¹) सत्यं परं परं सत्यं सत्येन न सुवर्गाहोकांच्यवन्ते कदा
चन सता हि सत्यं तस्मात्सत्ये रमन्ते ॥ 1 ॥

(1) ஸத்யம்வரம்வரம் ஸத்யம் ஸத்யம் ந ந ஸத்யம்
மகாபுராணம்வரம் ஸத்யம் ஸத்யம் ஸத்யம் தஸ்யம்
நத்யம்

போஜன பிரகரணமும் கர்மபிரகரணமும் முடிந்தன. சர்வ கர்மமய சம்சார பீஜத்தை தவிர்க்கும் பொருட்டு சன்னியாசப் பிரகரணம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ஞான பிரதிபந்தங்களான மஹாபாதகங்களின் பரிஹாரமூலமாக ஞானயோக்கியதைக்கு வேண்டிய சுத்தியைச் சொல்லி அப்படி சுத்தமானவனுக்கு வேண்டிய ஞான சாதனங்களில் முக்கிய 11 சுத்தியாதிகள் சொல்லப்படுகின்றன.

सत्यं वाच्यं = பார்த்தபடி சொல்லல்

பர் வர஁=புருஷார்த்த சாதனங்களில் உத்தகிருஷ்டம்.

பரீட்சை வாரம் ஸ்கூல் என்று மறுபடியும் சொன்னதா
னது ஆதரவின் பொருட்டாம், அல்லது பரமான பிரம்மம் சத்தி
யம், அதாவது பாதிக்கப்படாது என்பதாய் உத்திரவுட்டதையை
காட்டும் பொருட்டு இரண்டாவது வசனம் சொல்லப்பட்டது.

சுயேன ஸுதேந = ஆயுள் உள்ள வரையில் யதார்த்தத்தைச் சொல்லுவதினால்

சுவரீதலோகாத் ஸுவமயாஸு ஹோகாஸு=சுவர்க்கலோகத்தி
னின் னும்

கீதாசீன சுரா உருள்க்காலத்திலும்

अथर्वने நயுவனெ=நழுவுகிறதில்லை; அநிர்நவா திகள் இல புண்ணியத்தால் சுவர்க்கமடைந்து அநிர்வசனதோஷத்தால் சுவர்க் கத்தினின்றும் நழுவிவிடுகிறார்கள்.

சதா ஸ்தாஃ=சன்மார்க்கத்திலிருக்கிற ரிஷிகளுடன் சம்பந்தப்பட்டது

सत्यं हि वा त्योஹி=சத்தியமானதால்

तस्मात् தஸுாஃ=அக்காரணத்தால்

सत्येवमन्ते ஸதெவமன்தெ=சத்திய வசைமே மோக்ஷசாதனம் என்பதாய் அதில் சிலர் இரமிக்கிறார்கள்.

(2) तप इति तपो नानशनात्परं यद्वि परंतपस्तदुर्ध्वं तदु राध

पं तस्मात्तपसि रमन्ते ॥ 2 ॥

(2) தப இதி தபொ நாநஸநாதுரம் யவி வரம் தப ஸத்யயுஷ்யுஃ தத்யுராயுஷ்யுஃ தஸுா தவவரி ரதெனெ || 2 ||

இரண்டாவது மதம்:—

तपः தபஃ=தபஸ் பரமான மோக்ஷசாதனம்

इति इति=என்பதாய் சிலருடைய மதம். தீர்த்தயாதத்திரை, ஜபம் ஹோமம் முதலிய அநேக தபஸ்ஸுக்கள் இருந்தாலும் அவைகளுக்குள்

अनशनात् சுநஸநாஃ=உபவாசத்தையிட

परं வரம்=சுரேஷ்டமான

तपः தபஃ=தபஸ்

न न=இல்லை.

यत्परं तपः யத்வரம் தபஃ=உபவாச ரூபமான கிருச்சிர சாந்திராயணதி யாதொரு தபஸ் உண்டோ

तदुर्ध्वं தத்யுயுஷ்யுஃ=அது எல்லா பிராணிகளாலும் அனுஷ்டிக்க முடியாதது.

तस्मात्तपसि रमन्ते தஸுாஃ தவவரி ரதெனெ=அக்காரணத்தால் கிரத்தையுள்ள சிலர் கிருச்சிரசாந்திராயணதி தபஸில் ரமிக்கிறார்.

(3) तम इति नियतं ब्रह्मचारिणस्तस्मादमे रमन्ते ॥ 3 ॥

(3) தம இதி நியதம் ப்ரஹ்மார்ரிண தஸுாஃ ரதெனெ ||

முன்னுவதுமதம்:—

ஔ: உஜே=வாக்கு சக்துள்முதலிய பாஹிய இந்திரியங்களை விஷயங்களினின்றும் திருப்புவதால் தமம்.

இதி உதி=அதுவே உத்தம மோகூதேஹது என்று

ब्रह्मचारिणः ब्र-ஹ்வாரிண: =நிஷ்டையிலிருக்கிற பிரம்ம சாரிகள் நியதம் = எப்போதும் வதந்தி வநிதி = சொல்லுகிறார்கள். ஆகையால் தமத்தில் ரமிக்கிறார்கள்.

(1) शम इत्यरण्ये मुनयस्तस्माच्छमे रमन्ते ॥ 4 ॥

(4) ஸஜ இதுரணெஜே நயஸஸாஹஜே ரஜெனெ ॥ 4 ॥

4-வது மதம்:—

शमः ஸஜே=கோபம் முதலிய தோஷங்களில்லாமை

इति उति=அதுவே உத்தமமான மோகூதேஹதுவென்று
अरण्ये சுரணெஜே = அரண்ணியத்திலிருக்கிற

मुनयः ஜே-நய: = முனிகள், வானப்பிரஸ்தர்கள் நினைக்கிறார்கள்
तस्मात्...தஸாஹ...முன்போலவே

(5) दानमिति सर्वाणिभूतानि प्रशंसन्ति दानान्नतिदुश्चरं त
सादाने रमन्ते ॥ 5 ॥

(5) டானமிதி ஸவபூணி ப்ரஸாநி டானாநாநி
தி ஜே-ஸாநம் தஸாஹாநெஜே ॥ 5 ॥

5-வது மதம்:—

दानं इति दानं उति=பசு, பூமி, ஹிரணியம் முதலியவைகளைப் பிறருக்குக் கொடுத்தலாகிய தானம் உத்தமமான மோகூதசாதனமென்று

सर्वाणिभूतानि ஸவபூணி ஹதாநி = சகல பிராணிகள்
प्रशंसन्ति ப்ரஸாநி = சிலாக்கிறார்கள்.

दानात्¹अतिदु²श्चरन्³ ए⁴वा⁵स⁶...=...தானத்தை விட அதிக கிரமமான காரியமில்லை. தனத்தைக் காப்பாற்றும் பொருட்டு சிலர் பிராணனைக்கூட விட்டு விடுகிறார்கள்.

तस्मात्¹ त²सू³...=...ஆகையால் பகவாதிகளின் தானத்தில் சிலர் ரமிக்கிறார்கள்.

(6) धर्म¹ इति²धर्म³ण⁴ सर्व⁵भेद⁶ परि⁷गृह्णा⁸न्त⁹ धर्मा¹⁰न्ना¹¹ति¹²दु¹³ष्कर¹⁴न्त¹⁵स्मा¹⁶द्भ¹⁷र्म¹⁸

र¹⁹मन्ते²⁰ ॥ 6 ॥

(6) ய¹த²த³ உ⁴தி ய⁵தெ⁶ண ஸ⁷வ⁸ய⁹த¹⁰ வ¹¹ரி¹²மு¹³ஹீ¹⁴த¹⁵ம் ய¹⁶த¹⁷த¹⁸

நா¹⁹தி²⁰த²¹த²²ம் த²³ஸா²⁴த²⁵தெ²⁶ ர²⁷தெ²⁸ ॥ 6 ॥

6-வது மதம்:—

धर्म¹ इति² य³त⁴...=...ஸ்மிருதிகளிலும் புராணங்களிலும் சொல்லியபடி சிலர் குளம் முதலியவைகளை நிர்மாணம் செய்தலாகிய தர்மம் உத்தமமான மோக்ஷஹேது வென்று சொல்லுகிறார்கள்.

धर्म¹ण² य³त⁴...=...குளம் முதலிய ரூபமான தர்மத்தால்

सर्व¹ भेद² ஸ³வ⁴ய⁵த⁶ம்=இந்த ஜெகத்தெல்லாம்

परि¹गृह्णा²न्त³ व⁴रि⁵मु⁶ह्य⁷न्⁸...=பரிகரகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சகல மனுவிய பசு முதலியவைகளை ஸ்நானபானத்தால் சந்தோஷப்படுகிறார்கள்.

धर्मा¹त्²...य³त⁴...=இதைப்போல தர்மமில்லை.

तस्मा¹त्²...त³सू⁴...=ஆகையால் இதில் ரமிக்கிறார்கள்.

(7) प्रज¹न² इति³भू⁴या⁵ स⁶स्त⁷स्मा⁸द्भू⁹यि¹⁰ष्टा¹¹: प्रजा¹²यन्ते¹³ तस्मा¹⁴द्भू¹⁵यि¹⁶

ष्टा¹⁷: प्रजा¹⁸न¹⁹ने²⁰ र²¹मन्ते²² ॥ 7 ॥

(7) ப¹ர²ஜ³ந⁴ உ⁵தி ஹ⁶ய⁷ய⁸ய⁹ய¹⁰ய¹¹ய¹²ய¹³ய¹⁴ய¹⁵ய¹⁶ய¹⁷ய¹⁸ய¹⁹ய²⁰ய²¹ய²²ய²³ய²⁴ய²⁵ய²⁶ய²⁷ய²⁸ய²⁹ய³⁰ய³¹ய³²ய³³ய³⁴ய³⁵ய³⁶ய³⁷ய³⁸ய³⁹ய⁴⁰ய⁴¹ய⁴²ய⁴³ய⁴⁴ய⁴⁵ய⁴⁶ய⁴⁷ய⁴⁸ய⁴⁹ய⁵⁰ய⁵¹ய⁵²ய⁵³ய⁵⁴ய⁵⁵ய⁵⁶ய⁵⁷ய⁵⁸ய⁵⁹ய⁶⁰ய⁶¹ய⁶²ய⁶³ய⁶⁴ய⁶⁵ய⁶⁶ய⁶⁷ய⁶⁸ய⁶⁹ய⁷⁰ய⁷¹ய⁷²ய⁷³ய⁷⁴ய⁷⁵ய⁷⁶ய⁷⁷ய⁷⁸ய⁷⁹ய⁸⁰ய⁸¹ய⁸²ய⁸³ய⁸⁴ய⁸⁵ய⁸⁶ய⁸⁷ய⁸⁸ய⁸⁹ய⁹⁰ய⁹¹ய⁹²ய⁹³ய⁹⁴ய⁹⁵ய⁹⁶ய⁹⁷ய⁹⁸ய⁹⁹ய¹⁰⁰ய¹⁰¹ய¹⁰²ய¹⁰³ய¹⁰⁴ய¹⁰⁵ய¹⁰⁶ய¹⁰⁷ய¹⁰⁸ய¹⁰⁹ய¹¹⁰ய¹¹¹ய¹¹²ய¹¹³ய¹¹⁴ய¹¹⁵ய¹¹⁶ய¹¹⁷ய¹¹⁸ய¹¹⁹ய¹²⁰ய¹²¹ய¹²²ய¹²³ய¹²⁴ய¹²⁵ய¹²⁶ய¹²⁷ய¹²⁸ய¹²⁹ய¹³⁰ய¹³¹ய¹³²ய¹³³ய¹³⁴ய¹³⁵ய¹³⁶ய¹³⁷ய¹³⁸ய¹³⁹ய¹⁴⁰ய¹⁴¹ய¹⁴²ய¹⁴³ய¹⁴⁴ய¹⁴⁵ய¹⁴⁶ய¹⁴⁷ய¹⁴⁸ய¹⁴⁹ய¹⁵⁰ய¹⁵¹ய¹⁵²ய¹⁵³ய¹⁵⁴ய¹⁵⁵ய¹⁵⁶ய¹⁵⁷ய¹⁵⁸ய¹⁵⁹ய¹⁶⁰ய¹⁶¹ய¹⁶²ய¹⁶³ய¹⁶⁴ய¹⁶⁵ய¹⁶⁶ய¹⁶⁷ய¹⁶⁸ய¹⁶⁹ய¹⁷⁰ய¹⁷¹ய¹⁷²ய¹⁷³ய¹⁷⁴ய¹⁷⁵ய¹⁷⁶ய¹⁷⁷ய¹⁷⁸ய¹⁷⁹ய¹⁸⁰ய¹⁸¹ய¹⁸²ய¹⁸³ய¹⁸⁴ய¹⁸⁵ய¹⁸⁶ய¹⁸⁷ய¹⁸⁸ய¹⁸⁹ய¹⁹⁰ய¹⁹¹ய¹⁹²ய¹⁹³ய¹⁹⁴ய¹⁹⁵ய¹⁹⁶ய¹⁹⁷ய¹⁹⁸ய¹⁹⁹ய²⁰⁰ய²⁰¹ய²⁰²ய²⁰³ய²⁰⁴ய²⁰⁵ய²⁰⁶ய²⁰⁷ய²⁰⁸ய²⁰⁹ய²¹⁰ய²¹¹ய²¹²ய²¹³ய²¹⁴ய²¹⁵ய²¹⁶ய²¹⁷ய²¹⁸ய²¹⁹ய²²⁰ய²²¹ய²²²ய²²³ய²²⁴ய²²⁵ய²²⁶ய²²⁷ய²²⁸ய²²⁹ய²³⁰ய²³¹ய²³²ய²³³ய²³⁴ய²³⁵ய²³⁶ய²³⁷ய²³⁸ய²³⁹ய²⁴⁰ய²⁴¹ய²⁴²ய²⁴³ய²⁴⁴ய²⁴⁵ய²⁴⁶ய²⁴⁷ய²⁴⁸ய²⁴⁹ய²⁵⁰ய²⁵¹ய²⁵²ய²⁵³ய²⁵⁴ய²⁵⁵ய²⁵⁶ய²⁵⁷ய²⁵⁸ய²⁵⁹ய²⁶⁰ய²⁶¹ய²⁶²ய²⁶³ய²⁶⁴ய²⁶⁵ய²⁶⁶ய²⁶⁷ய²⁶⁸ய²⁶⁹ய²⁷⁰ய²⁷¹ய²⁷²ய²⁷³ய²⁷⁴ய²⁷⁵ய²⁷⁶ய²⁷⁷ய²⁷⁸ய²⁷⁹ய²⁸⁰ய²⁸¹ய²⁸²ய²⁸³ய²⁸⁴ய²⁸⁵ய²⁸⁶ய²⁸⁷ய²⁸⁸ய²⁸⁹ய²⁹⁰ய²⁹¹ய²⁹²ய²⁹³ய²⁹⁴ய²⁹⁵ய²⁹⁶ய²⁹⁷ய²⁹⁸ய²⁹⁹ய³⁰⁰ய³⁰¹ய³⁰²ய³⁰³ய³⁰⁴ய³⁰⁵ய³⁰⁶ய³⁰⁷ய³⁰⁸ய³⁰⁹ய³¹⁰ய³¹¹ய³¹²ய³¹³ய³¹⁴ய³¹⁵ய³¹⁶ய³¹⁷ய³¹⁸ய³¹⁹ய³²⁰ய³²¹ய³²²ய³²³ய³²⁴ய³²⁵ய³²⁶ய³²⁷ய³²⁸ய³²⁹ய³³⁰ய³³¹ய³³²ய³³³ய³³⁴ய³³⁵ய³³⁶ய³³⁷ய³³⁸ய³³⁹ய³⁴⁰ய³⁴¹ய³⁴²ய³⁴³ய³⁴⁴ய³⁴⁵ய³⁴⁶ய³⁴⁷ய³⁴⁸ய³⁴⁹ய³⁵⁰ய³⁵¹ய³⁵²ய³⁵³ய³⁵⁴ய³⁵⁵ய³⁵⁶ய³⁵⁷ய³⁵⁸ய³⁵⁹ய³⁶⁰ய³⁶¹ய³⁶²ய³⁶³ய³⁶⁴ய³⁶⁵ய³⁶⁶ய³⁶⁷ய³⁶⁸ய³⁶⁹ய³⁷⁰ய³⁷¹ய³⁷²ய³⁷³ய³⁷⁴ய³⁷⁵ய³⁷⁶ய³⁷⁷ய³⁷⁸ய³⁷⁹ய³⁸⁰ய³⁸¹ய³⁸²ய³⁸³ய³⁸⁴ய³⁸⁵ய³⁸⁶ய³⁸⁷ய³⁸⁸ய³⁸⁹ய³⁹⁰ய³⁹¹ய³⁹²ய³⁹³ய³⁹⁴ய³⁹⁵ய³⁹⁶ய³⁹⁷ய³⁹⁸ய³⁹⁹ய⁴⁰⁰ய⁴⁰¹ய⁴⁰²ய⁴⁰³ய⁴⁰⁴ய⁴⁰⁵ய⁴⁰⁶ய⁴⁰⁷ய⁴⁰⁸ய⁴⁰⁹ய⁴¹⁰ய⁴¹¹ய⁴¹²ய⁴¹³ய⁴¹⁴ய⁴¹⁵ய⁴¹⁶ய⁴¹⁷ய⁴¹⁸ய⁴¹⁹ய⁴²⁰ய⁴²¹ய⁴²²ய⁴²³ய⁴²⁴ய⁴²⁵ய⁴²⁶ய⁴²⁷ய⁴²⁸ய⁴²⁹ய⁴³⁰ய⁴³¹ய⁴³²ய⁴³³ய⁴³⁴ய⁴³⁵ய⁴³⁶ய⁴³⁷ய⁴³⁸ய⁴³⁹ய⁴⁴⁰ய⁴⁴¹ய⁴⁴²ய⁴⁴³ய⁴⁴⁴ய⁴⁴⁵ய⁴⁴⁶ய⁴⁴⁷ய⁴⁴⁸ய⁴⁴⁹ய⁴⁵⁰ய⁴⁵¹ய⁴⁵²ய⁴⁵³ய⁴⁵⁴ய⁴⁵⁵ய⁴⁵⁶ய⁴⁵⁷ய⁴⁵⁸ய⁴⁵⁹ய⁴⁶⁰ய⁴⁶¹ய⁴⁶²ய⁴⁶³ய⁴⁶⁴ய⁴⁶⁵ய⁴⁶⁶ய⁴⁶⁷ய⁴⁶⁸ய⁴⁶⁹ய⁴⁷⁰ய⁴⁷¹ய⁴⁷²ய⁴⁷³ய⁴⁷⁴ய⁴⁷⁵ய⁴⁷⁶ய⁴⁷⁷ய⁴⁷⁸ய⁴⁷⁹ய⁴⁸⁰ய⁴⁸¹ய⁴⁸²ய⁴⁸³ய⁴⁸⁴ய⁴⁸⁵ய⁴⁸⁶ய⁴⁸⁷ய⁴⁸⁸ய⁴⁸⁹ய⁴⁹⁰ய⁴⁹¹ய⁴⁹²ய⁴⁹³ய⁴⁹⁴ய⁴⁹⁵ய⁴⁹⁶ய⁴⁹⁷ய⁴⁹⁸ய⁴⁹⁹ய⁵⁰⁰ய⁵⁰¹ய⁵⁰²ய⁵⁰³ய⁵⁰⁴ய⁵⁰⁵ய⁵⁰⁶ய⁵⁰⁷ய⁵⁰⁸ய⁵⁰⁹ய⁵¹⁰ய⁵¹¹ய⁵¹²ய⁵¹³ய⁵¹⁴ய⁵¹⁵ய⁵¹⁶ய⁵¹⁷ய⁵¹⁸ய⁵¹⁹ய⁵²⁰ய⁵²¹ய⁵²²ய⁵²³ய⁵²⁴ய⁵²⁵ய⁵²⁶ய⁵²⁷ய⁵²⁸ய⁵²⁹ய⁵³⁰ய⁵³¹ய⁵³²ய⁵³³ய⁵³⁴ய⁵³⁵ய⁵³⁶ய⁵³⁷ய⁵³⁸ய⁵³⁹ய⁵⁴⁰ய⁵⁴¹ய⁵⁴²ய⁵⁴³ய⁵⁴⁴ய⁵⁴⁵ய⁵⁴⁶ய⁵⁴⁷ய⁵⁴⁸ய⁵⁴⁹ய⁵⁵⁰ய⁵⁵¹ய⁵⁵²ய⁵⁵³ய⁵⁵⁴ய⁵⁵⁵ய⁵⁵⁶ய⁵⁵⁷ய⁵⁵⁸ய⁵⁵⁹ய⁵⁶⁰ய⁵⁶¹ய⁵⁶²ய⁵⁶³ய⁵⁶⁴ய⁵⁶⁵ய⁵⁶⁶ய⁵⁶⁷ய⁵⁶⁸ய⁵⁶⁹ய⁵⁷⁰ய⁵⁷¹ய⁵⁷²ய⁵⁷³ய⁵⁷⁴ய⁵⁷⁵ய⁵⁷⁶ய⁵⁷⁷ய⁵⁷⁸ய⁵⁷⁹ய⁵⁸⁰ய⁵⁸¹ய⁵⁸²ய⁵⁸³ய⁵⁸⁴ய⁵⁸⁵ய⁵⁸⁶ய⁵⁸⁷ய⁵⁸⁸ய⁵⁸⁹ய⁵⁹⁰ய⁵⁹¹ய⁵⁹²ய⁵⁹³ய⁵⁹⁴ய⁵⁹⁵ய⁵⁹⁶ய⁵⁹⁷ய⁵⁹⁸ய⁵⁹⁹ய⁶⁰⁰ய⁶⁰¹ய⁶⁰²ய⁶⁰³ய⁶⁰⁴ய⁶⁰⁵ய⁶⁰⁶ய⁶⁰⁷ய⁶⁰⁸ய⁶⁰⁹ய⁶¹⁰ய⁶¹¹ய⁶¹²ய⁶¹³ய⁶¹⁴ய⁶¹⁵ய⁶¹⁶ய⁶¹⁷ய⁶¹⁸ய⁶¹⁹ய⁶²⁰ய⁶²¹ய⁶²²ய⁶²³ய⁶²⁴ய⁶²⁵ய⁶²⁶ய⁶²⁷ய⁶²⁸ய⁶²⁹ய⁶³⁰ய⁶³¹ய⁶³²ய⁶³³ய⁶³⁴ய⁶³⁵ய⁶³⁶ய⁶³⁷ய⁶³⁸ய⁶³⁹ய⁶⁴⁰ய⁶⁴¹ய⁶⁴²ய⁶⁴³ய⁶⁴⁴ய⁶⁴⁵ய⁶⁴⁶ய⁶⁴⁷ய⁶⁴⁸ய⁶⁴⁹ய⁶⁵⁰ய⁶⁵¹ய⁶⁵²ய⁶⁵³ய⁶⁵⁴ய⁶⁵⁵ய⁶⁵⁶ய⁶⁵⁷ய⁶⁵⁸ய⁶⁵⁹ய⁶⁶⁰ய⁶⁶¹ய⁶⁶²ய⁶⁶³ய⁶⁶⁴ய⁶⁶⁵ய⁶⁶⁶ய⁶⁶⁷ய⁶⁶⁸ய⁶⁶⁹ய⁶⁷⁰ய⁶⁷¹ய⁶⁷²ய⁶⁷³ய⁶⁷⁴ய⁶⁷⁵ய⁶⁷⁶ய⁶⁷⁷ய⁶⁷⁸ய⁶⁷⁹ய⁶⁸⁰ய⁶⁸¹ய⁶⁸²ய⁶⁸³ய⁶⁸⁴ய⁶⁸⁵ய⁶⁸⁶ய⁶⁸⁷ய⁶⁸⁸ய⁶⁸⁹ய⁶⁹⁰ய⁶⁹¹ய⁶⁹²ய⁶⁹³ய⁶⁹⁴ய⁶⁹⁵ய⁶⁹⁶ய⁶⁹⁷ய⁶⁹⁸ய⁶⁹⁹ய⁷⁰⁰ய⁷⁰¹ய⁷⁰²ய⁷⁰³ய⁷⁰⁴ய⁷⁰⁵ய⁷⁰⁶ய⁷⁰⁷ய⁷⁰⁸ய⁷⁰⁹ய⁷¹⁰ய⁷¹¹ய⁷¹²ய⁷¹³ய⁷¹⁴ய⁷¹⁵ய⁷¹⁶ய⁷¹⁷ய⁷¹⁸ய⁷¹⁹ய⁷²⁰ய⁷²¹ய⁷²²ய⁷²³ய⁷²⁴ய⁷²⁵ய⁷²⁶ய⁷²⁷ய⁷²⁸ய⁷²⁹ய⁷³⁰ய⁷³¹ய⁷³²ய⁷³³ய⁷³⁴ய⁷³⁵ய⁷³⁶ய⁷³⁷ய⁷³⁸ய⁷³⁹ய⁷⁴⁰ய⁷⁴¹ய⁷⁴²ய⁷⁴³ய⁷⁴⁴ய⁷⁴⁵ய⁷⁴⁶ய⁷⁴⁷ய⁷⁴⁸ய⁷⁴⁹ய⁷⁵⁰ய⁷⁵¹ய⁷⁵²ய⁷⁵³ய⁷⁵⁴ய⁷⁵⁵ய⁷⁵⁶ய⁷⁵⁷ய⁷⁵⁸ய⁷⁵⁹ய⁷⁶⁰ய⁷⁶¹ய⁷⁶²ய⁷⁶³ய⁷⁶⁴ய⁷⁶⁵ய⁷⁶⁶ய⁷⁶⁷ய⁷⁶⁸ய⁷⁶⁹ய⁷⁷⁰ய⁷⁷¹ய⁷⁷²ய⁷⁷³ய⁷⁷⁴ய⁷⁷⁵ய⁷⁷⁶ய⁷⁷⁷ய⁷⁷⁸ய⁷⁷⁹ய⁷⁸⁰ய⁷⁸¹ய⁷⁸²ய⁷⁸³ய⁷⁸⁴ய⁷⁸⁵ய⁷⁸⁶ய⁷⁸⁷ய⁷⁸⁸ய⁷⁸⁹ய⁷⁹⁰ய⁷⁹¹ய⁷⁹²ய⁷⁹³ய⁷⁹⁴ய⁷⁹⁵ய⁷⁹⁶ய⁷⁹⁷ய⁷⁹⁸ய⁷⁹⁹ய⁸⁰⁰ய⁸⁰¹ய⁸⁰²ய⁸⁰³ய⁸⁰⁴ய⁸⁰⁵ய⁸⁰⁶ய⁸⁰⁷ய⁸⁰⁸ய⁸⁰⁹ய⁸¹⁰ய⁸¹¹ய⁸¹²ய⁸¹³ய⁸¹⁴ய⁸¹⁵ய⁸¹⁶ய⁸¹⁷ய⁸¹⁸ய⁸¹⁹ய⁸²⁰ய⁸²¹ய⁸²²ய⁸²³ய⁸²⁴ய⁸²⁵ய⁸²⁶ய⁸²⁷ய⁸²⁸ய⁸²⁹ய⁸³⁰ய⁸³¹ய⁸³²ய⁸³³ய⁸³⁴ய⁸³⁵ய⁸³⁶ய⁸³⁷ய⁸³⁸ய⁸³⁹ய⁸⁴⁰ய⁸⁴¹ய⁸⁴²ய⁸⁴³ய⁸⁴⁴ய⁸⁴⁵ய⁸⁴⁶ய⁸⁴⁷ய⁸⁴⁸ய⁸⁴⁹ய⁸⁵⁰ய⁸⁵¹ய⁸⁵²ய⁸⁵³ய⁸⁵⁴ய⁸⁵⁵ய⁸⁵⁶ய⁸⁵⁷ய⁸⁵⁸ய⁸⁵⁹ய⁸⁶⁰ய⁸⁶¹ய⁸⁶²ய⁸⁶³ய⁸⁶⁴ய⁸⁶⁵ய⁸⁶⁶ய⁸⁶⁷ய⁸⁶⁸ய⁸⁶⁹ய⁸⁷⁰ய⁸⁷¹ய⁸⁷²ய⁸⁷³ய⁸⁷⁴ய⁸⁷⁵ய⁸⁷⁶ய⁸⁷⁷ய⁸⁷⁸ய⁸⁷⁹ய⁸⁸⁰ய⁸⁸¹ய⁸⁸²ய⁸⁸³ய⁸⁸⁴ய⁸⁸⁵ய⁸⁸⁶ய⁸⁸⁷ய⁸⁸⁸ய⁸⁸⁹ய⁸⁹⁰ய⁸⁹¹ய⁸⁹²ய⁸⁹³ய⁸⁹⁴ய⁸⁹⁵ய⁸⁹⁶ய⁸⁹⁷ய⁸⁹⁸ய⁸⁹⁹ய⁹⁰⁰ய⁹⁰¹ய⁹⁰²ய⁹⁰³ய⁹⁰⁴ய⁹⁰⁵ய⁹⁰⁶ய⁹⁰⁷ய⁹⁰⁸ய⁹⁰⁹ய⁹¹⁰ய⁹¹¹ய⁹¹²ய⁹¹³ய⁹¹⁴ய⁹¹⁵ய⁹¹⁶ய⁹¹⁷ய⁹¹⁸ய⁹¹⁹ய⁹²⁰ய⁹²¹ய⁹²²ய⁹²³ய⁹²⁴ய⁹²⁵ய⁹²⁶ய⁹²⁷ய⁹²⁸ய⁹²⁹ய⁹³⁰ய⁹³¹ய⁹³²ய⁹³³ய⁹³⁴ய⁹³⁵ய⁹³⁶ய⁹³⁷ய⁹³⁸ய⁹³⁹ய⁹⁴⁰ய⁹⁴¹ய⁹⁴²ய⁹⁴³ய⁹⁴⁴ய⁹⁴⁵ய⁹⁴⁶ய⁹⁴⁷ய⁹⁴⁸ய⁹⁴⁹ய⁹⁵⁰ய⁹⁵¹ய⁹⁵²ய⁹⁵³ய⁹⁵⁴ய⁹⁵⁵ய⁹⁵⁶ய⁹⁵⁷ய⁹⁵⁸ய⁹⁵⁹ய⁹⁶⁰ய⁹⁶¹ய⁹⁶²ய⁹⁶³ய⁹⁶⁴ய⁹⁶⁵ய⁹⁶⁶ய⁹⁶⁷ய⁹⁶⁸ய⁹⁶⁹ய⁹⁷⁰ய⁹⁷¹ய⁹⁷²ய⁹⁷³ய⁹⁷⁴ய⁹⁷⁵ய⁹⁷⁶ய⁹⁷⁷ய⁹⁷⁸ய⁹⁷⁹ய⁹⁸⁰ய⁹⁸¹ய⁹⁸²ய⁹⁸³ய⁹⁸⁴ய⁹⁸⁵ய⁹⁸⁶ய⁹⁸⁷ய⁹⁸⁸ய⁹⁸⁹ய⁹⁹⁰ய⁹⁹¹ய⁹⁹²ய⁹⁹³ய⁹⁹⁴ய⁹⁹⁵ய⁹⁹⁶ய⁹⁹⁷ய⁹⁹⁸ய⁹⁹⁹ய¹⁰⁰⁰ய¹⁰⁰¹ய¹⁰⁰²ய¹⁰⁰³ய¹⁰⁰⁴ய¹⁰⁰⁵ய¹⁰⁰⁶ய¹⁰⁰⁷ய¹⁰⁰⁸ய¹⁰⁰⁹ய¹⁰¹⁰ய¹⁰¹¹ய¹⁰¹²ய¹⁰¹³ய¹⁰¹⁴ய¹⁰¹⁵ய¹⁰¹⁶ய¹⁰¹⁷ய¹⁰¹⁸ய¹⁰¹⁹ய¹⁰²⁰ய¹⁰²¹ய¹⁰²²ய¹⁰²³ய¹⁰²⁴ய¹⁰²⁵ய¹⁰²⁶ய¹⁰²⁷ய¹⁰²⁸ய¹⁰²⁹ய¹⁰³⁰ய¹⁰³¹ய¹⁰³²ய¹⁰³³ய¹⁰³⁴ய¹⁰³⁵ய¹⁰³⁶ய¹⁰³⁷ய¹⁰³⁸ய¹⁰³⁹ய¹⁰⁴⁰ய¹⁰⁴¹ய¹⁰⁴²ய¹⁰⁴³ய¹⁰⁴⁴ய

7-வது :—

प्रजनः इति प्रजन्तं इति=பிரஜைகளை உண்டாக்கிறதென
உத்தமமான சாதனமென்று

भूयांसः भूयान्सु = வெகுபேர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.
ஏனெனில் தனிகர்கள் தரித்திரர்கள் சிஷ்டர்கள் எல்லோரும்
புத்திரோத்பத்தியில் எத்தினமுள்ளவர்களா யிருக்கிறார்கள்.

तस्मात्भूयिष्ठाःप्रजायन्ते तस्मात्=ஆகையால்
புருஷனுக்கே அநேக பிரஜைகளுண்டாகிறார்கள்.

तस्मात् तस्मात्=ஆகையால்

भूयिष्ठाः भूयान्सु=வெகுபேர்கள்

प्रजनने रमन्ते प्रजन्तं=பிரஜோற்பத்தியில் இரமிக்
கிறார்கள்.

(8) अग्नय इत्याह तस्मादग्नय आधातव्याः ॥ 8 ॥

(8) சுமய உத்யாஹ தஸாஹுய சூயாதவ்யாஃ ॥ 8 ॥

8-வது :—

अग्नयः इति सुमयं इति=கார்ஹபத்தியாதி அக்கினிகள் உத்
தமமான முக்திஹேதுக்கள் என்று

आह स्रुह=சில வேதார்த்தஞ்ஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள்

तस्मात् तस्मात्=ஆகையால்

अग्नयः सुमयः=அக்கினிகள்

आधातव्याः स्रुयातव्याः=கிரகிக்கப்படவேண்டியவைகளா
யிருக்கின்றன.

(9) अग्निहोत्रमित्याह तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते ॥ 9 ॥

(9) சுஹிஹோத்ரமித்யாஹ தஸாஹிஹோத்ரே ரமந்தே ॥ 9 ॥

9-வது :—

अग्निहोत्रं...सुहिहोत्रं...=ஆஹிதாக்கினியின் காலமே
யும் சாயந்திரமும் ஹோமத்தைச் செய்தல் அக்கினிஹோத்திரம் -
அது உத்தமமான சாதகம் என்று சில வேதார்த்தஞ்ஞர்கள்
சொல்லுகிறார்கள்:—மற்றது முன்போலவே.

(10) यज्ञ इति यज्ञो हि देवास्तस्माद्यज्ञे रमन्ते ॥ 10 ॥

(10) யஜ்ஞ இதி யஜ்ஞோ ஹி டெவாஸ்தஸ்யாஜ்ஞே ரமன்தே

॥ 10 ॥

10-வது :—

யஜ்ஞஃ இதி = தர்சபூர்ணமாசம் ஜோதிஷ்டோமாதிகம் யஞ்ஞம் உத்தம சாதகம் என்று வேறு சில வேதார்த்தஞ்ஞர்கள் நினைக்கிறார்கள் ஹி ஹி = ஏனெனின்

யஜ்ஞா தேவா: யஜ்ஞோஹோ = யஞ்ஞத்தால் இந்திராதி தேவதைகள் சுவர்க்கலோகமடைந்தார்கள்.

தஸ்யாது தஸ்யாஸு... = ஆகையால் சில வைதிகர்கள் யஞ்ஞங்களில் ஆசக்தியுள்ளவர்களாயிருக்கிறார்கள்.

(11) मानसमिति विद्वांसस्तस्माद्विद्वांस एव मानसे रमन्ते॥

11 ॥

(11) மானஸமிதி வித்வாஸஸ்தஸ்யாவித்வாஸ எவ மானஸே ரமன்தே ॥ 11 ॥

11-வது :—

மானஸஃ இதி = மனதினால் செய்யப்படும் உபாசனையே உத்தமமான சாதனமென்று

வித்வாஸ: வித்வாஸ: = சகுண பிரம்மத்தை அறிந்தவர்கள் நினைக்கிறார்கள்

தஸ்யாது தஸ்யாஸு... = ஆகையால் உபாசனையில் தான் பிரியமுள்ளவர்கள் உபாசனையில் இரமிக்கிறார்கள்.

(12) न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा तानि वा

एतान्य वराणि परांसि न्यास एवात्यरेचयत् ॥ 12 ॥

(12) நு¹ஸ¹ இ¹தி ஸ்¹ஹா ஸ்¹ஹாஹி¹வ¹ஸ¹ வ¹ரோ¹ஹி

ஸ்¹ஹா¹ தா¹நி வா வ¹ந நா¹நு¹வ¹ரா¹ணி¹ வ¹ரா¹ஹி¹நு¹ஸ¹வ¹ந வா¹க்து¹
ரோ¹ஹ¹ப¹ஸ¹ || 12 ||

12-வது :—

ந்யாச: நு¹ஸ¹=ஆருணி, ஜாபாலாதி உபநிஷத்துக்களில்
சொல்லியபடி, முன் சொன்ன கர்மங்களை விட்டுவிடுதலே நியாசம்,
இதுவே உத்தம சாதகம் என்று

ந்ஸா ஸ்¹ஹா¹=ஹிரணியகர்ப்பர் நினைக்கிறார்.

ந்ஸாஹி¹வ¹ஸ¹: ஸ்¹ஹா¹ஹி¹வ¹ஸ¹=அவர் பரமாத்மரூபர். முன்
சொன்ன மதங்களை அனுசரிக்கும் ஜீவன் அல்ல.

பரோ¹ஹி¹ந்ஸா¹ வ¹ரோ¹ஹி¹ஸ்¹ஹா¹=இந்த ஹிரணியகர்ப்பன் தே
கத்தை தரிக்கிறவராயிருந்தாலும்

பரோ¹ஹி¹ வ¹ரோ¹ஹி¹=பரமாத்மாவே

ந்ஸா ஸ்¹ஹா¹=ஹிரணியகர்ப்பர் என்று சொல்லமுடியும்.
ஏனெனின் அவருக்குச் சமானமான ஞானமுடையவர்.

தானி¹வா¹ ஏ¹தா¹நி¹ பரோ¹ஹி¹ தா¹நி¹வா¹ வ¹ந தா¹நி¹ வ¹ரா¹ஹி¹ = முன்
சொன்ன சத்தியம் முதல் மானசம் வரையிலுள்ளவைகள் சிரேஷ்ட
மானவைகளாயிருந்தாலும்,

அ¹வ¹ரா¹ணி¹ க¹வ¹ரா¹ணி¹=சன்னியாசத்தை உத்தேசித்து அவை
கள் நிகிர்த்துள்ளன

ந்யாச:ஏ¹வ¹ நு¹ஸ¹ஹி¹வ¹ஸ¹ = சன்னியாசம் ஒன்றே சகலத்
தையும்

அ¹ய¹ரோ¹ஹி¹வ¹ஸ¹ க¹வ¹ரா¹ணி¹ = அதிக்ரமித்தது. அதினி
டத்தில் தாரதம்மியமில்லை.

(13) ய¹ ஏ¹வ¹ வ¹ே¹ ஸ்¹ஹி¹வ¹ஸ¹ || 13 || ய¹ வ¹ஸ¹ வ¹ெ¹வ¹ து¹வ¹

கிஷ¹ || 13 ||

சொல்லிய உத்தம சாதனங்களை உபசம்காரம் செய்கிறார்.

ய: ய: = எவன்

एवं वनम् = இந்தப்பிரகாரமாக சன்னியாசம் மற்றதைவிட
சுரேஷ்டம் என்பதாக

वेद वेद = அறிகுறானே அவனுக்கு

इति इति = சொன்ன விதையானது

उपनिषद् உபநிஷத் = இரகசியமாயிருக்கிறது.

79-வது அனுவாகம்.

(1) प्राजापत्योऽहः॥१॥ सुपण्यः प्रजापतिं पितरं मुपससार

किं भगवन्तः परमं वदन्तीति तस्मै प्रोवाच ॥ 1 ॥

(1) प्राजापत्योऽहः॥१॥ सुपण्यः प्रजापतिं पितरं मुपससार

जावतिं विदुः॥१॥ सुपण्यः प्रजापतिं पितरं मुपससार

किं भगवन्तः परमं वदन्तीति तस्मै प्रोवाच ॥ 1 ॥

முன் சொன்னவர்கள் மோக்ஷசாதனங்கள் தான். நிருபிக்
கும் பொருட்டு ஒருகதை சொல்லுகிறார்.

प्राजापत्यः प्राजापत्यः = பிரஜாபதியின் புத்திரன்

आरुणिः सूर्यः = சூருணி என்று பெயருள்ளவன்

सुपण्यः सुपण्यः = சுபர்ண என்பவனுடைய பிள்ளை

இவன்

पितरं विदुः = தன்னுடைய பிதாவான

प्रजापतिं प्राजापत्यः = பிரஜாபதியை

उपससार उपससार = உத்தம சாதனத்தைத் தெரிந்து

கொள்ளும்பொருட்டு அடைந்தான். அடைந்து

भगवन्तः भगवन्तः = பூஜ்ஜியர்களான மஹர்ஷிகள் மோக்ஷ
சாதனங்களுக்குள்

किं किं = எதை

परमं परमं = உத்திருஷ்டமாக

वदन्ति वदन्ति=சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டான். அதற்கு அவர்

तस्मै तद्वெஸு=அருணனுக்கு

प्रोवाच வெரவாய=சொன்னதாவது :—

(2) सत्येन वायुरावाति सत्येनाऽऽदित्यो राचते दिवि सत्यं

वाचः प्रतिष्ठासत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति॥१॥

(2) ஸதெந வாயு-ராவாதிஸதெநா-ஃ-தி-யோ ரா-வதெ ரொ-வா

வதெ லிவி ஸத்யம் வாயு-ஃ-தி-ஷ்டாஸதெநா ஸவ-ஃ-வ-தி-ஷ்டி-தம்

தஸ்யாஸத்யம் பரமம் வதந்தி ॥ 2 ॥

முதலாவது ஶாதகம் :—

वायुः वाय-ஃ=இப்போது எந்த வாயு அந்தரிக்ஷத்தில் வீசுகிறானோ அவன் முந்தின ஜன்மத்தில் மனிதனாயிருந்து சத்திய வசனத்தை பரிபாலித்து அந்த

सत्येन ஸதெந-ஃ=சத்தியத்தால் வாயுதேவ ஸ்வரூபத்தை அடைந்து இப்போது லோகாதுக்கிரகத்தின் பொருட்டு அந்தரிக்ஷத்தில்

आवाति சுவாதி=வீசுகிறான்

आदित्यः சூலிக்யஃ=ஆதித்தியன் பூர்வஜன்மத்தில் அனுஷ்ட

பித்த

सत्येन ஸதெந-ஃ=சத்தியத்தால்

दिवि லிவி=த்யுலோகத்தில்

राचते ரொவதெ-ஃ=பிரகாசிக்கிறான்.

सत्यं ஸத்யம்=சத்தியம் யாதொன்று உண்டோ அது

वाचः வாவ-ஃ=வாக்கு இந்திரியத்துக்கு

प्रतिष्ठा ப்ரதிஷ்டா=ஸ்திரமானஸ்தானம் அநிருதம்வாக்கினால் சொல்லப்பட்டாலும் பிறர்களால் நிராகரிக்கப்படுகிறது ஆகையால் அது வாக்குக்கு பிரதிஷ்டை ஆகையால்.

सत्ये षडेत्यु=சத்திய வசனத்தில்
 सर्वं षड्यु=பிராமானிகமான சர்வ வியவஹாரமும்
 प्रतिष्ठितं प्रुதிष्ठीतम्=இருக்கிறது.
 तस्मात् तद्व्यास=ஆகையால்
 सत्यं षड्यु=சத்தியத்தையே
 परमं परमं=சிரேஷ்டமான சாதனமாக
 वदन्ति वदन्ति=சில அனுஷ்டாதாக்கள் சொல்லுகிறார்கள்

(3) तपसा देवा देवतामग्र आयन्तपसर्षयः सुवरन्वविन्दुःतप

सा स पत्नान्पण्डामाराती स्तपसि सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात्तपः परमं वद

न्ति॥३॥

(3) தபஸா டேவா டேவதாமக்ர ஆயந்தபஸர்ஷயஃ சுவர்னவின்டுஃதப
 சா ச பத்னாந் பணுடாமாராதி ஸ்தபசி சர்வம் ப்ரதிஸ்திதம் தஸ்யாத் தபஃ பரமம் வத்
 ப்ரதிஸ்திதம் தஸ்யாத் தபஃ பரமம் வத் ॥ 3 ॥

பிறகு அருணனுடைய முகத்தில் பிரஸன்னபாவமிராத
 தைக்கொண்டு அவன் திருப்தியடையாததைக்கண்டு

இரண்டாவது சாதனம் சொல்லுகிறார்

देवाः देवार्=இப்போது ஸ்வர்க்கத்திலிருக்கிற அக்கினி
 இந்திரன் முல்லான தேவதைகள்

अग्रे कुप्ये=முந்தின ஜன்மத்தில் (அனுஷ்டித்த)

तपसा तपसा=அன்ன பரித்தியாகமான கிருச்சிரசாந்திரா
 யணதி தபஸால்

देवतां आयन् देवतां कुप्ये=இப்போது தேவதாஸ்வரூபத்
 தை அடைந்திருக்கிறார்கள்

ऋषयः ऋषयः=அப்படியே வசிஷ்டாதிமஹரிஷிகள்

तपसा तबल्ला=முன்னனுஷ்டித்த தபஸால்

सुवरस्वविन्दन् ஸுவரஸ்வவிந்ந=ஸ்வர்க்கலோகத்தைக் கிரமமாக அடைந்தார்கள்.

तपसा तबल्ला=அப்படியே நாங்களும் இப்போது அபிசார ரூபமான தபஸால்

सपन्नान् ஸபந்நாந்=சத்துருக்களையும்

अरातिः சுராதிஃ=நாம் திரவ்விபம் சம்பாதிக்கிறதற்குவினோ திகளாயிருக்கிற புருஷர்களையும்

प्रणुदाम ப்ரணுடாமி=நிராகரிக்கிறோம்

सर्वं ஸவ்=மற்றதெல்லாம்

तपासिप्राप्तिष्ठितं தபஸிப்ரதிஸ்திதா = தபஸில் ஸ்திரமாயிருக்கிறது.

तस्मात्तपः தஸாஸ்தபஃ=ஆகையால்போஜனம் செய்பாமை யாகிய தபஸ்

परमंवदन्ति பரமீவதநி=மோகூத சாதனம் என்றுசொல்லுகிறார்கள்.

(4) दमेन दान्तः किलिष मवधून्वन्ति दमेन ब्रह्मचारिणः सुव

रगच्छन्दमो भूतानां दुराधर्षं दमे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मादयः परमं वदन्ति ॥ 4 ॥

॥ 4 ॥

(4) டமேந டானாஃ கிலிஷமவதூந்விநி டமேநப்ரஹ்மசாரிணஃ ஸுரகச்சந்நமோ பூதானாந் துராதர்ஷம் டமே சர்வம் ப்ரதிஸ்திதம் தஸாடயஃ பரமம் வதநி ॥ 4 ॥

இன்னும் முன்போலவே அசந்துஷ்டனாயிருப்பதைக்கண்டு மூன்றாவது சாதனத்தைச் சொல்லுகிறார்.

दान्ताः டானாஃ=பாஹேந்திரியங்களை அடக்கின புருஷர்கள்
दमेन டமேந=அப்படி அடக்குகிறதினால்

।कोविषं किलिषं = பாபத்தை

अवधून्वन्ति கவபஹ்வனி = நாசம் செய்கிறார்கள்

ब्रह्मचारिणः ब्र-ஹ்வாரிணஃ = அப்படியே நைஷ்டிக பிரம்ம சாரிகள்

दमेनसुवरं अगच्छन् ஐரெநஸுவரம் சுமஹந் = தமத்தால் சுவர்க்கத்தை அடைகிறார்கள்.

दमः भूतानांदुराधर्षं ஐரெஹதாநாம் ஐநாரயஷ்டம் = அப்படியே தமம் பிராணிகளால் எப்போதும் சகிக்கமுடியாதது

दमे सर्वप्रातोष्ठितं ஐரெஸவஹ்வதிஷ்டிதம் = அந்த தமத்தில் அபேகழிக்கப்பட்ட பலமும் ஸ்திரமாயிருக்கிறது

तस्मात्तदमः परमंवदन्ति தஸாஸஐரெஃ பரமேவஐணி = ஆகையால் தமத்தை முக்தி சாதனமென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள்

(5) शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नाकं मुनयोऽन्वविन्द
च्छमो भूतानां दुराधर्षं छमे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माच्छमः परमं वदन्ति ॥

(5) ஸமெந ஸாநாஃ ஸிவமாவரணி ஸமெந நாகம் ஐந
யொஸநவ விநஹ்வெரெஹதாநாம் ஐநாரயஷ்டம் ஹமெந ஸவஹ்வ
புதிஷ்டிதம் தஸாஸஐரெஃபரமேவஐணி ॥ 5 ॥

நான்காவது சாதனத்தைச் சொல்லுகிறார்

शान्ताः शान्ताः = அந்தக்கரண சம்பந்தமான கோபம் முதலியவைகளற்றவர்கள்

शमेन ஸமெந = அந்த சமத்தால்

मङ्गलं ஐமலம் = புருஷார்த்தத்தை

आचरन्ति சுவரணி = ஆசரிக்கிறார்கள்

मुनयः ஐநயஃ = நாரதாதிமுனிகள்

शमेन ஸமெந = சமத்தால்

नाकं நாகம் = சுவர்க்கத்தை

अन्वविन्दन् சுநவவிநந் = அடைந்திருக்கிறார்கள் மற்றதுமுன்

(6) दानं॑ य॒ज्ञाना॑ व॒रूथं॑ दक्षि॑णा लो॒के दा॒ताः॑ सर्व॑भू॒तान्यु॑प
जी॒वन्ति॑ दा॒ने ना॒राती॑र॒पा॒नु॒दन्त॑ दा॒नेन॑ द्वि॒पन्तो॑ मि॒त्रा॒भव॑न्ति दा॒ने सर्व॑प्र
ति॒ष्ठितं॑ तस्मा॒दानं॑ पर॒मं व॑दन्ति ॥ 6 ॥

(6) லா॒ந॒ய॒ஜ்ஞா॑ நா॒ம் வ॒ரூ॒தம்॑ டி॒க்ஷி॑ணா லொ॒கௌ॑ தா॒ரஃ॑
ஸ॒வ॒பூ॒தா॒நி॑ உ॒ப॒நி॒ஷ॒தா॒நி॑ லா॒நௌ॑ நா॒ரா॒தீ॒ர॒பா॒நு॒த॒ந் தா॒நௌ॑
அ॒நி॒ஷ॒தௌ॑ தி॒த்ரா॑வ॒வ॒நி॑ லா॒நௌ॑ ஸ॒வ॒பூ॒ம் ப்ர॑ தி॒ஸ்தி॑தம் த॒ஸ்யா॑ லா॒நௌ॑
பா॒ரம॑ வ॒த॒நி॑ ॥ 6 ॥

ஐந்தாவது சாதனத்தைச் சொல்லுகிறார்கள்
தான் லாநௌ=பசு ஹிரணியம் முதலிய தானம்
யஜ்ஞானாந்திஷிணா யஜ்ஞாநாஃ டிக்ஷிணா=யஞ்ஞசம்பந்தமான தகஷ
ணையாகிறது ஆகையால்

வரூதம் வரூதம்=சிரேஷ்டம்

லோகௌதாரஃ லொகௌதாரஃ=உலகத்திலும் தாதாவை

சர்வபூதானி ஸவபூதாநி=வேத சாஸ்திரங்களை அறிந்தவர்கள்
முடர்கள் எல்லோரும்

அபிவிவந்தி உபநிஷதி=உபநிஷதிக்கிறார்கள்

தானௌ லாநௌ=அப்படியே புத்தவீரர்களுக்கு தனத்தைக்
கொடுப்பதினாலே

அராதீ: காராதீ=சத்துருக்களை

அபாநுதந்தி சபாநுதந்தி=இராஜாக்கள் நிராகரிக்கிறார்கள்

திரிபந்த: அநிஷதௌ=பலிஷ்ட சத்துருக்கள் கூட

தானௌ லாநௌ=தனத்தைக் கொடுப்பதினால்

மித்ரா மவந்தி தித்ராவவந்தி=சந்துஷ்டர்களாகி இஷ்டர்களாகி
முடர்கள்

மற்றது முன்போலவே

(7) धर्माविश्यस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजाउपसर्पन्ति ध
मैर्ण पाप मपनुदति धर्म सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्धर्मपरमंवदन्ति ॥ 7 ॥

(7) யஜ்ஞாவிஸ்ய ஜமதஃ ப்ரதிஸ்தா லோகேயபிஷ்டப்ராஜா
உபஸவபுனி யஜேணவாவபிவநுதி யஜேணவபுன்ப்ரதிஸ்தி
தம் தஸ்யாஃபுஜேண வராஜிவபுனி ॥ 7 ॥

ஆறாவது சாதனத்தைச் சொல்லுகிறார்.

धर्मः ஃ=சுருதி ஸ்மிருதிகளில் சொல்லிய குளம் கிணறு
முதலியவைகளை ஏற்படுத்துகிறதாகிய தர்மம்

विश्यजगतः விஸ்யஜமதஃ=சகல பிராணிகளுக்கும்

प्रतिष्ठा ப்ரதிஸ்தா=ஆசிரயம் என்பது பிரசித்தம்.

लोके லோகே=உலகத்தில்

धर्मिष्ठं யபிஷ்ட=விசேஷ தர்மத்தில் பிரவிர்த்தித்திருக்கிற
புருஷனை

प्रजा: ப்ராஜாஃ=சகலமான பெயர்களும்

उप सर्पन्ति உபஸவபுனி=தர்மாதர்ம நிர்ணயத்தின்பொரு
ட்டு அடைகிறார்கள்.

धमेण யஜேண=பிராயச்சித்த ரூப தர்மத்தால்

पापं अपनुदति பாபம் அபநுதி=பாபத்தை நாசம் செய்
கிறார்கள். மற்றது முன்போலவே.

(8) प्रजननं वै प्रतिष्ठा लोके साधु प्रजायास्तन्तुतन्वानः पितृणा
मनृणो भवाते तदेव तस्या अनृणं तस्मात्प्रजननं परमं वदन्ति ॥ 8 ॥

(8) ப்ராஜநநம் வை ப்ரதிஸ்தா லோகேஸாஹு ப்ராஜாயாஸ்தந்
தந்வாஃ தநாநஃ வித்யுணாந் நுணொ ஸவதிததேவதஸ்யா க
நுணம் தஸ்யாஃபுஜநநம் வராஜிவபுனி ॥ 8 ॥

ஏழாவது சாதனத்தைச் சொல்லுகிறார்.

जननं प्रजि न नु=புத்திரனை உண்டு பண்ணுதல் என்பது
யாதொன்றுண்டோ அது கிரகஸ்தர்களுக்கு

प्रतिष्ठा प्रविष्ठा=பிரதிஷ்டை அதாவது புத்திரன் கிரஹகி
ருத்தியத்தை கிரவாஹகன் என்று அர்த்தம், மேலும்.

प्रजायाः प्रजायाः=புத்திரபௌத்திராதிரூப

तप्तुं तप्तुं=பரம்பரையை

साधुतन्वानः साधुतन्वानः=சாஸ்கிரத்திற் சொல்லியபடி
விர்த்தி செய்துகொண்டு

पितृणां पितृणां=மாதா பிதா பிதாமஹாதிகளுக்கு

अनृणो अनृणो भवति अवति=ரிணம் தீர்ந்ததாக ஆகி
றது.

புத்திர உற்பத்தியே ரிணம் தீருவதற்குக் காரணம்.

மற்றது முன்போலவே.

(9) अग्रयो वै त्रयीविद्या देवयानः पन्था गार्हपत्य ऋक्पृथिवीर
थन्तर मन्वाहार्यपचनं यजुरन्तरिक्षं वामदेव्यमावहनीयः साम सुवर्गोऽलो
को बृहस्तस्मादग्नीन्परमंवदन्ति ॥ 9॥

(9) சுழயொ வெ த்ரயீவித்யா டெவயாநடுவத்ரா மாஹ-
வத்யு பித்ரயிவீ ரயநாநித்ராஹாபபவநயஜ-ரநாஸிக்ஷம் வா
தெவ்யோவஹநீயஃ ஸாநி ஸாவமெத்ராஹாகொ ஸுஹஸுஸூரி
தீவ்வாநி வதநி ॥ 9 ॥

எட்டாவது சாதகம் :—

अग्रयः சுழயஃ = கார்ஹபத்திய, தகூரிணக்கினி, ஆஹவநீய
ஆகிய மூன்று அக்கினிகள்

त्रयीविद्या त्रयीविद्या = மூன்று வேதஸ்வரூபங்கள். ஏனெ-
னின் மூன்று வேதங்களில் சொல்லிய கர்மங்களுக்குச் சாதகங்க
ளாயிருக்கின்றன.

देवयानः देवयानं=யாகம் மூலமாக தேவஸ்வரூபத்தை அடையமார்க்கம்.

गार्हपत्यः गार्हपत्य=இந்த அக்கினிகளுக்குள் கார்ஹ பத்தியாக்கினி

ऋक् ऋक्=ருக்வேதஸ்வரூபம்

सुविषीं वृषी=பூலோகரூபம்

रथन्तरं राथन्तरं=ரதந்திர ஸாமரூபமும் அதுவே என்று சொல்லப்படுகிறது.

अन्वाहार्यपचनं अन्वाहार्यपचनं=தகறிணுக்கினி

यजुः यजुः=யஜுர் வேதம்

अन्तरिक्षं अन्तरिक्षं=அந்தரிக்ஷலோகம்

वामदेव्यं वामदेव्यं=வாமதேவஸாமஸ்வரூபம்

आहवनीयः आहवनीय=ஆஹவநீயாக்கினி சாமவேதம், ஸ்வ ர்க்கலோகம், பிரஹதரதந்திரஸாமரூபம். மற்றதுமுன்போலவே.

(10) अग्निहोत्रं सायं प्रातः गृहाणां निष्कृतिः स्विष्टं सुहुतं य
इकृतनां प्रायणं सुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्रं परमं वदन्ति
॥ 10 ॥

(10) சுதிஹோத்ரம் ஸாயம்ப்ராதஃ ப்ரஹ்ணாந்திஷ்டி
திஃ ஸ்விஷ்டம் ஸுஹுதம் ய இகர்த்தா ஸ்வர்க்
லோகஸ்ய ஜ்யோதிஸ்தஸ்தா ஸ்மா ட அஹிஹோத்ரம் பரமம் வதந்தி ॥ 10 ॥

ஒன்பதாவது சாதனம் :—

सायंप्रातः सायंप्रातः=சாயங்காலத்திலும்

पिरातककालத்திலும் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட

अग्निहोत्रं अग्निहोत्रம்=அக்கினிஹோத்திரமானது

गृहाणां निष्कृतिः गृहाणां निष्कृतिः=கிரகத்தை விற்கச்
சாதகமான விகை, தனம். அக்கினிஹோத்திரமிரவிடில் அக்கினி
கிரகத்தை தஹிப்பான்.

स्विष्टं सुहुतं=மேலும் நல்ல அக்கினி ஹோத்திரமானது
நல்ல யாகரூபம் தேவதையை உத்தேசித்து திரவியத்தைக்
கொடுத்தல் யாக மெனப்படும்.

சுஹத் ஸஹுதஃநல்ல ஹோமரூபம். அக்கினியில் திரணி
யத்தைப் போடுவது ஹோமமாம்.

யஜ்ஞநாபிராயண் யஜ்ஞகுதகுநாஃபுராயணஃயஞ்ஞ திகளின்
ஆரம்பத்துக்குக் காரணம். ஆகையால்,

சுவரீஸ்யலோகஸ்ய ஸஹமபுஸ்ய ஹோகஸ்ய=ஸ்வர்க்க லோக
த்தை

ஜ்யோதி: ஜ்யோதிஃ=பிரகாசிப்பிக்கிறது.

மற்றது முன்போலவே.

(11) यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा दिवं गतायज्ञे नासुरान् पानुद
न्तयज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं परमं व
दन्ति ॥ 11 ॥

(11) யஜ்ஞ இதி யஜ்ஞேந ஹி டேவா டிவ்ஃமதா யஜ்ஞேநா
ஸஹுதஃ பானுதயஜ்ஞேந அநுஷ்டித்த யஞ்ஞத்தால்
வதிஷிதம் தஸ்யாஜ்ஞஃ பரமவதந்தி ॥ 11 ॥

10-வது சாதனம் :—

யஜ்ஞஃ இதி = யஞ்ஞம் உத்தமமான சாதகம், என்று
சிலர் சொல்லுகிறார்கள்.

देवा: டேவா: = தேவதைகள்

यज्ञेन யஜ்ஞேந = முன் அனுஷ்டித்த யஞ்ஞத்தால்

दिवंगता: டிவஃமதா: = ஸ்வர்க்கத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள்

यज्ञेन असुरान् अपानुदन्त यज्ञேந அஸுரானுபானுதஃ =
யஞ்ஞத்தாலேயே அசுரர்களை நாசம் செய்கிறார்கள்.

சத்துருக்களும் மித்திரர்களாகிறார்கள் மற்றது முன்போல
வே

(12) मानसं वै प्राजापत्यं पवित्रं मानसेन मनसासाधुपश्यति
मानसा ऋषयः प्रजा असृजन्त मानसे सर्वप्रतिष्ठितं तस्मान्नमानसं परमं
वदन्ति ॥ 12 ॥

(12) ரோநஸம் வெ ப்ராஜாவ.த்ரம் பவித்ரம் ரோநஸெந
 ரோநஸா ஸாப்யவஸூதி ரோநஸா ஸீஷ்யம் ப்ராஜா க்ஷுஜனாரோந
 ஸெ ஸவ்யம் ப்ராசிஷிதம் தஸூநாரோநஸம் ப்ராஜேவதி ||12||

11-வது சாதகம் :—

மானஸீ ரோநஸம் = மனதில் ஏற்படக்கூடிய உபாசனை
 ப்ராஜாபத்யம் ப்ராஜாவ.த்ரம் = பிரஜாபதி பதத்தை அடையச் சாத
 னம் ஆகையாலே

பவித்ரம் பவித்ரம் = சித்தசுத்தி காரணம்

மானசேனமனசா ரோநஸெநரோநஸா = உபாசனையுடன் கூடின
 அதாவது ஏகாக்கிரமான மனதினால்

சாப்யவஸூதி ஸாப்யவஸூதி = நடந்துபோன நடக்கப்போ
 கிற விலகியிருக்கிற சகலத்தையும் யோகியானவன் நன்றாக சா
 க்ஷாத்தகரிக்கிறான் இது யோகசாஸ்திரத்தில் வெகுவாய் விவரிக்கப்
 பட்டிருக்கிறது.

மானசா ரோநஸா = ஏகாக்கிரமனதுடன் கூடின

க்ஷய: ஸீஷ்யம் = விசுவாமித்திராதி ரிஷிகள்

ப்ராஜாக்ஷுஜனம் ப்ராஜாக்ஷுஜனம் = தங்களுடைய சங்கற்பமாத்
 திரத்தினாலேயே அநேகபிரஜைகளை கிருஷ்டிக்கிறார்கள். மற்றது
 முன்போலவே.

(13) ந்யாச இத்யஹ்மனிஷிணி ப்ராஜாணம் || 13 ||

(13) ந்யாச இ.த்ராஹ்மனிஷிணிணா ப்ராஜாணம் ||13||

12-வது சாதகம் :—

ந்யாச: ந்யாச: = நியாசம் என்று சொல்லப்பட்ட யாதொரு
 மோக்ஷ ஹேது உண்டோ அதை

ப்ராஜா ப்ராஜாணம் = ஹிரணியகர்ப்பரூபமாக

மனிஷிணி: ரீதிஷிணி = புத்திமான்களான மஹர்ஷிகள் சொல்
 லுகிறார்கள் ஹிரணியகர்ப்பத்தை அடைய அந்தரங்கசாதனமாகை
 யால் அந்த ரூபமாக சொல்லப்பட்டது.

(14) ब्रह्मावि॑श्वः क॒तमः॑ स्व॒यं॑ भु॒ प्रजा॑पतिः सं॒वत्स॑रइति॥¹⁴॥

(14) ஸ்ரஹ்மாவிஸ்வஃ கதமஃ ஸ்வயம் ப்ரஜாவதிஃ ஸ்வஸஸ்வர இதி || 14 ||

அந்த சன்னியாசத்தை ஸ்துதிக்கும்பொருட்டு அதினால் அடையப்படும் ஹிரணியகர்ப்பத்தைச் சொல்லுகிறார்.

ब्रह्मावि॑श्वः ஸ்ரஹ்மாவிஸ்வஃ=ஹிரணியகர்ப்பன் சர்வ ஜகத் ஸ்வரூபம்

क॒तमः கதமஃ=விசேஷ சகஸ்வரூபம்

स्व॒यं॑ भु॒ प्रजा॑पतिः ஸ்வயம் ப்ரஜாவதிஃ=மாதா பிதாக்களன் றியில் உண்டானவர் பிரஜைகளைப் பாலனம் செய்கிறவர்

सं॒वत्स॑रः ஸ்வஸஸ்வரஃ=காலஸ்வரூபம்

इति॑ इति॑=இந்த சப்தம் பிரதர்சனார்த்தம் அதாவது இப்படி சர்வ ஸ்வரூபம் என்று அறியத்தக்கது.

(15) सं॒वत्स॑रो॒ऽसा॒वा॒दि॒त्यो॑ य॒एष॑ आ॒दि॒त्ये॑ पु॒रु॒षः॑ स॒पर॑मे॒ष्टी॑ ब्र॒ह्मा॒त्मा॑ ॥ 15 ॥

(15) ஸ்வஸ்த்ரொஸாவாதீத்யோ யஏஷ அடீத்யே புரூஷஃ சபரமேஸ்தீ ப்ரஹ்மாட்மா || 15 ||

மறுபடியும் சன்னியாசத்தை ஸ்துதிக்கும் பொருட்டு ஹிரணியகர்ப்பாவயவமான சம்வத்சரத்தின் மாஹாத்மியத்தைச் சொல்லுகிறார்

सं॒वत्स॑रो॒ऽसा॒वा॒दि॒त्यः ஸ்வஸ்த்ரொஸாவாதீத்யஃ = சம்வத்சரம் என்ற காலம் ஆதித்திய ஸ்வரூமே ஏனெனின் சூரிய கமனத்தால் ஏற்படுகிறதாயிருக்கிறது

य॒...पर॑मे॒ष्टी॑ य॒...वा॒रो॒ऽ... = ஆதித்யமண்டலத்திலிருக்கிற புருஷனே ஹிரணியகர்ப்பன். ஆதித்தியமண்டல துவாராவாக ஹிரணியகர்ப்பன் அடையத்தக்கவன்.

ब्रह्मा॒ ஸ்ரஹ்மாவிஸ்வஃ=ஜகத்காரணவஸ்து

आ॒त्मा॑ சூத்ரா=சகலத்துக்கும் பிரத்தியகாத்மா

(16) याभिराद्रित्यस्तपति रश्मिभिस्ताभिः पर्जन्योवर्षति पर्जन्ये
नौषधि वनस्पतयः प्रजायन्त ओषधिवनस्पतिभिरन्नं भवत्यन्नेन प्राणाः
प्राणैर्वलं वलेन तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धयामेधा मेधया मनीषा मनीषया
मनो मनसा शान्तिः शान्त्या चित्तं चित्तेन स्मृतिः स्मृत्या स्मारः स्मारा
रेणविज्ञानं विज्ञानेनाऽऽन्मानं वेदयति तस्माद्भन्नं ददन्सर्वाण्येतानि द
दात्यन्नात्प्राणा भवन्ति भूतानां प्राणैर्मनो मनसश्च विज्ञानं विज्ञाना
दानन्दो ब्रह्मयोनिः ॥ 16 ॥

(16) யா¹லிரா²தி³து⁴ஷு⁵ப⁶தி⁷ ர⁸ஸி⁹லி¹⁰ஷா¹¹லி¹² வ¹³ஜ¹⁴பெ¹⁵ந்¹⁶ந்¹⁷ர¹⁸ வ¹⁹
ஷ²⁰ப²¹தி²² வ²³ஜ²⁴பெ²⁵ந்²⁶ந்²⁷நெ²⁸ள²⁹ஷ³⁰யி³¹வ³²ந³³ஸு³⁴த³⁵ய³⁶ ப்³⁷ஜ³⁸ய³⁹ன⁴⁰ஷ⁴¹யி⁴² வ⁴³ந⁴⁴
ஸு⁴⁵தி⁴⁶லிர⁴⁷ந்⁴⁸ ஸ⁴⁹வ⁵⁰து⁵¹ந்⁵²ந்⁵³ ப்⁵⁴ரா⁵⁵ண⁵⁶ஃ⁵⁷ ப்⁵⁸ரா⁵⁹நெ⁶⁰ஸ⁶¹ப⁶²ம⁶³ஸ⁶⁴பெ⁶⁵ந்⁶⁶ந்⁶⁷
த⁶⁸வ⁶⁹ஸு⁷⁰ப⁷¹ஸா⁷² ஸ்⁷³ர⁷⁴ஸ⁷⁵ர⁷⁶ஸ⁷⁷ப⁷⁸ய⁷⁹பெ⁸⁰யா⁸¹ பெ⁸²ய⁸³யா⁸⁴ ரீ⁸⁵ஷா⁸⁶ரீ⁸⁷ஷ⁸⁸யா⁸⁹ ரீ⁹⁰
நொ⁹¹ரீ⁹²ந⁹³ஸா⁹⁴ ஸா⁹⁵ன⁹⁶ஃ⁹⁷ ஸா⁹⁸னூ⁹⁹ர¹⁰⁰ லி¹⁰¹த¹⁰²ம்¹⁰³ லி¹⁰⁴தெ¹⁰⁵ந்¹⁰⁶ ஸு¹⁰⁷தி¹⁰⁸ஸு¹⁰⁹து¹¹⁰ர¹¹¹
ஸா¹¹²ர¹¹³ஸா¹¹⁴பெ¹¹⁵ர¹¹⁶ண¹¹⁷ வி¹¹⁸ஸூ¹¹⁹ந்¹²⁰ வி¹²¹ஸூ¹²²பெ¹²³ந்¹²⁴நா¹²⁵ஸு¹²⁶நா¹²⁷ந்¹²⁸ வெ¹²⁹டி¹³⁰ய¹³¹தி¹³² த¹³³
ஸா¹³⁴ரீ¹³⁵ந்¹³⁶ டி¹³⁷டி¹³⁸ந்¹³⁹ஸு¹⁴⁰வ¹⁴¹ப¹⁴²ஸெ¹⁴³து¹⁴⁴நி¹⁴⁵ டி¹⁴⁶டி¹⁴⁷த¹⁴⁸ந்¹⁴⁹ஸ¹⁵⁰ப்¹⁵¹ரா¹⁵²ணா¹⁵³ ஸ¹⁵⁴வ¹⁵⁵னி¹⁵⁶
ஸ¹⁵⁷தா¹⁵⁸ந்¹⁵⁹ ப்¹⁶⁰ரா¹⁶¹நெ¹⁶²பெ¹⁶³ந்¹⁶⁴நா¹⁶⁵ ரீ¹⁶⁶ந¹⁶⁷ஸ¹⁶⁸ஸு¹⁶⁹ வி¹⁷⁰ஸூ¹⁷¹ந்¹⁷² வி¹⁷³ஸூ¹⁷⁴நா¹⁷⁵ரீ¹⁷⁶ந்¹⁷⁷
நொ¹⁷⁸ ஸ்¹⁷⁹ஸ¹⁸⁰பெ¹⁸¹ய¹⁸²நி¹⁸³ || 16 ||

இவ்விதமாக ஆதித்தியன்மூலமாக சம்வத்சரத்தை வர்ணித்து, அந்த ஆதித்திய மண்டல மூலமாக சகல வியவஹார ஹேதுவை வர்ணிக்கிறார்.

ஆதிலய: சூழித₂=இந்த ஆதித்தியன்

யாமி: ரசிமாமி: யாமி: நாராயணம்=உஷ்ண ஸ்வரூபங்களான
எந்தகிரணங்களால்

தபாதி தபதி=விசேஷ தபத்தைத் செய்கிறானே

ताभिः तान् = அந்த தீவிர கிரணங்களால் பூமியிலிருக்கிற ஜலத்தை கிரகித்து

पञ्चोर्वर्षति वज्र-ॐ नृणां वज्र-ॐ = மேகமாகிவாழ்க்கிறான்

पञ्चयेन वज्र-ॐ नृणां = அந்த மேக ஜலத்தால்

ओषधिवनस्पतयः ஒஷயிவநஸ்பதபஃ = தான்னியம் முதலிய ஒஷதிகள் என்ன, அசுவத்தம் புலா முதலிய வனஸ்பதிகள் என்ன இவைகள்

प्रजायन्ते ब्रुजायन्ते = விசேஷமாக உண்டாகின்றன.

ओषधि वनस्पतिभिः अन्नंभवति

ஒஷயி வநஸ்பதில் : சுஹஹவதி

ஒஷதி முதலியவைகளால் புஜிக்கும்படியான அன்னம் உண்டாகிறது

अन्नेनप्राणाः சுஹநப்ராணாஃ = அன்னத்தால் பிராணன் போஷிக்கப்படுகிறான்.

प्राणैः बलं ब्राह्मணैः वब्रु = புஷ்டி யடைந்த பிராணனால் சரீரத்தில் பலம் ஏற்படுகிறது.

बलेनतपः வலெநதபஃ = அந்த பலத்தால் கிருச்சிர சாந்தி ராயணதி தபஸ் சித்திக்கிறது.

तपसाश्रद्धा தவஸாஸ்ருஜா = அதினால் சித்தசுத்தியாகி தத் துவஞானத்துக்கு வேண்டிய சிரத்தை ஜரிக்கிறது.

श्रद्धयामेधा ஸ்ருஜயாமேயா = ஏகாக்கிற சித்தமுள்ளவனுக்கு குருவால் உபதேசிக்கப்பட்ட கிரந்தத்தையும் அதின் அர்த்தத்தையும் தரிக்கும் சக்தி உண்டாகிறது.

मेधयामनीषा மெயபாநீஷா = அதனால் புத்தி ஜனிக்கிறது.

मनीषयामनः மநீஷயாமநஃ = எப்போதும் தத்துவத்தை மனம்செய்தல் ஏற்படுகிறது.

मनसाशान्तिः மநஸாஸாநிஃ = அந்த மனனத்தால் குரோதம் முதலிய தோஷங்களுக்கு இடமிராதபடியால் சாந்தி ஏற்படுகிறது.

शान्त्याचितं शान्त्योहि-ॐ = சாந்தியால் கலக்கமற்றவனுக்கு பிரமாணத்தால் உண்டாகும் தத்துவஞானம் கிடைக்கிறது.

चित्तेनस्मृतिं விதெநஸ்யதி = அந்த ஞானத்தால் நித்தினா முதலிய காலங்களில்கூட ஸ்மரணையை அடைகிறான்.

स्मृत्यास्मरं ஸூத்ராஸாரம் = நித்திரை முதலியவைகளுக் குப்பிறகு உண்டாகும் ஸ்மரணையால் நிரந்தரமான ஸ்மரணை ஏற்படுகிறது.

स्मरेणाविज्ञानं ஸாரொண விஜ்ஞாநம் = விஜாதிய ஞானபிராத படியால் எப்போதும் ஞானமே ஏற்படுகிறது.

विज्ञानेन आत्मानं वेदयति

விஜ்ஞானெந ஸூத்ராநம்வேதயதி

பரமாத்மாவை சர்வதா அனுபவிக்கிறான்.

तस्मात् தஸூாஸீ = அன்னமானது பிராணபலம் முதலிய பரம் பரையாக பாமாத்மானுபவத்தில் ஹேதுவாயிருப்பதால்

अन्नददन्तसर्वाण्ये तानिददाति

சுஹம் டிடிநுத்வ-ஹொணொ தாநிடிடாதி

இப்படிப்பட்ட அன்னத்தைக்கொடுக்கிற புருஷன் பிராணாதி சகல வஸ்துக்களையும் கொடுக்கிறவனாகிறான்.

அன்னதானம் என்பது சகல தான ரூபம் என்பதை ஸ்பஷ்ட மாக்கும்பொருட்டு சொன்னதையே மறுபடியும் அநாத்ராணாபவந்தி சுஹாஸ்ப்ராணாஹவந்தி = முதலியதால் சுருக்கமாய் சொல்லுகிறார். பிராணாதி பரம்பரையாக உண்டான

विज्ञानात् விஜ்ஞாநாஸீ = விஞ்ஞானத்தினின்றும்

आनन्दः ஸூநந்ஹீ = பரமாநந்தரூபமாகி

ब्रह्म ப்ரஹ்ம = வேதாந்த பிரதிபாத்தியமான

योगिः யொநிஹீ = ஜகத்காரணமானான். அல்லது, பிரம்மத் துக்கு அதாவது வேதத்துக்குக் காரணம் தானாகவே ஆகிறான்.

(17) स वा ए॒ष पु॒रु॒षः प॑ञ्चधा॑ प॑ञ्चा॒त्मा येन॑ सर्व॑मिदं॒ प्रो॒तं पृ॒थि॒
वी॒चान्त॑रि॒क्षं च॒द्यौ॒श्च दि॒शश्चा॑वान्तर॑ दि॒शाश्च॑ स वै सर्व॑मिदं॒ जग॑त्स॒स
भू॒तं स॒ भ॒व्यं जि॒ज्ञा सक॑ल॒स ऋ॒तजा॑ रयि॒ष्ठा श्र॒द्धा स॒त्यो मह॑स्वान्त॒
प॒सो वरि॑ष्ठात् ॥ 17 ॥

विज्ञासकः शिवायुः = தத்துவஞானி புருஷன்
மூடஜனம்போல் கைகால்களுடன் கூடினதாகக் காணப்படுகிறானே
தவிர சர்வஸ்வரூபியாக காணப்படவில்லையே எனின், அப்படிச்
சொல்லக்கூடாது: ஏனெனின், அவன் வேதாந்த விசாரத்தால் சர்
வஸ்வரூபி என்று நிச்சயிக்கப்பட்டவனாக ஆகிறான்.

ऋतज्ञः विज्ञा=வேதாந்த விசாரகாலத்தில் பிராந்திஞானம்
போய் சத்தியஞானம் வந்தவுடன் சத்தியரூபனாகவே ஆகிறான்.

रयिष्ठा नयिष्ठा=குரூபதேசமாகிற தனத்திலேயே யிருக்
கிறான். உபதேசமற்றவர்களுக்குக் காணப்படுகிறதில்லை.

श्रद्धासयः शुद्धाशुः = இப்படிப்பட்ட ஸ்வரூபஞானம்
சிரத்தையால் கிடைக்கக்கூடியதாகையால் இவன் சிரத்தாரூபம்.
பாதிக்கப்படாத ஸ்வரூபமுள்ள யாதொரு பிரம்மமுண்டோ அந்த
ஸ்வரூபமாயிருப்பதால் இவன் சத்தியன் என்றும் சொல்லப்படு
கிறான்.

महस्वान् शिवायुः=ஸ்வயம்பிரகாசம்

तमसोऽवरिष्ठात् तद्वெளடவரிஷாஸ் = சம்சாரகாரணமான
அஞ்ஞானத்தினின்றும் விடுபட்டபடியால் மேல் இருக்கிறான்.

(18) ज्ञात्वा तमेवमनसा हृदा च भूयोन मृत्युमुपयाहि विद्वान्
|| 18 ||

(18) ஜாந்வாதமேவம் தநஸா ஹுடாஹ ஹெயோநயேதா-

தேவயாஹி வித்வான் || 18 ||

இவ்விதமாக சன்னியாசம் மூலமாக ஞானத்துடன்கூடின
புருஷனை சிலாகித்து இனி ஞானத்துடன்கூடின பலத்தைச் சொல்
லுகிறார்.

हे आरुणे ह्ये सुप्त-
=அருணரே, நீர்

ந் தம்=பரமாத்மாவை

हृदा ஹுடா=ஹிருதய புண்டரீகத்திலிருப்பதால் ஹிருதய
ரூபமாயும்

मनसाएव तद्वெளவனவம்=முன் சொன்ன சன்னியாசமாகிற
சாதனரூபமாயும்

ज्ञात्वा ऋक् = அறிந்து

भूयः = மறுபடியும்

सूयन्नाप्याहि ३१-०० नोवायानि = மிருத்துவை அடைய வேண்டாம். ஞானிகளுக்குப் பிரகிருத்தேகம் போனபின் ஜன்ம மிராதபடியால் மிருத்தியு ப்யமில்லை என்பது கருத்து.

(19) तस्मान्वासमेषां तपसायतिरिक्तमाहुः ॥ 19 ॥

(19) தஸ்யாஸுரஸுதேஷாஃ தவஸாதிரிசுதாஹு: || 19 ||

உபசம்ஹாரம் :—

तस्मात् तस्यासु = மோக்ஷத்துக்கு அந்தரங்கசாதனமாக இருப்பதால்

एषांतपसां वनशांतवशांस = சத்தியாதிகளுக்குள்

संयासं वनश्रांस = சன்னியாசத்தை

अतिरिक्तमाहुः कतिरिक्तं = அதி சிலாக்கியமான சாதனமாகச் சொல்லுகிறார்கள்.

(20) ब्रह्मणो विभूरसि प्राणे त्वमसि संधाता ब्रह्मन्त्वमसि वि
श्वधृत्तेजोदास्त्वमस्य गिरसि वचोदास्त्वमसि सूर्यस्य द्युम्नोदास्त्वमसि चन्द्र
मस उपयामगृहीतोऽसि ब्रह्मणेत्वा महसे ॥ 20 ॥

(20) ब्रह्मणो विभूरसि प्राणे त्वमसि संधाता ब्रह्मन्त्वमसि वि
श्वधृत्तेजोदास्त्वमस्य गिरसि वचोदास्त्वमसि सूर्यस्य द्युम्नोदास्त्वमसि चन्द्र
मस उपयामगृहीतोऽसि ब्रह्मणेत्वा महसे ॥ 20 ॥

சன்னியாசத்திற்குப்பிறகு பிரணவத்தால் ஆத்மாவினிடத் தில் சமாதியை விதித்து, அந்த சமாதியில் விக்கினம் வராமலிருக் கும்பொருட்டு முதலில் அந்தர்யாமி சர்வகாரணம் என்பதாய் ஸ்துதிக்கிறார்.

इन्द्रान् ஹே ஸுஹு-அந்தர்யாமியே

वसुः वसु-राणां = வஸ்து தத்துவத்தை எங்களுடைய அனுக்கிரகத்தின்பொருட்டு உபதேசிக்கிறீர்

विभुःअसि विभुःअसि=ஹிரணியகர்ப, விராட், முதலான அனேக ரூபமாயிருக்கிறீர்.

प्राणं प्राणो=வாயுவினிடத்தில் ஜீவாத்மாவை

संघाताअसि संघाताअसि=சேர்ப்பிக்கிறவராயிருக்கிறீர்

विश्वधृत् विश्वधृत्=பிரம்மாண்டத்தைத் தரிக்கும் வாயுவாயிருக்கிறீர்

तेजोदाः तेजोदाः = பூலோகத்திலிருக்கிற அக்கினிக்கு பிரகாசரூபத்தைக் கொடுக்கிறவராய்

त्वमासि त्वमासि=நீர் இருக்கிறீர்

सूर्यस्यवचोदाः सूर्यस्यवचोदाः = ஆகாசத்திலிருக்கிற சூரியனுக்கு பிரகாசத்தைக்கொடுக்கிறவராய்

त्वमासि त्वमासि=நீர் இருக்கிறீர்.

चन्द्रमसःयुग्मोदाः चन्द्रमसः युग्मोदाः = சந்திரனுக்குப் பிரகாசத்தைக்கொடுக்கிறவராய்

त्वमासि त्वमासि=நீர் இருக்கிறீர்.

उपयामगृह्णतोसि उपयामगृह्णतोसि தாலி=யாகத்தில் ஸோம ரூபமாயிருந்துகொண்டு மண் - மர - பாத்திரங்களால் கிரகிக்கப்படுகிறீர்.

त्वामहसिब्रह्मणे त्वामहसिब्रह्मणे ஹேண = மேற்சொல்லியபடி சகலத்துக்கும் கர்த்தாவாக இருக்கிற மஹத்பிரம்மமே ஜோதிஸ்வ ரூபமான பிரம்மதத்துவம் விளங்கும்பொருட்டு பஜிக்கிறோம் என்று சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

(21) ओमित्यात्मानं युञ्जति ॥ 21 ॥ ஒமித்யாத்நம் யுஜீதி ॥ 21 ॥

இந்தப்பிரகாரம் அந்தர்யாமியை ஸ்துதித்து விக்கினங்களில்லாத சன்னியாசிக்கு சமாதியை விதிக்கிறார். மூன்றுமாத்நிரைகளுள்ள பிரணவத்தை உச்சரித்து ஸர்வவேதங்களிலும் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிற ஆத்மாவை தன் ஸ்வரூபமாக சித்தத்தில் நிலைநிறுத்தவேண்டியது.

(22) एतद् महोपनिषदं देवानां गुह्यम् ॥ 22 ॥

(22) வளதடுெயுஃஹோவநிஷ்டஃ டெவாநாஃ ஸஹ்யஸு ।

॥ 22 ॥

சமாதிசாதனமான பிரணவத்தை ஸ்துதிக்கிறார்.

एतद् वलतढुय = பிரணவஸ்வரூபம் யாதொன்றுண்டோ
அது

महोपनिषदं ःहोवावनिष्टः = அநேக உபநிஷத்துக்களால்
பிரதிபாத்தியமாயிருக்கிறது. அப்படியே

सर्ववेदा यत्पदमामनन्ति तत्तेपदं संग्रहेण ब्रवीम्यमित्येतत्

ஸடுவுடுவுடர்ய துடரீநனி தடுதுவுடஃ ஸாஸுஹுணா
ஸுவுடுரீடுதுதஸு

என்கிற கடவல்லி சுருதியாலும் தெரியவருகிறது.

देवानां गुह्यं டெவாநாஃ ஸஹ்யஸு = நிற்குண தத்துவத்தைப்
பிரதிபாதிக்கும் பிரணவரூபம் இந்திரன்முதலான தேவதைகளுக்கு
இரகசியமாயிருக்கிறது. அதாவது அவர்கள் சமதமாத்வி அதிகார
சம்பத்தியில்லாதவர்களுக்கு பிரணவத்தை உபதேசிக்கிறதில்லை.

(23) य एवं वेद ब्रह्मणो महिमानं मामोति तस्माद्ब्रह्मणो म

हिमानम् ॥ 23 ॥

(23) யவனவஃ வெட ஸுஹுணோ ஃஹிரோநரோஸுதி த

ஸுரீஃ ஸுஹுணோஃஹிரோநஸு ॥ 23 ॥

பிரணவசமாதியிலிருக்கிறவனுக்கு பலத்தைக் கூறுகிறார்.

यः यः = எவன் சன்னியாசத்துக்குமேல் பிரணவத்தால்
பிரம்மதத்துவ சமாதியைச்செய்து

एवं वनवः = வேதாந்த மகாவாக்கியத்தில் செல்லிய பிர
காரம்

வே வெஃ=பிரம்மதத்துவத்தை அறிகிறானே அந்த ஞானி தன்னிடத்தில் அவித்தையால் கற்பிக்கப்பட்ட ஜீவன் வேஷ என்னும் பரிச்சேதபாவத்தை விட்டு தேசகாலவஸ்து பரிச்சேதமற்ற

புறஹ்ணஃ=பிரம்மத்தின்

மஹிமான் லேஹிமான்=மஹிமையை பெருந்தன்மையை

பிரமோதி குபுரோதி=அடைகிறான்.

தத்துவஞானத்தால் ஜீவபிராந்திபோய் பிரம்மபாவமும் வெளிப்படுகிறது. ஆகையால் ஜீவன்முக்தனாகிறான் என்பது அர்த்தம். அந்த ஜீவன்முக்தனுக்கு பிராரப்தபோகம் முடிந்தபின் சரீரம் விழுந்தவளவில்

தஸமா தஸுரஃ=அவித்தையை சுத்தமாய் நிவிர்த்திக்கும் ஞானத்தால்

புறஹ்ணஃ=அவித்தை அதன் காரியம் இவைகளின் வாசனை லேசம்கூட இராத பிரம்மத்தின்

மஹிமான் லேஹிமான்=மஹத்தை

பிரமோதி குபுரோதி=அடைகிறான், விதேகமுக்தனாகிறான் என்பது கருத்து.

(24) இதுபநிஷத் உபநிஷத்=சன்னியாசத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டிருக்கிற தத்துவஞானத்தை உபசம்ஹாரம் செய்கிறார்.

இதி உதி=இப்படி முந்தின கிரந்தத்தால் கூறப்பட்ட யாதொரு ஞானமுண்டோ அது

இதுபநிஷத் உபநிஷத்=இரஹவிய வித்தை

இந்த சன்னியாசரூபம் பிரம்மசூத்திரம் 3-வது அத்தியாயம் 4-வது பாதத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

80-வது அனுவாகம்.

(1) तस्यै॑वं वि॒दुषा॑ य॒ज्ञस्या॑ऽत्मा यज॑मानः श्रद्धा॑प॒त्री शरी॑र॒मि॒ध्म॒मुरो॑ वे॒दि॒र्लो॑मानि ब॒हिर्वे॑दः शि॒खा हृ॒दयं॑ यूपः का॒म आ॒ज्यं॑ म॒न्युः प॒शुस्तपो॑ ऽग्नि॒र्दमः॑ श॒म॒यिता॑ दक्षि॒णावाग्धा॑ता प्रा॒ण उ॒द्गा॒ता चक्षु॑र॒ध्वर्यु॑र्षि॒ नो ब्र॑ह्माश्रौ॒त्रम॑शो॒त् ॥ 1 ॥

(1) தவெஸ்யவ்விஷ்ணோ யஜ்ஞஸ்யாஸ்தா யஜிதாநஸ்ய
 ஶா வத் ஸரீரஸ்யுரோ வெஷ்வொரோ நி வஹிவெஷு: ஸி
 வா ஹுதயம்பவ: காஜிஞ் சநு: வஸஸ்தவொஸ்திஷு:
 ஸரீயிதா ஶக்ஷிணா வாஸ்யோதா ப்ராணஉதா தாவக்ஷாஸ்யுபுஷு:
 நொ ஸ்ரஹா ஸ்ராதுஷீஸ ॥ 1 ॥

சன்னியாசமே பிரம்மஞானத்துக்கு அங்கமாயிருப்பதால்
 சன்னியாசமே கடும் கர்மானுஷ்டானம் செய்யலாகாது. அப்படி
 யானால் தத்துவசாக்ஷாத்காரம் கிடைத்தபிறகு கர்மங்கள் அனுஷ
 டிக்கப்பட்டிமே என்னும் சங்கைவந்தால் அதை நிவிர்த்திக்கும்
 பொருட்டு ஞானிகளும் லௌகிகர்களும் எல்லாரும் யாகருபமா
 யிருக்கிறார்கள். யாகத்துக்கு யாகாதிகார சங்கை ஏற்படமாட்
 டாது. ஆகையால் இந்த அனுவாகத்தில் முந்தின பாகத்தால்
 யோகியின் அவயவங்கள் யஞ்ஞாங்கத் திரவியருபமாகச் சொல்லப்
 படுகின்றன.

तस्य त्वस्य=முன் சொன்ன சன்னியாசியாயும்

एवंविदुषः वनवन्विषा= முன் சொன்னபடிபிரம்மத்தின்
 பெருந்தன்மையை சாக்ஷாத்கரித்தவனாயுமிருக்கிற ஜீவன்முக்தனு
 டைய

यज्ञस्य यज्ञस्य=யாகத்துக்கு

आत्मायजमानः स्रुतायजिह= தேகேந்திரியாதி சாக்ஷி
 யான ஆத்மாவே யஜமானனுக்குச் சமானமானவன். ஏனெனின்
 அவன் ஸ்வாமி.

श्रद्धापत्नी प्रजावत्=அந்தக்கரணத்திலிருக்கிற சிரத்தை
 யே பத்னீ.

शरीरं इधं शरीरं=சரீரமே கட்டை. இப்படியே
 மற்றதையும் அறியவும்.

(2) यावद्भियते सा दीक्षा यदभाति तद्विर्यत्पिबति तदस्य

सोमपानं यद्रमते तदुपसदो यत्संचरत्युपविशत्युत्तिष्ठते च स प्रवर्ग्याय

न्मुखं तदाहवनीयो या व्याहृति राहुतिर्यदस्य विज्ञानं तज्जुहोति यत्सा
यं प्रातरन्ति तत्समिधं यत्प्रातर्मध्यं दिनं सायं च तानिसवनानि॥2॥

(2) யாவஸ்யி யதெ ஸாஹக்ஷா யஜ்ஞாதி தவவியபுதிஸ
தி தடிஸ்ய ஸொஹிவாநம் யஜ்ஞதெதடிவ ஸஹொ யத்ஹொ
த்யுவஸித்யுதிஷ்டதெ வ ஸ ப்ரவந்யுதா யநுவம் தஹொ
வநீயொயா ஹொஹி ராஹுதியபுடிஸ்ய விஹொநதஜ்ஹொ
தி யத்நாயம் ப்ராதாதி ததீயம் யஸ்ப்ராதஜ்யுயம் திநஸா
யவ தாநிஸவநாநி॥ 2॥

இந்த அனுவாக பாகத்தில் யோகியின் வியவஹாரம் ஜோ
திஸ்டோமாவயவ கிரியாநுபமாக வர்ணிக்கப்படுகிறது.

यावत्प्रियते யாவஸ்யி யதெ=எதுவரையில் போஜனம் செய்
யாமல் வித்வானால் இருக்கப்படுகிறதோ

सादौक्षा ஸாஹக்ஷா = அது திகைக்ஷ என்கிற ஸம்ஸ்கார
ரூபம். இப்படியே மேலும் அறியவும்.

(3) ये अहोरात्रे ते दशपूर्णमासौ ये ऽर्धमासाश्च मासाश्च ते
चातुर्मास्यानि य ऋतवस्ते पशुबन्धा ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च ते
हर्गणाः सर्ववेदसं वा एतत्सत्रं यन्मरणं तदवभृथः ॥ 3 ॥

(3) யெ கூஹொராத்ரு தெஹொபுவுணபுஹொஸௌ யெS
யபுஹொஸு ஹொஸு தெ வாதஹொஸுநி ய ஸிதவஸௌவஸு
வநா யெ ஸ்வதாஸு வரிவதாஸு தெSஹொபுணாஸ்வபுவெ
ஹொ வர வநதகிஸத்ரும் யநுநாணம் தடிவஹுயஸ ॥ 3 ॥

இந்த அனுவாக பாகத்தில் ஜீவன்முக்த சம்பந்தமான காலகிசேஷங்களெல்லாம் நானாவித பாகரூபங்கள் என்று காட்டப்படுகின்றன.

(4) एतद्वै जरामर्यमग्निहोत्रं सत्रं य एवं विद्वानुदगयने प्रमीय
ते देवानामेव महिमानं गत्वाऽऽदित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षि
णे प्रमीयते पितृणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकता मा
मोत्येतौ वै सूर्या चन्द्रमसो महिमानां ब्राह्मणो विद्वानभिजयति तस्माद्
ब्रह्मणो महिमानमामोति तस्माद्ब्रह्मणो महिमानम् ॥ 4 ॥

(4) வனததெஜராஜயபூஜிதஹோத்ருஸத்ரும் ய வனவம்
விதாநஃ டிமயநெ ப்ரீயதெஜவாநாநெவ ஜீஹிராநம் மகவா ஸ
தித்ருஷு ஸாயஜ்யம் மஹத்ருய யொடிக்ஷிணெ ப்ரீயதெவித்ரு
ணாநெவ ஜீஹிராநம் மகவா உம் ப்ரீஸஃ ஸாயஜ்யஸநொகதா
ரோஷோதெத்ரன் நெவ ஸூயபூயம் ப்ரீஸோ ஜீஹிராநஸ்ப்ரா
ஹணோ விதாநஹிஜயதி தஸாடி ஸ்ப்ரஹணோ ஜீஹிராநரோ
ஷோதி தஸாடி ஸ்ப்ரஹணோ ஜீஹிராநடி ॥ 4 ॥

இந்த நான்காவது பாகத்தால் கிரமமுக்கதி லக்ஷணமான பலன் கூறப்படுகின்றது.

இப்படி அறிகிறவன் உத்தராயணத்தில் இறந்துபோனால் அந்த உபாசகன் இந்திராதிகளின் ஐசுவரியத்தை அடைந்து பிறகு சூரியபாவத்தை அடைகிறான் ; தக்ஷணாயனத்தில் மரித்தால் அக் கினிஷ்வத்தாதிகளின் ஐசுவரியத்தை அடைந்து சந்திரனுடன் சேருகிறான். இவர்கள் பிறகு சுருணபிரம்மமாகிற ஹிரணிய

கார்ப்பருடைய லோகத்தை அடைகிறார்கள். அவ்விடத்திய ஐசுவரியத்தை அனுபவித்து பிரம்மலோகமடைந்து அவ்விடத்திய மஹிமையையும் அனுபவிக்கிறார்கள்.

இப்படி உபநிஷத்து முடிவுபெற்றது.

இந்த விஷயம் பிரம்மசூத்திரம் 3-வது அத்தியாயம் 3-வது பாதத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

கோவை:—

அ॒ம்॒ப॒ச்யै॒க॒ ப॒ஞ்॒சா॒ச॒க்ஷ॒தं॒ ஜா॒த॒வே॒த॒சே॒ ச॒து॒ர்॒த॒ச॒ பூ॒ர॒ந் பூ॒ர॒ந் பூ॒ர॒ந்
 யே॒ வை॒க॒மே॒கं॒ பா॒हि॒ பா॒हि॒ ச॒த்வா॒ரி ச॒த்வா॒ரி ய॒க்ஷ॒ந்॒த॒ஸா॒ம் ட்வே॒ ந॒மோ॒ ब्र॒ह्म॒ण॒ க்ரு॒த்
 த॒ஸோ॒ ய॒தா॒ வ॒க்ஷ॒ச்யै॒க॒ மெ॒க॒ம॒நோ॒ர॒ணீ॒யா॒ ॥ ச॒வ॒து॒த்வி॒ ॥ ச॒த்ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒ ஶீ॒ரீ॒ ॥ ஷ॒ட்
 வி॒ங்ஷ॒தி॒ரா॒தி॒த்யோ॒ வா॒ எ॒ஷ॒ ஆ॒தி॒த்யோ॒ வை॒ தே॒ஜ॒ எ॒க॒மே॒கं॒ நி॒த॒ய॒ந॒ப॒த॒யே॒ த்ர॒யோ॒ வி॒ ॥
 ஶ॒தி॒: ச॒த்யோ॒ஜா॒தம்॒ த்ரீ॒ணி॒ வா॒ம॒தே॒வா॒யै॒க॒ம॒தோ॒ரே॒भ्य॒ஸ॒த॒த॒பு॒ரு॒ஷாய॒ ட்வே॒ ட்வே॒ ई॒शा॒नோ
 ந॒மோ॒ ஹி॒ர॒ண்ய॒வா॒ஹ॒வ॒ எ॒க॒மே॒க॒ம॒த॒ ॥ ச॒த்யம்॒ ட்வே॒ ச॒ர்வோ॒ வை॒ ச॒த்வா॒ரி க॒டூ॒திராய॒ த்ரீ॒ணி
 ய॒ச்ய॒ வை॒க்ஷ॒ந்தீ॒ க்ரு॒ண॒ுவ॒ பா॒ஜோ॒ ॥ தி॒தி॒ரா॒பா॒ வா॒ இ॒த॒ ॥ ச॒ர்வ॒மே॒க॒மே॒க॒மா॒ப:॒ பு॒ந
 ந்து॒ ச॒த்வா॒ரீ॒யி॒நி॒ச்வ॒ சூ॒ர்ய॒ச்வ॒ ந॒வ॒ ந॒வோ॒மி॒தி॒ ச॒த்வா॒ரீ॒யா॒து॒ ப॒ஞ்॒வீ॒ஜோ॒ ॥ சி॒த॒த॒சோ
 த்மே॒ ச॒த்வா॒ரி ய॒நி॒க்ஷீ॒ணி॒ ப்ர॒ஹ்ம॒மே॒து॒ மா॒ யா॒ஸ்தே॒ ப்ர॒ஹ்ம॒ஹ॒த்யா॒ம் ட்வா॒த॒ச॒ ப்ர॒ஹ்ம॒மே॒த॒யா॒ ॥ சா
 ந॒ இ॒ம்॒ ஞ்ர॒ண॒ஹ॒த்யா॒ ப்ர॒ஹ்ம॒மே॒த॒வா॒ ப்ர॒ஹ்மா॒ தே॒வா॒நா॒மி॒தம்॒ வீ॒ர॒ஹ॒த்யா॒மே॒கா॒ந்ந॒வி॒ ॥ ஶ॒தி
 ரே॒கா॒ந்ந॒வி॒ ॥ ஶ॒தி॒மே॒தா॒ தே॒வோ॒ மే॒தா॒ம்॒ ம॒இ॒ந்ர॒ச்வ॒த்வா॒ரி ச॒த்வா॒ரீ॒யா॒ம்॒ மே॒தா॒ ட்வே॒ ம॒யி॒ மே॒
 தா॒மே॒க॒ம॒பே॒து॒ ப॒ரம்॒ வா॒தம்॒ ப்ரா॒ண॒ம॒மு॒த்ர॒பூ॒யா॒ஹ்ரி॒ ॥ ஶ॒ல॒கீ॒ர॒யி॒ மா॒ ஷி॒தோ॒ மૃ॒த்யோ॒ மா
 நோ॒ ம॒ஹா॒ந்நம்॒ மா॒ந॒ஸ்தோ॒கே॒ ப்ரா॒ஜா॒ப॒தே॒ ச॒வ॒ஸ்தி॒தா॒ ॥ ய்ய॒ம॒ப॒கம்॒ யே॒ தே॒ ச॒ஹ॒ஸ்ர॒ ॥ ட்வே॒ ட்வே॒ ம॒

வாநனம் உக்வாயபுமிஸு ஸகுயபுஸு நவ நவொரிதி உக்வாயபு
 யாதம் வனுளஜெரதஸி டிஸொக்தெ உக்வாரி வுணினீணி ஸு
 ஹெதெதம் தோ யாவெஸு ஸுஹஹக்யாம் தாடிஸு ஸுஹெயெயா
 டிராந ஹிஃ ஸுஹஹக்யாம் ஸுஹெயெயாஸுஹாஹெவாநாதி
 டிம் வீரஹக்யா ஜெகாஹவிலஸதிநெகாஹவிலஸதிஜெயா டெவீ
 ஜெயாம் டிஹெஸுக்வாரி உக்வாயபுதாம் ஜெயா ஜெயிஜெயாஜெ
 கமிஜெபெதம் வரம் வாதம் ப்ராணஜெதம் ஹயாபரிஸு ஸஜெஹா
 மிம் தா மிஜெயா ஜெதெயா தா நொ ஜஹாணம் தாநெஸாஜெ ப்ரா
 வதெ ஸுஹிதா த்ரஹெகம் யெ ஜெ ஸுஹஸும் ஜெ ஜெ ஜெதா
 வெ ஸு ஜெஹகம் ஜெவக்யதஜெஸுக்வாடிஸு யஜெயாஜெவா கா
 ஜெயா காவீபுநநொஸகாவீபு ஜெ ஜெ திவாஜெஹாஜிமாவஃ
 ஸிரியம் ப்ராஜா வனு திவா க்யணா ஸொரஸு மிஃ ப்ராஜா தம்
 ஜாதவெடி ஸுஹ ப்ராணவாசுக்வஹிரொ (நஹ) திஷ வாரஹவ
 னு வுயிவீஸஹஜெநாவா மவக்யாஸுதாஸுதாஸுதா வரஜாஜா
 ஜெ க்யுயெஸுஜெய வனுஜஸாமுயெ ஸுஜெஹகவக்வாரிஸுஜெயா
 தஜெஹ நவ ஸுஜாயாம் ப்ராணெ நிவிஷுஸுதாவிபுஸதி ஸு
 ஜாயாம் டிஸாம்மஹஜாதா வாரஹஜெ வஜ் க்ருஸுஹஸு
 வயஃ ஸுஹஹக்யாம் ப்ராணாநாம் மநிரஸி ஜெ ஜெ நஜெயா
 ஜெயெகம் க்ருஜெ டிஹெயெபுஸிவெந ஜெ ஸந்திஷுஸு ஸு
 தாம் ப்ராஜாவதஜெஸுஜெ ஜெக ஜெக ஜெக ॥

ओं सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजसि
 नावधीतमस्तु मा विद्विवावहै ॥

ஒஹ ஸஹ நாவவ த- ஸஹ நஸ ஸ-நக்த- ஸஹ வீய-
 காவாவஹெ தெஜஸி நாவயி-தஸ- ஶா வி-வீ-வாவஹெ ॥

ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ஒஶ ஸாநி: ஸாநி: ஸாநி:

हरिः ओं

ஹரி: ஒஶ

तत्सत् ।

த-த-ஸ

**மூல சுருதிகளிலுள்ள பதங்களின்
அகாராதி அட்டவணை.**

அ சு

அகாமயத சுகாமீயத 395
 அகாமஹத சுகாமீஹத 447
 அகார்யகார்ய சுகாபகாப- 609
 அகாநி சுமாநி 122
 அகாஸ்த சுமாஸ்த 742
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 754
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 182
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 731
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 764
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 88, 161, 583, 677, 679,
 682, 566
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 182, 754,
 765
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி ஹவ
 ணீ 672
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 284
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 603, 606,
 607
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 663
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 731, 648
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 452
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 632
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 632
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 644, 654
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 564
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 564
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 627
 அகாஸ்தி சுமாஸ்தி 564

அதஸ்த சுமாஸ்த 630
 அதஸ்த சுமாஸ்த 630
 அதஸ்த சுமாஸ்த 208
 அதஸ்த சுமாஸ்த 182, 637
 அதஸ்த சுமாஸ்த 664
 அதஸ்த சுமாஸ்த 602
 அதஸ்த சுமாஸ்த 602
 அதஸ்த சுமாஸ்த 430
 அதஸ்த சுமாஸ்த 533
 அதஸ்த சுமாஸ்த 215
 அதஸ்த சுமாஸ்த 347
 அதஸ்த சுமாஸ்த 426
 அதஸ்த சுமாஸ்த 82
 அதஸ்த சுமாஸ்த 164
 அதஸ்த சுமாஸ்த 218
 அதஸ்த சுமாஸ்த 317
 அதஸ்த சுமாஸ்த 673
 அதஸ்த சுமாஸ்த 212
 அதஸ்த சுமாஸ்த 577
 அதஸ்த சுமாஸ்த 284, 732, 570
 அதஸ்த சுமாஸ்த 317
 அதஸ்த சுமாஸ்த 693
 அதஸ்த சுமாஸ்த 426
 அதஸ்த சுமாஸ்த 91
 அதஸ்த சுமாஸ்த 732
 அதஸ்த சுமாஸ்த 82
 அதஸ்த சுமாஸ்த 82
 அதஸ்த சுமாஸ்த 90

அதிலோக சுயிலொக 82, 85
 அதிசம் சுயிலொக 93
 அதிவிதா சுயிலொக 89
 அதித சுயில 237
 அதிதி சுயில 484, 499, 505, 507
 அதிநித சுயில 651
 அதிமுக சுயில 651
 அதித சுயில 91
 அதித சுயில 172
 அதித சுயில 617
 அதித சுயில 567
 அநந்த சுநத 250, 650
 அநந்தரூப சுநதரூப 564
 அநத சுநத 751
 அநத சுநத 426
 அநத சுநத 409
 அநத சுநத 409
 அநத சுநத 172
 அநத சுநத 403
 அநத சுநத 390
 அநத சுநத 337
 அநத சுநத 201, 219
 அநத சுநத 635
 அநத சுநத 544
 அநத சுநத 201
 அநத சுநத 409
 அநத சுநத 527
 அநத சுநத 343
 அநத சுநத 729, 630
 அநத சுநத 732, 567, 606, 633
 அநத சுநத 142
 அநத சுநத 650
 அநத சுநத 737
 அநத சுநத 697

அநத சுநத 652
 அநத சுநத 89
 அநத சுநத 516
 அநத சுநத 106, 722
 அநத சுநத 498
 அநத சுநத 487
 அநத சுநத 522
 அநத சுநத 498
 அநத சுநத 731
 அநத சுநத 305
 அநத சுநத 513, 520, 522, 523
 அநத சுநத 317
 அநத சுநத 284, 317, 498
 அநத சுநத 549
 அநத சுநத 131, 498
 அநத சுநத 717
 அநத சுநத 423
 அநத சுநத 326, 348, 371
 அநத சுநத 337, 347, 357, 362, 377
 அநத சுநத 745
 அநத சுநத 578
 அநத சுநத 602,
 அநத சுநத 741, 738
 அநத சுநத 740
 அநத சுநத 590
 அநத சுநத 602
 அநத சுநத 500
 அநத சுநத 705
 அநத சுநத 353, 474
 அநத சுநத 537
 அநத சுநத 702
 அநத சுநத 521, 601
 அநத சுநத 579

அமய சுஹ 426, 705
 அமய்கர சுஹயங்குர 714
 அமய சுஹய 560
 அமிசவிசந்தி சுஹிஸிஸிஸி 439
 அமூதி சுஹுதி 730
 அமோஜ சுஹோஜ 676
 அம்யாஹா சுஹோஹா 218
 அம்யுதா சுஹுதா 250
 அம்காபதி சுஹிஸிஸி 668
 அமூத சுஹுத 708
 அமூத சுஹுத 98, 139, 146 193,
 566, 568, 658, 738
 அமூத சுஹுத 642
 அமூதோதி சுஹுதயோதி 677
 அமூத சுஹுத 98, 636
 அமூதபிதானமாசி சுஹுதாவியாநி
 லி 741
 அமூதபிதானமாசி சுஹுதாவியாநி
 ணிஸி 739
 அமேய சுஹிஸி 302
 அய்ந்திண: சுஹிஸி 312
 அயமாசா சுஹிஸி 312
 அயமூத: சுஹிஸி 312
 அயுத: சுஹிஸி 716
 அயுத சுஹிஸி 215, 213
 அரண் சுஹிஸி 752
 அராதி சுஹிஸி 596, 613, 759
 அரவ சுஹிஸி 719
 அரிஸு சுஹிஸி 744, 590
 அர்வ: சுஹிஸி 604
 அர்வாசா சுஹிஸி 567
 அர்வா சுஹிஸி 59
 அர்வ சுஹிஸி 711
 அலகி சுஹிஸி 594
 அலகா சுஹிஸி 215

அவகிர் சுஹிஸி 609
 அவது சுஹிஸி 68
 அவமூத சுஹிஸி 779
 அவயன சுஹிஸி 717
 அவலுபு சுஹிஸி 677
 அவசா சுஹிஸி 732
 அவஸா சுஹிஸி 732
 அவாந்ர சுஹிஸி 161
 அவிஸா சுஹிஸி 409
 அவிஸா சுஹிஸி 391
 அவயு சுஹிஸி 564, 728
 அவய சுஹிஸி 650
 அஸாந் சுஹிஸி 602
 அஸுயா சுஹிஸி 212
 அஸு சுஹிஸி 578
 அஸுயா சுஹிஸி
 அஸுயா சுஹிஸி 702, 708
 அஸு சுஹிஸி 570, 585
 அஸு சுஹிஸி 384
 அஸு சுஹிஸி 384
 அஸு சுஹிஸி 416
 அஸிஸி சுஹிஸி 604
 அஸிஸா சுஹிஸி 626
 அஸு சுஹிஸி 673
 அஸிஸு சுஹிஸி 384
 அஸி சுஹிஸி 164
 அஸு சுஹிஸி 787
 அஸு சுஹிஸி 464,
 543
 அஃ சுஹிஸி 677
 அஃ சுஹிஸி 549
 அஃ சுஹிஸி 549
 அஃ சுஹிஸி 549, 608
 அஃ சுஹிஸி 609
 அஃ சுஹிஸி 779

அஹ்நர் சுஹஸ்யா 114
 அஹ்வித்வ சுஹ்விஸம் 549
 அஹ்வீக்சய சுஹ்விசுபவ்ய 193
 அஹ்லோககத சுஹ்ஸோகக்யசு 549
 அஹோராத் சுஹோராது 567 605
 அக்ஷர்: சுக்ஷரஃ 655
 அக்ஷர் சுக்ஷரம் 647, 680,
 அக்ஷர் சுக்ஷரெ 561, 562
 அக்ஷித: சுக்ஷிதஃ 193
 அக்ஷோ: சுக்ஷோரஃ 743
 ஆ
 ஆகாச: சூகாஸ: 85, 284, 658
 ஆகாசஆத்மா சூகாஸசூத்ரா 331
 ஆகாசஆனந்த சூகாஸசூத்ர 523
 ஆகாசசரீர் சூகாஸஸரீரம் 146
 ஆகாசே சூகாஸெ 523
 ஆகூதி சூகூதி 725
 ஆசரண சூவரண 761
 ஆசக்ஷதே சூவக்ஷதெ 82
 ஆசார்ய: சூவாய்யுஃ 89
 ஆசார்யதேவ சூவாய்யுதேவ 208
 ஆசார்யாய சூவாய்யாய 203
 ஆஜானஜ சூஜாமஜ 452
 ஆத்மகூத சூத்மகூத 717
 ஆத்மலிங் சூத்மலிங் 662
 ஆத்மா சூத்ரா 728, 576, 648
 ஆதீத்ய சூதீத்ய 88, 583, 656, 658
 562, 618
 அதிதேன சூதீதேந 124
 அதேச சூதேஸ 219
 அதேசஆத்மா சூதேஸசூத்ரா 647
 ஆனந்த சூத்ர 355, 378, 423, 449
 507, 533
 ஆனந்தஆத்மா சூத்ரசூத்ரா 378
 ஆனந்த்ரஹ் சூத்ரஹ் 353, 507

ஆனந்த்ரஹ்நோ சூத்ரஹ் 358, 474
 ஆனந்தமய சூத்ரஹ் 271, 464, 731
 ஆனந்தயதி சூத்ரஹ் 423
 ஆனந்தச்ய சூத்ரஹ் 440
 ஆனந்தாத் சூத்ராஃ 507
 ஆனந்தி சூத்ரஃ 420
 ஆந்ய சூந்ய 724
 ஆப சூவ 83, 566, 567
 ஆபஹ்விதி சூவஹ்விதி 171
 ஆப:புந்நு சூவஃபுந்நு 676
 ஆபாத் தலமஸ்தக: சூவாத் தலமஸ்தக 654
 ஆபோஜனயதாச் சூவோஜ நயயாவ 599
 ஆபோவ சூவோவா 521, 674
 ஆபாஹ்விதி சூவோஹ்விதி 599
 ஆமோதி சூவோதி 146
 ஆப்யாயத்வ சூவ்யாயத்வ 741
 ஆமாய்நு சூமாய்நு 109
 ஆமா சூமாம் 703
 ஆயாத் சூயாத் 650
 ஆயு: சூயு: 687
 ஆயுக்தா: சூயுக்தா: 218
 ஆராத்யம் சூராத்யம் 55.
 ஆரூபி சூரூபி 757
 ஆரீ சூரீ 608
 ஆரீ சூரீ 679
 ஆலங் சூலங் 142
 ஆவஹ்நி சூவஹ்நி 106
 ஆவீதி சூவீதி 238
 ஆவிஷ: சூவிஷ: 740
 ஆவூத சூவூத 562
 ஆசிஷ் சூசிஷ் 442
 ஆசன சூசன 211

ஆசதஸாதுகுலஹஸுர 692, 696,
699

ஆஹவனீய குஹவநீய 779

ஆஹோவித்யாந குஹோவித்யாந 391

இ ஐ.

இதிபிராச்சீன உதிபுலீந 154

இதிமானுஸி: உதிபிராந-வஃ: 530

இத்யபிமூதெ உத்யபிமூதெ 161

இத்யுத: உத்யுத: 75

இத்யுபானிஷத் உத்யுபநிஷத் 482,
556

இத்யுபுஞ்ஜ உத்யுபுஞ்ஜ 312

இத்யுமஹ் உத்யுமஹ் 677, 679

இத்யுசர்வ உத்யுசர்வ 395

இத்யுத்யு 59, 98, 433, 454, 655,
588, 588, 733, 577, 590, 702

இத்யுத்யுத்யு உத்யுத்யுத்யு 639

இத்யுத்யுத்யு உத்யுத்யுத்யு 142

இத்யுத்யுத்யு உத்யுத்யுத்யு 454

இத்யுத்யுத்யு உத்யுத்யுத்யு 604

இத்யுத்யுத்யு 606

இத்யுத்யுத்யு உத்யுத்யுத்யு 565

இ

இச: 742

இசான: 667

இசுத்யுத்யு 593

உ

உத்யுத்யு 602

உத்யுத்யு 676

உத்யுத்யு 711

உத்யுத்யுத்யு 391

உத்யுத்யு 687

உத்யுத்யுத்யு 68, 85, &c.

உத்யுத்யுத்யு 91

உத்யுத்யுத்யு 726

உத்யுத்யுத்யு 677

உத்யுத்யுத்யு 742, 739

உத்யுத்யுத்யு 740

உத்யுத்யுத்யு 483

உத்யுத்யுத்யு 578

உத்யுத்யுத்யு 587

உத்யுத்யுத்யு 219

உத்யுத்யுத்யு 82, 482, 556

உத்யுத்யுத்யு 637

உத்யுத்யுத்யு 544

உத்யுத்யுத்யு 533

உத்யுத்யுத்யு 593

உத்யுத்யுத்யு 154

உத்யுத்யுத்யு 710

உத்யுத்யுத்யு 567

உத்யுத்யுத்யு 480

உத்யுத்யுத்யு 668

உத்யுத்யுத்யு 59

உத்யுத்யுத்யு 715

உத்யுத்யுத்யு 599

ஊ

ஊத்யுத்யுத்யு 703

ஊத்யுத்யுத்யு 599

ஊத்யுத்யுத்யு 743

ஊத்யுத்யுத்யு 636

ஊத்யுத்யுத்யு 193

ஊத்யுத்யுத்யு 669

ஊத்யுத்யுத்யு 661

ஊத்யுத்யுத்யு 568

ஈ

ஈத்யுத்யுத்யு 129, 655

ஈத்யுத்யுத்யு 59, 182, 235, 362, 549,
604

ஈத்யுத்யுத்யு 625

ஈத்யுத்யுத்யு 567

ஈத்யுத்யுத்யு 576

ஈஷய: கீக்ய: 745

ஏ வன

ஏக வனக 564, 622

ஏதத் வனதக 146

ஏததனுசாசனம் வனதகிநுஸாஸநம்
219

ஏதததி வனதகி 166

ஏததந் வனதகி 543

ஏதமநமய வனதகிநுஸாஸநம் 464

ஏதமானந்தமய வனதகிநுஸாஸநம் 464
544

ஏதம் ப்ராணமய வனதகிநுஸாஸநம் 464

ஏதம் ப்ராணம் வனதகிநுஸாஸநம் 544

ஏதமநமய வனதகிநுஸாஸநம் 464,
544

ஏதம் விஜ்ஞானமய வனதகிநுஸாஸநம்
464, 544

ஏதவிஜ்ஞானம் வனதகிநுஸாஸநம் 544

ஏதஸாம வனதகிநுஸாஸநம் 544

ஏததே வனதகிநுஸாஸநம் 776

ஏததேமுகத: வனதகிநுஸாஸநம் 527

,, மய்யத: ,, 527

ஏதமாம் வனதகிநுஸாஸநம் 114

ஏதச வனதகிநுஸாஸநம் 718, 717

ஏதசே வனதகிநுஸாஸநம் 621

ஏதமுகேதத் வனதகிநுஸாஸநம் 219

ஏதமுகேதத் வனதகிநுஸாஸநம் 219

ஏதமுகேதத் வனதகிநுஸாஸநம் 543

ஏதமுகேதத் வனதகிநுஸாஸநம் 585

ஏதமுகேதத் வனதகிநுஸாஸநம் 735

ஏதமுகேதத் வனதகிநுஸாஸநம் 219

,, உபதேச: ,, 219

,, ஏவ ,, வனதகிநுஸாஸநம் 423

,, ஏனச ,, வனதகிநுஸாஸநம் 718

,, புறதகிநுஸாஸநம் 607

,, மூதச्य ,, வனதகிநுஸாஸநம் 607

,, வேதோபநிஷத் ,, வனதகிநுஸாஸநம்

219

ஏதா வனதகிநுஸாஸநம் 219

அ

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

,, இதி ,, 679, 170

,, இயத்யு: ,, 172

,, இயத்யு: ,, 172

,, இயத்யு: ,, 775

,, இயத்யு: ,, 172

,, இயத்யு: ,, 172

,, இயத்யு: ,, 685

,, இயத்யு: ,, 172

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

அஜ: 658

கலவிகரண கலவிகரண 665
 கலா: கலா: 567
 கல்பதா கல்பதா 567
 கவி கவி 552, 565, 631, 650, 653
 கஷன கஷன 391
 கஷித் கஷித் 391
 கஷோக் கஷோக் 730
 கஷிவந்த கஷிவந்த 595
 காண்டா காண்டா 585
 காமா: காமா: 537
 காமாந் காமாந் 272, 366
 காமாய காமாய 732
 காமோகாரித் காமோகாரித் 720
 காலாயன காலாயன 583
 காஸா: காஸா: 567
 காஸ்யபென காஸ்யபென 587
 காலாய காலாய 665
 கிமஹ் கிமஹ் 477.
 கிஸ்திஷ் கிஸ்திஷ் 760
 கிதி: கிதி: 193, 722
 குர்வா கர்வா 106
 குசலாத் குசலாத் 204
 குணா க்ருணா 672
 குணா: க்ருணா: 723
 குணென க்ருணென 587
 கெசாந் கெசாந் 142
 கெச கெச 102
 கோஹ் கோஹ் 423
 க்ரூ க்ரூ 602

க வ

க வ 562

க ம

கமந் கமந் 645

கங் கங் 604

கங் கங் 626
 கங் கங் 572
 கங் கங் 593
 கங் கங் 581
 கங் கங் 560, 570
 கங் கங் 673
 கங் கங் 530
 கங் கங் 679
 கங் கங் 680, 682, 685, 673,
 கங் கங் 652
 கங் கங் 106, 573, 693, 722
 கங் கங் 722
 கங் கங் 630
 கங் கங் 193
 கங் கங் 724, 609
 கங் கங் 272, 642, 572, 627,

கங் கங் 631, 696

கங் கங் 732

கங் கங் 102

கங் கங் 617

கங் கங் 617

கங் கங் 724

கங் கங் 746

க வ

கங் கங் 689

கங் கங் 635, 636, 637

கங் கங் 666

கங் கங் 666

க வ

கங் கங் 580

கங் கங் 132

चतुर्थ चतुर्थ 119
 चतुर्था चतुர்து 132
 चतुर्गुण चதुர்ஸு 637
 चत्वारि ചत्വாரി 638
 चन्द्रमस ചന്ദ്രமஸ 127, 733, 161, 566
 चन्द्रमसे ചന്ദ്രമസെ 613
 चर्म ചർമ 164
 चरण ചരണ 596
 चराचर ചരാര 563
 चक्षुस ചക്ഷുസ 599
 चक्षुःश्रोत्रम् ചക്ഷുഃശ്രോത്രം 164
 चक्षुष्यति ചക്ഷുഷ്ടി 146, 706
 चातुर्मास्यम् ചാതുർമാസ്യ 779
 चिरलोक चিরலোক 451
 चौरस्य ചോരസ്യ 724
 छ म
 छन्दं ചന്ദം 679
 छन्दसां ചന്ദസാം 98, 623, 594, 680
 छन्दांसि ചന്ദാംസി 674
 ज ज
 जगतः जगதഃ 563
 जगती जगती 673
 जाहं जഹി 597
 जाग्रत जाग्रத 717
 जातवेद जाതവெத 573, 613
 जातानि जाதானி 317
 जिह्वा जिह्ವா 91, 102
 जीव जीव 658
 जीवान् जीवान 563

ज्येष्ठ ज्येष्ठ 317, 366
 ज्योतिः ஜ்யோதிஃ 608, 496
 ज्योतिरन्नाद ஜ்யோதிரனாத 521
 ज्योतिरापः ஜ்யோதிராவஃ 521
 ज्योतिरोत् ஜ்யோதிஸிதி 533
 ज्योति र्ज्वाति ஜ்யோதிஜ்வயதி 608
 ज्योतिषि ஜ்யோதிஃஷி 560
 ज्वल्लिंग ஜ்வலிம் 662
 ज्वलमाला ஜ்வலமாலா 651
 त त
 ततोमे ததொமே 106
 ततोरात्रं ததொராத்திரம் 604
 ततोवे ததொவெ 416
 तत्पु तத்பு 737
 तत्पुरुषाय தத்புருஷாய 580 581, 667
 तत्प्रतिष्ठा தத்புதிஸ்தா 537
 तत्रापि ததாவி 645
 तत्सत्य தததது 414, 737
 तत्सवितु तதவித 685
 तत्सूर्य ததூய 566
 तत्सृष्टा ததூஸ்தவா 403
 तत्तैव ததவெவ 431
 तत्त्वा தத்க்வா 112
 तथातत्र தயாதத 215
 तथाते தயாதெ 218
 तदनु ததந 409
 तदप्येष ததப்யெஷ 316
 तदात्मा ததாத்மா 416, 737

ததுச்சுத்ரமா ததௌம் துதிரா 566

ததேதத் ததேதக 521, 523

ததேவ ததேவ 403

ததேவமூத் ததேவமூத் 561

ததேவத் ததேவத் 565

ததேவசுத் ததேவசுத் 566

ததேவாமி ததேவாமி 566

ததேவா ததேவா 250

ததீதப: ததீதவ: 188

ததீத ததீத 122, 537, 737

ததீதார் ததீதார் 68

ததீயு: ததீயு: 566, 757

ததீஜிஜிசசவ ததீஜிஜிசசவ 489

499, 503, 505, 507

ததீஜிஜி ததீஜிஜி 499, 503,

505, 507

ததீத் ததீத் 516, 522, 524

ததீத் ததீத் 617

ததீயம் ததீயம் 744

ததீ ததீ 575

ததீ ததீ 601

ததீ ததீ 537

ததீரூத் ததீரூத் 579

ததீந ததீந 537

ததீந ததீந 537

ததீந ததீந 63, 233

ததீ இதி ததீ இதி 188, 751

ததீ ததீ 182

ததீ: ததீ: 604

ததீ ததீ 505, 507, 499,

503, 759

ததீநி ததீநி 188

ததீநி ததீநி 499, 503,

506, 506

ததீத் ததீத் 627

ததீ: ததீ: 564

ததீதேன ததீதேன 588

ததீதார் ததீதார் 599

ததீத ததீத 366

ததீதத் ததீதத் 416

ததீதத் ததீதத் 317

ததீதா ததீதா 284, 326, 343,

357, 371

ததீதா ததீதா 774

ததீதார் ததீதார் 317,

337

ததீதா ததீதா 524

ததீந ததீந 112

ததீநத் ததீநத் 139

ததீநத் ததீநத் 698

ததீ ததீ 45

ததீதத் ததீதத் 487

ததீநா ததீநா 568

ததீநா ததீநா 331,

347, 362, 377

ததீநா ததீநா 331

ததீநி ததீநி 378

ததீநி ததீநி 653

ததீநி ததீநி 347

ததீநி ததீநி 362

ததீநி ததீநி 652

ததீநி ததீநி 585 698

ததீநி ததீநி 655

ததீநி ததீநி 312

ததீநி ததீநி 442

ததீநி ததீநி 341, 356,

371, 387

ததீநி ததீநி 209

ததீநி ததீநி 209

ததீநி 209

தானியம் தாநித்யம் 46
 தான்யஜஸ்ய தாந்யஜஸ்ய 716
 தாமஹா தாஹா 82
 தாயோ தாபொ 134
 தாக்யோ தாக்ஷெயா 590
 தாஹா தாவா 132
 தாஸாமு தாஸாரஹ 119
 தாலுக்கா தாலுக்கா 142
 திரியக் திரியக் 653, 568
 திலா: திலா: 721, 723
 திபி திபி 600
 திபி திபி 582
 துர்தாய துர்தாய 574
 துதி துதி 55
 தௌசா தௌசா 562
 தௌசி தௌசி 237, 484, 560
 தௌதா: தௌதா: 774
 தௌநப தௌநப 326, 343,
 357, 371
 தௌநபத்ரேண தௌநபத்ரேண 596
 தௌநபத்ரேண தௌநபத்ரேண 746
 தௌநபத்ரேண தௌநபத்ரேண 643
 தௌநபத்ரேண தௌநபத்ரேண 736
 தௌநபத்ரேண தௌநபத்ரேண 447, 448,
 455
 தௌநபத்ரேண தௌநபத்ரேண 211
 தௌநபத்ரேண தௌநபத்ரேண 691, 696,
 699
 தௌநபத்ரேண தௌநபத்ரேண 47
 தௌநபத்ரேண தௌநபத்ரேண 712
 தௌநபத்ரேண தௌநபத்ரேண 563
 தௌநபத்ரேண தௌநபத்ரேண 409
 தௌநபத்ரேண தௌநபத்ரேண 642
 தௌநபத்ரேண தௌநபத்ரேண 638

திரிதா திரிதா 638
 திரிதா: திரிதா: 193
 திரிதா: திரிதா: 639, 691
 திரிதா: திரிதா: 573
 திரிதா: திரிதா: 715
 திரிதா: திரிதா: 726
 திரிதா: திரிதா: 726
 திரிதா: திரிதா: 738
 திரிதா: திரிதா: 747
 திரிதா: திரிதா: 68, 232
 திரிதா: திரிதா: 737
 திரிதா: திரிதா: 700
 திரிதா: திரிதா: 747
 திரிதா: திரிதா: 233

த

தந்தி தந்தி: 580
 தந்தி தந்தி: 751
 தந்தி தந்தி: 182, 625
 தந்தி தந்தி: 109
 தந்தி தந்தி: 760
 தந்தி தந்தி: 645
 தந்தி தந்தி: 779

தந்தி தந்தி: 312
 தந்தி தந்தி: 752, 762, 625
 தந்தி தந்தி: 605, 562
 தந்தி தந்தி: 733
 தந்தி தந்தி: 661
 தந்தி தந்தி: 574
 தந்தி தந்தி: 778
 தந்தி தந்தி: 593, 751
 தந்தி தந்தி: 613
 தந்தி தந்தி: 700
 தந்தி தந்தி: 613
 தந்தி தந்தி: 584

துர்வா ஔவரா 584
 துக்ருத ஔவராத்ரி 600
 து:ஸ்வ ஔவராத்ரி 690
 து:ஸ்த: ஔவராத்ரி 442
 து:வ ஔவ 561
 து:வருத ஔவராத்ரி 717
 து:வருத ஔவராத்ரி 450
 து:வருத ஔவராத்ரி 204
 து:வருத ஔவராத்ரி 706
 து:வருத ஔவ 703
 து:வருத: ஔவராத்ரி 733
 து:வருத: ஔவராத்ரி 571

607

து:வருத: ஔவராத்ரி 774
 து:வருத: ஔவராத்ரி 85
 து:வருத: ஔவராத்ரி 193
 து:வருத: ஔவராத்ரி 638

த

த:வருத: ஔவராத்ரி 735, 642, 722
 த:வருத: ஔவராத்ரி 586
 த:வருத: ஔவராத்ரி 753
 த:வருத: ஔவராத்ரி 218
 த:வருத: ஔவராத்ரி 202
 த:வருத: ஔவராத்ரி 204
 த:வருத: ஔவராத்ரி 732
 த:வருத: ஔவராத்ரி 763
 த:வருத: ஔவராத்ரி 574
 த:வருத: ஔவராத்ரி 697
 த:வருத: ஔவராத்ரி 114
 த:வருத: ஔவராத்ரி 605, 627
 த:வருத: ஔவராத்ரி 731
 த:வருத: ஔவராத்ரி 685
 த:வருத: ஔவராத்ரி 586
 த:வருத: ஔவராத்ரி
 த:வருத: ஔவராத்ரி 524

த:வருத: ஔவராத்ரி 642
 த:வருத: ஔவராத்ரி 733
 த:வருத: ஔவராத்ரி 568
 த:வருத: ஔவராத்ரி 568
 த:வருத: ஔவராத்ரி 568
 த:வருத: ஔவராத்ரி 580
 த:வருத: ஔவராத்ரி 642
 த:வருத: ஔவராத்ரி 353, 474
 த:வருத: ஔவராத்ரி 232
 த:வருத: ஔவராத்ரி 601
 த:வருத: ஔவராத்ரி 68,
 232, 624
 த:வருத: ஔவராத்ரி 738,
 747
 த:வருத: ஔவராத்ரி 668
 த:வருத: ஔவராத்ரி 537
 த:வருத: ஔவராத்ரி 568
 த:வருத: ஔவராத்ரி 743
 த:வருத: ஔவராத்ரி 618, 560, 602, 761
 த:வருத: ஔவராத்ரி 565, 636
 த:வருத: ஔவராத்ரி 582
 த:வருத: ஔவராத்ரி 582, 649,
 647, 648
 த:வருத: ஔவராத்ரி 613
 த:வருத: ஔவராத்ரி 593
 த:வருத: ஔவராத்ரி 661
 த:வருத: ஔவராத்ரி 112
 த:வருத: ஔவராத்ரி 567
 த:வருத: ஔவராத்ரி 409
 த:வருத: ஔவராத்ரி 578
 த:வருத: ஔவராத்ரி 52
 த:வருத: ஔவராத்ரி 602
 த:வருத: ஔவராத்ரி 409
 த:வருத: ஔவராத்ரி 634, 697
 த:வருத: ஔவராத்ரி 568

நோஹிதராணி நொ உதயாணி 209
ந்யாச நொலா 767, 757

ப வ

பக்ஷ: வக்ஷ: 312
பச்ச வங் 672
பச்சதா வங் 771
பச்சம: வங் 433
பச்சு வங் 82
பச்சாட்மா வங் 771 :
பிளிமி: வணிலி 639
பாதி வதி 648
பதவாக்ஷ வதவாக்ஷ 46
பதவி: வதவி: 631
பத்கோஷ வத்கோஷ 651
பத்யா வத' ஹா 677
பத்யா வங் 706
பத்யா வங் 703
பர வங் 706
பரமசிங் வரமசிங் 662
பரமாட்மா வரமாத்மா 729, 655
பரமே வரமே 510, 561
பரமேஷிந் வரமேஷிந் 733
பரா வரா 693
பராபர வராபர 564
பராபர வராபர 648
பரிதாபா வரிதாபா 574
பரியே வரியே 537
பரிவத்சர வரிவத்சர 779
பரிய வரிய 576
பருவ வரவ 604, 648
பரே வரே 642
பரீ வண 705
பரீ வயெ 537
பருவதயே வரவதயே 668, 736
பாந்தா வரந்தா 166
பாந்தேவ வரந்தேவ 166

பாஜ வாஜ 672
பாபேம்: வாபேம்: 679
பாபம: வாபம: 679
பாஹி வாஹி 623
பாஹிநி வாஹிநி 621
பாஹிஜ வாஹிஜ 623
பாஹித வாஹித 622
பிதர் விதா 673
பிதா விதா 90
பிதூகத்ய விதூகத்ய 717
பிதூகாமாநந்த வி.தூகாமாநந்த 451.
பிதூகாமாநந்த வி.தூகாமாநந்த 208
பிதூகாமாநந்த வி.தூகாமாநந்த 733
பிதூகாமாநந்த வி.தூகாமாநந்த 703
பிதூகாமாநந்த வி.தூகாமாநந்த 645
புந: வங் 499, 507
புந: வங் 607, 676
புரமத்ய வரமத்ய 645
புராந் வரநாண 564
புருவ வரவ 563, 567, 578
புருவவிதா வரவவிதா 381
புருவத்ய வரவத்ய 579
புருவத்ய வரவத்ய 670 :
புருவ வரவ 702
புருவ வரவ 715, 722
புருவத்ய: வரவத்ய 549
புருவத்ய வரவத்ய 90
புருவத்ய வரவத்ய 570
புருவ வரவ 616
புருவத்ய வரவத்ய 85, 574
புருவத்ய வரவத்ய 523
புருவத்ய வரவத்ய 331,
புருவத்ய: வரவத்ய 284, 733,
606

புதிவ்யாந்தரிக் ப்ரயிவ்ரணாநிக் 161, 605

பூஷ் 560

பூரிசிஷ் பெளரிசிஷ் 188

பூதிலின ப்ரக்யுதித் 646

பூதேத ப்ரபெதஸு 671

பூஜந ப்ரஜந 183

பூஜந ப்ரஜந 90, 753, 763

பூஜா ப்ரஜயா 513

பூஜா 90, 182, 711, 562
575, 706

பூஜாதநு 203

பூஜாதி 183, 533

பூஜாவதி 455, 566,
576, 560. 707

பூஜாவதயெ 733

பூஜாவதெ 713

பூததொயெ 572

பூதநு 585

பூதிவெச 116

பூதிஷ்வாவநு 537

பூதோஷி 617

பூதொஹதா 708

பூதஜா: பூதஜா: 576

பூதில 568, 570

பூத 742

பூதயநு பூதயநு 109

பூதோ 378

பூதந 89

பூதநா 114

பூதநி 563

பூதநியோய பூதநியோய 154

பூதநிய பூதநிய 757

பூத: பூத: 674

பூத பூத 502, 337, 707

பூதநி பூதநி 741

பூதநி பூதநி 326, 731

பூதநி பூதநி 725

பூதநி பூதநி 502

பூதநி பூதநி 740

பூதநி பூதநி 746

பூதநி பூதநி 146

பூதநி பூதநி 502

பூதநி பூதநி 738

பூதநி பூதநி 164

பூதநி பூதநி 502

பூதநி பூதநி 765

பூதநி பூதநி 577

பூதநி

பூதநி 665, 682

பூதநி 533

பூதநி 665

பூதநி 665

பூதநி 134

பூதநி 442

பூதநி 650 522

பூதநி 522

பூதநி 673

பூதநி 395

பூதநி 454, 733,
590, 601 708

பூதநி 743

பூதநி 751

பூதநி 592

பூதநி 366

பூதநி 455

பூதநி 676

பூதநி 102

பூதநி 595

676

புத்தாபாபா ப்ரஹ்ணாவா 129

புத்தாபாபாபா ப்ரஹ்ணாவாபா
தா 272

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 739

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 733

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 722

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 649

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 378

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 690

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 692

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 696

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 693

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 643

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 92
749

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 537

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 242

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 709

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 690

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 691, 724

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 631

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 696

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 667

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 768

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 172

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 697

புத்தாபா ப்ரஹ்ணா 687

ம ம

ம ம 112

ம ம 484

ம ம 693

ம ம 430, 431

ம ம 661

ம ம 664

ம ம 664

ம ம 510

ம ம 583

ம ம 654

ம ம 213

ம ம 433

ம ம 433

ம ம 609

ம ம 124, 146

ம ம 560, 565

ம ம 618

ம ம 665

ம ம 118, 625

ம ம 733

ம ம 204

ம ம 586, 563

ம ம 620

ம ம 619, 618

ம ம 102

ம ம 124, 146

ம ம 484

ம ம 562

ம ம 682

ம ம 537

ம ம 696,

ம ம 609 [724

ம ம

ம ம 538, 588, 595

ம ம 726

ம ம 656

ம ம 689

ம ம 693

ம ம 102

ம ம 693

ம ம 693

மதுமேது சிபு-மேது 690
 மதுமேதா சிபு-மேதா 692
 மதுமேதா சிபு-மேதா 696
 மதுமேதா சிபு-மேதா 693
 மதுமேதா சிபு-மேதா 527
 மதுமேதா சிபு-மேதா 654
 மதுமேதா சிபு-மேதா 504
 மதுமேதா சிபு-மேதா 146
 மதுமேதா சிபு-மேதா 146
 மதுமேதா சிபு-மேதா 504, 677, 600
 மதுமேதா சிபு-மேதா 504
 மதுமேதா சிபு-மேதா 568, 767
 மதுமேதா சிபு-மேதா 717
 மதுமேதா சிபு-மேதா 447
 மதுமேதா சிபு-மேதா 337, 673
 மதுமேதா சிபு-மேதா 504
 மதுமேதா சிபு-மேதா 728
 மதுமேதா சிபு-மேதா 665
 மதுமேதா சிபு-மேதா 731
 மதுமேதா சிபு-மேதா 677
 மதுமேதா சிபு-மேதா 677, 679
 மதுமேதா சிபு-மேதா 721
 மதுமேதா சிபு-மேதா 47
 மதுமேதா சிபு-மேதா 704
 மதுமேதா சிபு-மேதா 779
 மதுமேதா சிபு-மேதா 597
 மதுமேதா சிபு-மேதா 654
 மதுமேதா சிபு-மேதா 119, 146
 மதுமேதா சிபு-மேதா 362
 மதுமேதா சிபு-மேதா 564
 மதுமேதா சிபு-மேதா 627, 560
 மதுமேதா சிபு-மேதா 640

மதுமேதா சிபு-மேதா 119
 மதுமேதா சிபு-மேதா 648
 மதுமேதா சிபு-மேதா 580, 579, 667
 மதுமேதா சிபு-மேதா 583
 மதுமேதா சிபு-மேதா 537, 594
 மதுமேதா சிபு-மேதா 513, 524
 மதுமேதா சிபு-மேதா 513, 520
 மதுமேதா சிபு-மேதா 92
 மதுமேதா சிபு-மேதா 581
 மதுமேதா சிபு-மேதா 631, 696
 மதுமேதா சிபு-மேதா 562
 மதுமேதா சிபு-மேதா 646
 மதுமேதா சிபு-மேதா 599
 மதுமேதா சிபு-மேதா 776
 மதுமேதா சிபு-மேதா 710
 மதுமேதா சிபு-மேதா 90, 599, 673, 711
 மதுமேதா சிபு-மேதா 208
 மதுமேதா சிபு-மேதா 75
 மதுமேதா சிபு-மேதா 693
 மதுமேதா சிபு-மேதா 693
 மதுமேதா சிபு-மேதா 537
 மதுமேதா சிபு-மேதா 766
 மதுமேதா சிபு-மேதா 755, 766
 மதுமேதா சிபு-மேதா 712
 மதுமேதா சிபு-மேதா 442
 மதுமேதா சிபு-மேதா 182
 மதுமேதா சிபு-மேதா 711, 712
 மதுமேதா சிபு-மேதா 578
 மதுமேதா சிபு-மேதா 716
 மதுமேதா சிபு-மேதா 237, 560
 மதுமேதா சிபு-மேதா 567

யமு யமு 600
 ய:पूर्वस्य யவகுவுவு 341
 யமந்த: யமன: 562
 யமச्य யமசு 708
 யமுநே யமுநே 604
 யச: யச: 80, 668
 யசோயசானம் யசோயசானம் 111
 யஷாசு யஷாசு 439, 543
 யச்யவித்யஸிதம் யச்யவித்யஸிதம் 52
 யசுமஜாதம் யசுமஜாதம் 45
 யசுமாத்பரம் யசுமாத்பரம் 641
 யசுமிநிதம் யசுமிநிதம் 561, 572
 யசுமிநிதம் யசுமிநிதம் 46
 யா:काश्च யாகாசு 317
 யான்யநவதானி யான்யநவதானி 209
 யான்யசுமாத் யான்யசுமாத் 209
 யாமி: யாமி: 769
 யாசதேன யாசதேன 585
 யாசதே யாசதே 690
 யுக்தா: யுக்தா: 215, 218
 யுவா யுவா 442
 யுப: யுப: 777
 யேகர்மணா யேகர்மணா 453
 யேகேவ யேகேவ 211
 யேதத் யேதத் 215
 யேதே யேதே 716
 யேதத்ரபாணா: யேதத்ரபாணா: 218
 யேநஜானாதி யேநஜானாதி 489
 யேநாவதம் யேநாவதம் 562
 யேநேத் யேநேத் 45
 யேசன் யேசன் 317
 யேபாணம் யேபாணம் 337
 யேபாணா: யேபாணா: 691, 696, 699

யேமூதா: யேமூதா: 736
 யேரிமே யேரிமே 46
 யோகம் யோகம் 352
 யோகசும யோகசும 530
 யோதேவானம் யோதேவானம் 640
 யோமா யோமா 519
 யோவ: யோவ: 599
 யோவேத் யோவேத் 272
 யோவேதாதி யோவேதாதி 643
 யோஹ் யோஹ் 608
 ர ர
 ரக்ஷோதேவ ரக்ஷோதேவ 732
 ரஜ: ரஜ: 606
 ரத்காந்த ரத்காந்த 586
 ரதிம ரதிம 653
 ரச ரச 421
 ரசோ ரசோ 420
 ராஜா ராஜா 602
 ராஜி ராஜி 679, 604
 ராதிதர ராதிதர 188
 ருத்ர ருத்ர 579, 640, 665, 670, 711, 712, 746
 ருத்ர ருத்ர 568
 ல ல
 லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி 722
 லாலி லாலி 583
 லோகபால லோகபால 658
 லோக லோக 586
 லோம லோம 777
 லோமசா லோமசா 106
 லோஹித் லோஹித் 632
 வ வ
 வக்துத் வக்துத் 580
 வக்தார் வக்தார் 68
 வஜ்நகாய வஜ்நகாய 582

விஷ்ணுமூல விஷ்ணுமூல 594
 விஹாரி விஹாரி 47
 வீரஹயா வீரஹயா 699
 வீரான்தா வீரான்தா 712
 வீரீ வீரீ 237
 வூஷி வூஷி 641
 வூஷி வூஷி 626
 வூத விவிகிதா வூதவிவிகிதா 215
 வூஷி வூஷி 638, 709
 வூஷி: வூஷி: 589, 714
 வூஷி வூஷி 533
 வூஷி வூஷி 589
 வேதமந்ய வேதமந்ய 201
 வேதாமநாய வேதாமநாய 581
 வேதாந்தவிஜ்ஞான வேதாந்தவிஜ்ஞான 643
 வேதாந்தவந வேதாந்தவந 193
 வேதி: வேதி: 633, 777
 வேதோபநிஷத் வேதோபநிஷத் 219
 வேன வேன 592, 639
 வேகக் வேகக் 672
 வேத: வேத: 88
 வேதவந வேதவந 705
 வேதானர வேதானர 583
 வேதேம வேதேம 671
 வேபோஹ வேபோஹ 142
 வேத்யாநா: வேத்யாநா: 43
 வேத்யேய வேத்யேய 47
 வேத: வேத: 381, 739
 வேதன் வேதன் 742
 வேதானாய வேதானாய 740
 வேதமந் வேதமந் 561
 வேதமசத் வேதமசத் 634
 வேதன் வேதன் 516

ச ச
 சசிமி: சசிமி: 708
 சனோ சனோ 232
 சத சத 450
 சதகதோ சதகதோ 621
 சதவாஹு சதவாஹு 587
 சதமல சதமல 584
 சதாங்குர சதாங்குர 584
 சத சத 727
 சம இதி சம இதி 752
 சமசு சமசு 182, 625
 சமாய்நு சமாய்நு 109
 சமேன சமேன 761
 சரீர் சரீர் 104, 545
 சரீரே சரீரே 102
 சரீர் சரீர் 366
 சரீலி சரீலி 661
 சரீ: சரீ: 710
 சரீ: சரீ: 727
 சரீ சரீ 172
 சாந்தி சாந்தி 146
 சாந்திசமூஹ சாந்திசமூஹ 146
 சாந்தி சாந்தி 648
 சிவாயா: சிவாயா: 655
 சிர: சிர: 7:6
 சிரசா சிரசா 586
 சிவ சிவ 648
 சிவதம சிவதம 599
 சிவலி சிவலி 661
 சிவென சிவென 749
 சிவோமா சிவோமா 740
 சிவா சிவா 75
 சிவாய சிவாய 75
 சிவிகபால சிவிகபால 142

சுகேன ஸ்கெண 560, 566
 சுகிஷத் ஸுகிஷக் 633
 சூத்ரோ ஸுகூத்ர 604
 சூதஸத் ஸுகஸக 643
 சூன ஸூந 631, 696
 சூத்யா ஸூத்யா 212
 சூத்யா ஸூத்யா 724, 777
 சூத்யா ஸூத்யா 739, 741
 சூயத் ஸூயத் 722, 682
 சூய் ஸூய் 106
 சூமே ஸூமே 594
 சூ 724, 594
 சூத் ஸூத் 102, 625
 சூயந் ஸூயந் 111
 சூயத் ஸூயத் 665
 சூத் ஸூத் 164
 சூத்ரபாதி ஸூத்ரபாதி 145
 சூத்ரீயஸ்ய ஸூத்ரீயஸ்ய 447,
 ஸூக் ஸூக் 316
 ஸூக்ருத் ஸூக்ருக் 549
 ஸ ஷ
 ஸமூல ஷமூல 581
 ஷோஷிந் ஷோஷிந் 594
 ஸ ஸ
 ஸவ்ஸர ஸவ்ஸர 567
 ஸ அப: ஸகூப: 567
 ஸ அர்தா ஸகூதா 122
 ஸதர்ம: ஸதர்ம 570
 ஸக் ஸக 442, 455, 459, 543
 ஸக ஸக 597
 ஸக ஸக 409
 ஸகோ ஸகோ 597
 ஸதப: ஸதப 395, 495
 ஸத்யாச்சா ஸத்யாச்சா 188
 ஸத்யாமிதி ஸத்யாமிதி 188

ஸத்யாமிதி उत्तर: ஸத்யாமிதி उत्तर: 362
 ஸத்யம் ஸத்யம் 182, 409, 604
 ஸத்யஜ்ஞானம் ஸத்யஜ்ஞானம் 251
 ஸத்யபர் ஸத்யபர் 750
 ஸத்யவத் ஸத்யவத் 202
 ஸத்யவதிஷ்யாமி ஸத்யவதிஷ்யாமி 68
 233
 ஸத்யவத் ஸத்யவத் 689
 ஸத்யாமிதி ஸத்யாமிதி 146
 ஸத்யாந் ஸத்யாந் 208
 ஸத்ய ஸத்ய 677
 ஸத்யேன ஸத்யேன 758
 ஸத் ஸத் 779
 ஸதஸ்பாதி ஸதஸ்பாதி 577
 ஸத்யோஜாத ஸத்யோஜாத 664
 ஸதஸ்தாத ஸதஸ்தாத 616
 ஸநோவந் ஸநோவந் 574
 ஸந: பர்வதி ஸந: பர்வதி 613
 616
 ஸந்யாஸ யோக ஸந்யாஸயோக 642
 ஸநி ஸநி 577
 ஸநாஜிஹ ஸநாஜிஹ 629
 ஸநபாநா: ஸநபாநா: 629
 ஸநஹத் ஸநஹத் 629, 638
 ஸநாபிதா ஸநாபிதா 592
 ஸநாஹ ஸநாஹ 655
 ஸநானம் ஸநானம் 742, 739
 ஸநானாய ஸநானாய 741
 ஸநாஜி ஸநாஜி 531
 ஸநாமக ஸநாமக 112
 ஸநுத் ஸநுத் 605, 630, 636,
 562, 604, 650
 ஸநித: ஸநித: 779
 ஸநேத் ஸநேத் 98

சோமன வெளாதி 595

सोम ஸோம 591, 631, 696
 सोहम् ஸோஹம் 602
 स्तन ஸ்தந 142
 स्तुत ஸ்துத 687
 स्येन ஸ்யேந 592
 स्वराडापः ஸ்வராவாபஃ 674
 स्वस्तिदा ஸ்வஸ்திடா 589, 714
 स्वस्तिन् ஸ்வஸ்திந் 590
 स्वस्तिनो ஸ்வஸ்திநோ 590
 स्वधा ஸ்வடா 733
 स्वैधिति ஸ்வயிதி 631
 स्वमत ஸ்வமத் 193
 स्वयम् ஸ்வயம் 416
 स्वयंभू ஸ்வயம்பூ 658, 768
 स्वरः ஸ்வரஃ 646
 स्वराट् ஸ்வராட் 655
 स्वाध्याय ஸ்வாத்யாய 182, 203
 स्वाध्यायप्रवचन ஸ்வாத்யாயப்ரவந
 413
 स्वाराज्य ஸ்வாராஜ்ய 146
 संस ஸம்ஸ 696, 633

हनु ஹந-91
 हरि ஹரி 709, 148, 655
 हविः ஹவிஃ 778
 हाइउ ஹாஹ 105, 549
 हिरण्य ஹிரண்ய 698, 607, 656
 हिरण्यं ஹிரண்யம் 722
 हिरण्यगर्भं ஹிரண்யமஃ 649,
 570, 581
 हिरण्यवाहू ஹிரண்யவாஹ- 667
 हिरण्यशृंग ஹிரண்யசூரம் 667
 हिरण्यलिंग ஹிரண்யலிங் 661
 हिरण्यवर्णं ஹிரண்யவரண- 703
 हिया ஹியா 213
 हिदा ஹிடா 568
 हृदय ஹ்ருதய 65
 होता ஹோதா 633
 क्षतिपास க்ஷ-பாஸ 716
 क्षधे க்ஷ-யே 729
 क्षेम க்ஷேம 530
 ज्ञानं ஜ்நாநம் 250
 ज्ञात्वा ஜ்நாந்வா 733

தைத்திரீய உபநிஷத்தின் விஷயங்களைக் காட்டும்

அ ட ட வ வண.

அ

அக்கினி 88, 295, 583, 704
 அக்கினிஹோத்திரம் 672, 185
 அங்கதேவதை 118
 அசத் 417
 அஜாயு 452
 அத்தியாயங்களின் பெயர்கள் 4
 அத்தியாயம் 80
 அத்தியயனம் 205
 அத்தியாத்ம 82, 84
 அத்வர்யு 174
 அத்வைதப்படிச்சுருக்கம் 4
 அதராஹனு 91
 அதிலோகம் 82, 83, 84
 அதிஜோதிஷம் 82, 84
 அதிவித்யம் 82, 84
 அதிபிரஜம் 82, 84
 அதிபூதம் 161
 அதிதி 186, 208, 524, 525, 673
 அதிர்சயம் 427
 அந்தரிக்ஷம் 125
 அந்தர்யாமி 577, 774
 அந்தேவாசி 89
 அநந்தம் 284
 அநாத்மியம் 429
 அநிருக்தம் 410
 அநிலயன 410, 428, 430
 அநிருதம் 411, 429
 அப்பு 521, 674, 599
 அபயம் 430

அபேதபிரார்த்தனை 112
 அபேதபோதம் 59
 அமிருதம் 153
 அமுர்த்தம் 410
 அர்த்தம் உபநிஷத்தின் 52
 அர்யமா 64
 அவ்யாகிருதம் 274, 562, 565
 அவகாஹஸ்னானம் 607
 அவிஞ்ஞானம் 421
 அவித்தியாபிவர்த்தி 243
 அன்னாதிகாரணம் 488
 அன்னம்பிரம்மம் 498
 அன்னஸ்துதி 516
 அன்னம் அன்னாதம் 518
 அன்னமயகோசம் 17, 305, 312
 325

அன்னம் 133
 அன்னத்தில் சிருஷ்டிலயம் 319
 அன்னத்தின்சேர்க்கை 522, 525
 அன்னதானபலன் 527
 அன்னகாமம் 618
 அனுசாசனம் 199
 அனுவாகங்கள் 6
 அனுப்பிரசனங்கள் 390
 அனுப்பிரவேசம் 404

ஆ

ஆகாசம் 85, 293, 274, 285
 ஆகாசசரீரம் 151
 ஆசனமந்திரம் 609

ஆசாரியர் 89, 205 208
 ஆஜானஜதேவ 452
 ஆத்தியாத்மிகதேவதைகள் 65
 ஆத்தியாத்மிகம் 164
 ஆதித்தியன் 125
 ஆதிபௌதிகம் 161
 ஆதித்தியமண்டலம் 656, 769
 ஆநந்தமயகோசம் 20, 371, 377
 ஆநந்தமய ஆத்மா 387
 ஆநந்தம் 379
 ஆநந்தவிசாரம் 441, 449
 ஆநந்தம்மானுஷ 442
 „ மனுஷியகந்தர்வ 443
 „ தேவகந்தர்வ 450
 „ பிதிர் „ 451
 „ ஆஜானஜ 452
 „ கர்மதேவ 453
 „ தேவ „ 453
 „ இந்திர 454
 „ பிரஹஸ்பதி 454
 „ பிரஜாபதி 455
 ஆநந்தலயம் 463, 464
 ஆநந்தம்பிரம்மம் 507
 ஆபஃ 83

இ

இந்திரன் 64
 „ ஆநந்தம் 454
 இந்திரனுக்கு பிரார்த்தனை 589
 இந்திரனுடைய ஜனனபூமி 143,
 703, 714
 இஷ்டாபூர்த்தம் 566

ஈ

ஈசுவரன் 297, 302
 ஈசுவரப்பிரார்த்தனை 715
 ஈசுவராபேதம் 112

ஈசுவரநமஸ்காரம் 661

„ முகங்கள் 664

உ

உத்தராஹனு 91
 உத்காதிர்க்கள் 195
 உபநிஷத்தின் தாற்பரியம் 52
 „ பலம் 57
 „ அதிகாரி 58
 „ விஷயம் 59
 „ சம்பந்தம் 58
 „ ரிஷி 67
 „ தேவதை 67
 உபாசனையுடன் கூடின கர்மத்
 தால் மோக்ஷசித்தியபாவம் 50
 „ லோகங்களின்
 சம்ஹிதையின் 85
 „ ஜோதிவில் 88
 „ வித்தையில் 90
 „ பிரஜையில் 90
 „ ஆத்மாவில் 91
 உபாசனாகாலத்தில்சரீரஸ்திதி 95
 உபாசனைக்கு தேசம் காலம் 95
 உபாசனை லக்ஷணம் 97
 „ பலன் 143
 „ விதி 154
 உபாசனையுடன் அனுஷ்டிக்கவே
 ண்டிய கர்மங்கள் 188
 உருக்கிரமா 65

க

கங்கை 604
 கதி 530
 கந்தர்வகதை 573
 கர்மம் 530
 கர்மத்தால் மோக்ஷபாவம் 48
 கர்மதேவதை 453

கர்மானுஷ்டானம் 181, 200,
210, 189

கருட 581

காது 103

காயத்திரி ஆவாஹனம் 680, 682

„ விசர்ஜனம் 687

காலவர்ணனை 567

„ உற்பத்தி 567, 779

கானஸ்வரூபம் 549

கில (உபநிஷத்து) 2

கீர்த்தி 111, 195

குருசிஷ்யரக்ஷணை 239

குருலக்ஷணம் 238

குறை 275

கேவலஞானம் புருஷார்த்த சா
தகம் 249

கோசங்களின் உற்பத்தி 14

கோசம் அன்னமயம் 305

„ பிரரணமயம்

„ மனோமயம்

„ விஞ்ஞானமயம்

„ ஆநந்தமயம்

ச

சங்கர உபோத்தாதம் 45

சத்தியம் 71, 73, 184, 202, 206,
411

சத்தியாத்ம 151

சத்தியம்பிரம்மம் 254

சந்தனம் 593

சந்தாபாபாவம் 477

சந்திரபிரார்த்தனை 591

சந்தேக நிவிர்த்தி 215

சமம் 185

சமதமாதி 710

சம்சார விருஷம் 195

4

சரீர செளக்கியபிரார்த்தனை 101

சன்னியாசம் 780

சாமகர்கள் 175

சாந்தி அடையபிரார்த்தனை 116

சாந்திசமிர்த்தம் 153.

சாந்திமந்திரம் 59, 232, 237

சாயம்சந்தியா ஜலபானம் 677.

சிஷ்யர்களை அடையபிரார்த்தனை
109, 114

சிஷ்யலக்ஷணம் 238

சிஷ்டாசாரம் 525

சிருஷ்டி 284, 290, 395

சிருஷ்டியின் மித்தியா ஸ்வரூபம்
292.

சிரத்தை 625

சீகை 75, 76, 77

சுகிருதம் 417

சுப்பிரமணிய பிரார்த்தனை 581

சுவாத்தியாயம் 184

சுவாராட் 149

சுஷும்தா 143

சூத்திராத்மா 72, 297

சூரியஜபம் 689

சூரிய பிரார்த்தனை 583

சைதன்னியம் 562, 564

ஜ

ஜலம்பிரவேசம் 594

ஜலத்தில் ஜபம் 596

ஜலம் 295

ஜலமன்னம் 522

ஜலாதிபதி பிரார்த்தனை 601

ஜிஹ்வை 103

ஜோதிவில் சம்ஹிதோபாஸ்தி 88

தத்வோபதேசம் 627

தபஸ் 185, 496, 625.
தமம் 185
தர்மம் 203
தர்மாதர்மபாவம் 478.
தன்ம் 197, 205.
தனத்துக்குப் பிரார்த்தனை 106
தானம் 212
தானனிய பிரார்த்தனை 735
திக்கு. 570
திருசங்குரிஷி 193
திருசுபர்ண மந்திரம் 690, 692,
696
திலஹோம மந்திரம் 723.
துர்க்கா பிரார்த்தனை 584
துவைதபட்டி சுருக்கம் 35
துர்வா மந்திரம் 584
தேவகந்தர்வ 451
தேவதைகளுக்குப் பிரார்த்தனை
63
தேவபிதிர்காரியம் 207
தேவாநந்தம் 453
தைத்திரீய அத்தியாயங்கள் 2,4
,, ,, பெயர்கள் 4,6
,, அனுவாகங்கள் 6
,, பிரபாடகங்கள் 1
,, பெயர் 1
,, மந்திரங்கள் 9
,, மஹாத்மியம் 1
,, வாக்கியங்கள் 10
,, வேதம் 2
தோஷமுள்ளவர்களுடன் வியவ
ஹாரம் 218
நந்திகேசுவான் 581
நந்திமம் 583
நக்ஷத்திரம் 535

நாராயண பிரார்த்தனை 582
நாராயணவல்லிபைச் சேர்த்த
காரணம் 3
நாராயணவல்லி விஷயங்கள் 3
நிருத்தம் 410
நிலயனம் 410
பக 113, 535
பரமேஸ்வர ரூபங்கள் 561.
பரமாத்மா முக்திதாதா 575
பரமாத்ம பிரார்த்தனை 592, 705
பலம் 75, 78, 79
பலிஹரணம் 732, 736
பாங்கதம் 167, 168, 160, 165
பாபகூடியார்த்த மந்திரம் 620,
737
பிதா 90, 208
பிதூரநந்தம் 451
பிரஜனன 9)
பிரஜன 180
பிரஜா 90, 186
பிரஜாதி 187, 567
பிரஜாபதி 455, 707, 713
பிரணவ உற்பத்தி 99
,, சர்வசம்பந்தம் 172
,, சர்வரூபம் 100
,, பிரம்மம் 130
,, பிரம்மத்தின் கோசம்
102
,, பிரார்த்தனை 99
,, பிரம்மசம்பந்தம் 179
,, அங்கீகாரவசனம் 174
,, சர்வவியாபகம் 178
,, ரிஷி 679
பிரதிகரகம் 176, 177
பிரபாடங்கள் 2

பிரம்மவித்தை 47, 242

,, உபாசனை 139, 166

,, ,, பலன் 146

பிரம்மத்தை அடைய மார்க்கம்
142

பிரம்ம பிராப்திவசனம் ஒளபசா
ரிகம் 245

,, லக்ஷணம் 250, 492

,, சத்தியம் 254, 285

,, ஞானம் 255, 263,
271, 285

,, அநந்தம் 257, 271,
385

,, சூன்னியமன்று 258

,, அவாச்சியமர் 266

,, பிராப்திஸ்வரூபம் 272

பிரம்மத்தை அறிதல் 273

,, உபாதான காரணம்
259

,, வாக்காதிகளுக்கு எட்
டாதது 98, 354

,, ஆநந்தமயமன்று 372

பிரம்மஞான மந்திரம் 193

,, இருக்கிறதாகவும்இல்
லாததாகவும் அறிதல் 385

,, விஷமாகபிரச்னங்கள்
393

,, சிருஷ்டி 395

பிரம்மத்தின் ஜீவரூபம் 403

,, போக்கியரூபம் 409

,, ஆநந்தரூபம் 420

,, பயாபயரூபங்கள் 427

,, சகுணஞானபலன் 431

பிரம்மத்தை அறியதுவாரங்கள்
489

பிரம்மம் ரூபாதியற்றது 568

,, தத்துவப்பிரதிபாதக

ரிக்கு 669

,, விஸ்வரூபம் 565

,, காலசிரஷ்டா 567

,, பாவாபாவம் 568

,, உபலக்ஷணங்களான
ரிக்கு 570

பிரம்மஹத்தி 690

பிரம்மாநந்தம் 455, 461

பிரமா 200

பிரமோதம் 319

பிரவசனம் 89

பிரஹஸ்பதி 64, 454, 708

பிராசின யோக்கிய 154

பிராணமயகோசம் 18, 327

பிராணன் பிரம்மம் 170, 502

பிராணமய உபாசனை 331

பிராணன் அன்னம் அன்னாதம்
518

,, அறிவின்பலன் 520

பிராண ஹுதி 738

பிராண ராமம் 152

பிராணயாம மந்திரம் 604, 679,
685

பிராமணம் 283

பிராதஃ சந்தியா 679, 677

பிரார்த்தனை அக்கினி 583, 704

,, அந்தர்யாமி 577

,, அப்புதேவதை 599,
674

,, இந்திர 589, 590, 714

,, இஷ்டப்பாப்தி 578

,, கருட 581

,, சம்பாதிக்கப்பட்டதி
ன்க்ஷேமம் 578

பிரார்த்தனை சுப்பரமணிய 581

„ சூரிய 583

„ தான்னிய பிராப்தி

582

„ தூர்க்கை 583

„ தேவதை 63

„ நந்திகேசுவர 580

„ நரசிம்ம 582

„ நாராயண 582

„ பரமாத்மா 592

„ பிரம்மா 68

„ பிரஜாபதி 713

„ பிரஹஸ்பதி 708

„ பிராணாதி 725

„ பிருதிவி 592, 673

„ மஹத்வ 621

„ மஹேச 580

„ மிருத்யு 710, 747

„ யமன் 706

„ யோககேசும 578

„ ருத்திர 579, 711

„ வருண 600

„ வாயு 707

„ விநாயக 580

„ ஸோம 590

பிரியம் 379

பிருகு 484

பிருதிவி 523

புத்திகுறை 274

புருஷன் 132, 140

புவ 125

பூ 125

பெயர் அத்தியாயங்களின் 4

„ தைத்திரியதின் 1

பெரியோர்களின் சொல் 211

போஜன பிரகரணம் 738, 749

„ ஜலபானம் 740, 741

மங்களாசரணம் 80

மத்தியானசந்தியாவந்தனம் 676

மந்தர 90

மந்திரங்கள் 9

மந்திரபிராமணம் 253

மன ஆநந்தம் 152

மனதின்பதி 149

மனது பிரம்மம் 504

மன்னபிரகரணம் 390

மனுஷ்யசுற்றர்வ ஆநந்தம் 448

மனோமயகோசம் 19, 343

மனோமயன் 141

மனோமயபிரம்ம உபாசனை 355

மழை 534

மஹ 125

மஹத்வம் 621

மஹாசம்விதா 83, 91

மஹாசமவியம் 120

மாத்திரை 75, 78

மாதிரி பூஜை 208

மானுஷம் 186

மானுஷாநந்தம் 442

மாயை 297, 301

மாஹாத்மியம்

மித்திரன் 63, 64

மிருத்திகை 587, 593

மிருத்யு 711, 716, 747

மின்னல் 88, 534

மீமாம்சா 441

மூர்த்தருபம் 410

மேதஸ் 78, 700, 703

மோதம் 380

யசஸ் 80

யமன் 706

யஞ்ஞம் 777

யாஞ்ஞயவல்கியர் 1

யோகக்ஷேமம் 530

ரஸம் 420

ரிதம் 71, 73, 183

ரிஷபம் 99

ருத்திர பிரார்த்தனை 579, 580,

670, 711

லோகங்களில் சம்ஹிதோபாசனை

85

வர்சஸ் 80, 81

வர்ணம் 75, 76, 77

வருணன் 63, 64, 600

வல்லிகள் 4

வஸ்திரம் 107

வாக்கியம் 10

வாக்கு 91

வாக்பதி 150

வாயு 85, 294, 707

வஜ்ஜனி 106

விக்கின நிவிர்த்தி 60

விசிஷ்டா துவைப்பதடி சுருக்கம்

32

விரஜாஹோமம் 722

வித்தையில் சம்ஹிதோபாசனை

89

வித்தை 89

வினாயக பிரார்த்தனை 580

வியாஹிருதி உபாசனை 118, 114

„ தியானிக்கும்விதம் 12

„ லோகமாக தியானம் 9

121

„ தேவதைகளாக 127

„ வேதங்கள் 120

„ புராண 131

வியாஹிருதி புருஷாக 132

உபாசனை 134, 135

விருக்ஷம் 195

விஞ்ஞானமதேசம் 20, 357,

371

விஞ்ஞானமதி 150

விஞ்ஞானமய உபாசனை 362

விஞ்ஞானம் 411

விஞ்ஞானம் பிரம்மம் 506

விஷ்ணு 65, 596, 709

வேதம் ரிஷபம் 99

வேதவியாஸர் 1

வேதாந்த பிராப்தி 623

வேதானுசானம் 201

வைசம்பாயனர் 1

வைசுவதேவம் 717, 731

வைதிக் கர்மானுஷ்டானம் 209

ஷட்விதலிங்கதாற் பாரியம் 43

க்ஷேமம் 530

ஸந்தானம் 75, 78, 79

ஸம்ஹிதை 87

„ உபாசனை 80, 81, 83, 95

„ தியானம் 92

ஸம்ஞா 530

ஸ்வரம் 75, 77, 78

ஸாமம் 75, 78, 79

ஸாவ 125

ஸோமபிரார்த்தனை 590

ஹிருதயம் 142, 149

ஹிரண்ணியகர்ப 369, 768

ஞானம் 255, 263, 271

ஞானகர்மசம் பந்தம் 58

„ „ விசாரம் 221, 231

ஞானசாதனம் 750